

ایوم الکملت لکم دینکم و تممت علیکم نعمتی و رضیت لکم السلام

دیناً
کی تفسیر ہے

اس میں پہلے پہلو سے اسلام کا نعمت خدا ہونا دکھایا گیا ہے
تمام مسائل اسلام بیان کیے گئے ہیں
اور ان کی خوبون کی توضیح کی گئی ہے
مسترفضون کے جواب بھی دربانِ خدمت دیے گئے ہیں

اور
تمام غلط فہمیاں و غلط فہمیاں شالستہ رفع
کی گئی ہیں
موقت اسکے

علامہ ابوالفضل محمد احسان اللہ عباسی
موقت

ناسخ الاسلام زاہدہ ایچ۔ ونیز و غیرہ
۱۹۰۲ء

فہرست مضامین

۱	فہرست مضامین	
الف	دیباچہ	
۱	اصول جہاندارسی	فصل ۱-
۱۹	سند اور اہل اسلام	فصل ۲-
۳۵	سیف اور اسلام	فصل ۳-
۴۶	طبقہ اول - اسلام کی ابتدائی حالت	"
۷۷	طبقہ دوم - اسلام کا عروج زمانہ رسول مبین	"
۹۰	طبقہ سوم - صحابہ رسول کا زمانہ	"
۱۰۰	طبقہ چہارم - سلاطین عرب کا زمانہ	"
۱۰۲	طبقہ پنجم - دیگر سلاطین اور دعاۃ اسلام	"
۱۰۳	اسپین	"
۱۰۹	سند رستخان	"
۱۲۳	مسلمانان چین و مجمع الجزائر	"
۱۲۹	اخلاق محمدی	فصل ۴-
۱۴۷	تمدن اور حسن معاشرت پر مخصوص قرآنی	فصل ۵-
۱۵۷	مال بابت کی اطاعت	فصل ۶-
۱۶۳	صدقہ اور زکوٰۃ	فصل ۷-
۱۶۳	مصالح عام	"
۱۶۹	زکوٰۃ	"
۱۷۱	احادیث نبوی	"
۱۹۸	عربوں کی بہادری	فصل ۸-
۲۰۵	غلاموں کی حالت	فصل ۹-
۲۰۸	عورتوں کے متعلق مخصوص قرآنی	فصل ۱۰-
۲۱۵	کاروباری	فصل ۱۱-
۲۱۸	الرفیق ثم الطرفی	فصل ۱۲-
۲۲۱	قرمی امتیاز	فصل ۱۳-
۲۲۶	سجیل اور اسراف	فصل ۱۴-
۲۳۰	حسن پرستی	فصل ۱۵-
۲۳۵	جہاد	فصل ۱۶-
۲۴۰	مسلمانوں کے احسانات و نیایر	فصل ۱۷-
۲۶۹	جنگ ملیبی	فصل ۱۸-
۲۷۵	اخوة اسلامی	فصل ۱۹-
۲۸۱	فصل ۲۰-	

باب اول نگلی اور اخلاقی مسائل

۲۸۵	..... زنا	فصل ۲۰	.....
۲۸۶	..... دشنام دہی	فصل ۲۱	.....
۲۹۲	..... سزا سے موت	فصل ۲۲	.....
۲۹۷	..... زنا کاری	فصل ۲۳	.....
۲۹۸	..... اغرائف نکاح	.....	.....
۳۰۱	..... نکاح میں سہولتیں	.....	.....
۳۱۹	..... شراب خواری	فصل ۲۴	.....
۳۲۲	..... جہد فی فتنیں	فصل ۲۵	.....
۳۲۴	..... جہاد پر نفوس قرآنی	فصل ۲۶	.....
۳۲۸	..... وضو اور غسل	فصل ۲۷	.....
۳۳۴	..... جسم اور سحر	فصل ۲۸	.....
۳۳۷	..... اذان	فصل ۲۹	.....
۳۴۳	..... نماز	فصل ۳۰	.....
۳۵۶	..... روزہ	فصل ۳۱	.....
۳۶۲	..... عبادات کے متعلق نفوس قرآنی	فصل ۳۲	.....
۳۶۷	..... شرکت کا رد بار	فصل ۳۳	.....
۳۷۶	..... توریت	فصل ۳۴	.....
۳۷۸	..... آیات قرآنی	.....	.....
۳۸۳	..... سہرہ و دن کا قانون	.....	.....
۳۸۷	..... لورپہ کا قانون	.....	.....
۳۹۰	..... دیگر مختلف قوانین	.....	.....
۳۹۱	..... سہرہ کے مسلمان	.....	.....
۳۹۷	..... وحییت	فصل ۳۵	.....
۴۰۱	..... بیع	فصل ۳۶	.....
۴۰۲	..... آیات قرآنی	.....	.....
۴۰۷	..... ہبہ	فصل ۳۷	.....
۴۱۱	..... وقف بکار خیر	فصل ۳۸	.....
۴۱۲	..... نکاح	فصل ۳۹	.....
۴۱۷	..... سندوستان کے مسلمانوں میں شادی بیاہ	.....	.....
۴۲۷	..... ازدواج میں بے احتیاطی	.....	.....
۴۳۷	..... محرمات نکاح	.....	.....
۴۴۱	..... مہر	فصل ۴۰	.....
۴۵۳	..... غلاق	فصل ۴۱	.....
۴۵۹	..... کنٹ ازدواج	فصل ۴۲	.....
۴۷۵	..... عقد بیوگان	فصل ۴۳	.....
۴۹۷	..... سندو بیوگان کی عہدہ	.....	.....
۴۹۷	..... اہمات نو مسلمین ازدواج مطہرات رسول	.....	.....

باب شوم عبادات

باب چہارم شخصیات عبادات اور عبادت گاہیں

بسم اللہ الرحمن الرحیم
تحمید و تہلیل
دیباچہ

وہ بھی کیا وقت تھا جب بین تاریخ الاسلام لکھتا تھا۔ مسلمانوں کے پھیلنے کا زمانہ سوچ
دیکھنے سے دل تھا کہ سینہ میں بھولانہیں سماتا تھا اور موجودہ حالت کے لحاظ سے وہ
اُس طائرس کا سا تھا جسکی نظر حالتِ رقص میں پاؤں پر جا پڑے اور وہ مڑ جا جائے۔
مسلمانوں کا ایک نانا وہ تھا کہ تمام عالم میں انکی دعا کا منہ بھی ہوئی تھی اور اب انکی حالت
جیسی ہے ظاہر ہے۔ جہاں دیکھیے مایوسانہ اور جدھر دیکھیے باعثِ عبرت۔ عربوں کی
سلطنت (یا خلافت)۔ افسہ۔ اللہ شانِ کبریا تھی غیر مستعصب عیسائی اور خون کی تحریریں
پڑھیں جب بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ بدِ اخلاق سے آج تک کسی قوم نے عربوں سے بہتر سلطنت
نہیں کی۔ گویا دنیا فنی۔ مر و مت۔ عدل اور بے تقصیب عربوں کے ساتھ خاص نہ نسبت
رکھتی تھی۔ علمی اخلاقی اور ملکی معاملات میں وہ مقتدا سے عالم خیال کیے جاتے تھے۔
اب دی عرب میں کہ گویا مادِ گیتی کے فرزند ہی نہیں ہیں۔ صورتِ بہین۔
عربوں کی نسل جا بجا سند و نشان میں بھی پھیلی ہوئی ہے۔ کوئی بدستور۔
طرف ہو یہ بیچارے کس شمار میں ہیں۔ یہ تو خراب دہلے سے۔
میں کہتا ہوں کہ وہ عرب۔
سمجھے جاتے۔

جس سے یہ اپنے اسلاف کا پندہ دے سکیں۔ ترک جو کسی زمانہ میں عربوں کی نشین تھے۔ آزادی اور حیرت کی سوا تمام باتوں میں انکے قدم بہ قدم تھے۔ انکے کارہائے پڑھے تو معلوم ہوتا ہے کہ دنیا فنا ہو جائے گی لیکن یہ فنا نہ ہوئے۔ یہ بھی اس حد میں کوئی نام اپنا نہ چھوڑا۔ دور نہ جاسیے ہندوستان ہی میں دیکھیے۔ شاہان تہذیب کی شاہنشاہی اظہار لست۔ تمام ہندوستان انکی مٹی میں اس طرح غائب طرح اٹھتی ہیں نگینہ ہونا ہے۔ اور اب انکے ترکے غفلت آباد پہلی میں گھاس کے ٹپے اپنی بیویوں کے سنے جب گھڑی رات گئے یہ کہتے ہوئے لاگرتے ہیں کہ آج کوئی کجاست مفت میں بھی بیٹنے والا نہ تھا اور بیبیان مایوسانہ نظر سے انکی طرف دیکھ کر کہتی ہیں کہ بچے آج رات بھر سوتے نہ ہیں گئے تو فاعب وایا اولی البصار کا نقشہ کھینچ جاتا ہے۔ ہندوستان کی تقسیم نہیں ہے۔ کم دیشی حالت ایشیا کے تمام ترکوں کی ہے۔ یورپ میں کچھ حالت انکی اچھی ہے لیکن وہ بھی صرف ہمارے دیکھنے میں ہے۔ در نہ فی الواقع وہ جس حالت میں ہیں خود ہی خوب جانتے ہیں بخلاف نے اسلام قبول کر کے جو تہذیب عالم میں پھیلائی تھی عجائب روزگار سے تھی لیکن باتوں کا زمانہ بھی ایسا پلٹا کہ نام و نشان بھی باقی نہ رہا۔ انکی اولاد جہاں ہے زبان حال سے کہہ جی ہے ہم ایسے ہیں کہ جیسے کسی کا خدا نہ ہو

تو تھا تاریخ اسلام لیکن ان واقعات کے سلسلہ نے مجھے مسلمانوں کی تہذیب و منزل سے طرف متوجہ کیا اور آخر کار برسوں کے غور و فکر کے بعد میری رہم قائم ہوئی کہ سمد قرآن پر عمل کرتے رہتے دنیا کے پیشوا بند ہے۔ اور جس نے انکے گزشتہ

کے دہرہ

پیشوائی تھی انکی طرف منتقل ہوئی مسلمان مقتدی لازم یا علام رہ گئے۔ فقہیہ باطل متکس
یا جب انکے اخلاق اچھے تھے تو یہ مقتدا سے عالم تھے اور جب بگڑے تو تقلید کی
قابلیت انہیں نہ رہی۔

Unlocked
1057

جس زمانہ میں قرآن اتر اعیسائی قومیں بھی یہود اور کفار عرب کی طرح تمام اخلاقی
یون کی مشرقی تھیں۔ اسلام ان پر الحق ایلود لایلی کے اعتبار سے غالب آیا۔ آنحضرت محمد
کوئی نیا مذہب یا انوکھا دین جاری نہیں کیا۔ عیسائیت میں جو نقصانات پیدا ہو گئے
، زائد تر انکی اصلاح کی۔ صدیوں کے بعد جب عیسائیوں کو مسلمانوں کے اثر و نفوذ سے
حالت کا امتیاز ہوا تو انکو کٹھالی مافات کی فکر ہوئی اور اس غرض سے انھوں نے مسلمانوں کی
عہدہ باقرین جو قرآن نے تعلیم کی تھیں اختیار کیں۔ وہ علانیہ طور پر پھر نہیں پہنچے وہ مسلمان
انہ کھلانے بلکہ جب انھوں نے دیکھا کہ مسلمانوں کی پیروی کیے بغیر زندگی مبرک ناسمک ہے تو
انگلیں کھلین اور انھوں نے تقلید شرع کی۔ میدان تقلید میں وہ بڑھتے بڑھتے مسلمانوں کے
برہمن بن گئے اور پھر انہیں بھی بڑھنا شروع ہوئے۔ مسلمانوں کو خواب غفلت نے ایسا گھبراہٹ کر رکھا
ہے۔ وہ خواب سے چونکے بھی تو کب جب عیسائی بہت دور نکل گئے تھے۔ اور اب اس دور
ن جب تک کہ عیسائیوں پر خواب غفلت طاری ہو گا یعنی وہ اخلاق حسنہ (احکام قرآنی) کی
پیروی ترک نہ کریں گے مسلمان انکے برابر نہ ہو سکیں گے۔ میرے نزدیک ہزار کیا لاکھ دانہ کی تسبیح پر
نار ات دن لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا کرے لیکن بھروسے سے احکام الہی کا دھیان
رے اور اقوال و افعال نبی کی پیروی صحیح سمجھے تو وہ ہرگز برابر ہی نہیں کر سکتا اس غیر
لے کی جو نہ خدا کو ایک ٹانہ اور نہ پیغمبر کو برحق جاننا لیکن علامہ اکبر زائد ترو ہی جو قرآن میں
لوم ہے اور جسکو پیغمبر خدا پسند کرتے تھے۔ محض کٹکانا فی نہیں ہے کہ نفاق کے چند چھوٹے

اور بہادری کے چلے جانے سے مسلمان تباہ ہوئے۔ بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ جب یلکلا
 در رسول کے پیرو نہ رہے تو انکے اخلاقی صفات جاتے رہے اور اخلاقی صفات کے جا
 سے عادات میں کمینہ بن خیالات میں غلامی پیدا ہوئی جس کا دوسرا نام ہے نفاق اور کم ہمتی
 بہر حال غور کرنے کے بعد نہایت استواری سے میں اس راے پر قائم ہوا کہ اسلام کے
 اصول کی پیروی اس زمانہ کے مسلمانوں نے ترک کر دی ہے اور غیر دین نئے نئے
 کر لیا ہے یہی باعث ہے ایک کے تنزل اور دوسرے کی ترقی کا۔ اس کتاب میں ان باتوں کی
 جا بجا توجہ دلائی گئی ہے جسکے کھونے سے مسلمان بگڑ گئے اور جسکے پانے سے یورپین فوہین
 بن گئے۔ تاکہ مسلمان خود کو درست کریں اور زمانہ حال کے عیسائیوں کی عمدہ باتوں کے اختیار
 کرنے میں مصعب کو راہ ندہیں۔ اور سمجھیں کہ اُن سے بل کردہ بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ یہاں تک پہنچیں
 جہاں ایک حد تک اطمینان ہو لیکن طبیعت نے اس پر قناعت نہ کی اور اب مجھے یہ فکر ہوئی کہ مسلمانوں کی
 ترقی کے زمانہ کا میں عیسائیوں کی ترقی کے زمانہ سے مقابلہ کروں اور یہ دیکھوں کہ مسلمانوں کی
 بعض باتوں کے اختیار نہ کرنے سے اس وقت کی عیسائی قوموں میں کوئی کمی ہے یا نہیں یا
 دوسرے لفظوں میں اسلام کی پوری پوری تقلید کیے بغیر عیسائی اپنے زمانہ ترقی میں گزشتہ مسلمانوں
 کی برابری کو کچھ نہیں یا نہیں۔ چنانچہ ان سے معلوم ہوا کہ عیسائی اس وقت کو اپنی تمام خوبیوں
 کی وجہ سے سراج ہیں لیکن سابق مسلمانوں کے برابر انکی تہذیب مکمل نہیں ہے اور اس لیے
 تہذیب کی تمام شاخوں پر چھرا چھرا بحث کر کے مجھے یہ دیکھنا پڑا کہ اسلام کی پیروی جہاں ابھی
 ہوئی ہے وہاں یورپین تہذیب بھی اس وقت ناقص ہے اور کوئی قوم تمام امور دنیا میں اپنی
 تہذیب کو درجہ کمال تک نہیں پہنچا سکتی جب تک کہ تمام مسائل اسلام کی پیروی پر چھوڑے
 نہ گئے کہ نہ اسلام ہی ایک مکمل دین ہے۔ جیسا کہ قرآن میں ہے "الہدوم الکملت"

لکھ دینیکم و امنت علیکم نعمتی و عنیت لکم الاسلام دیناً ترجمہ۔ مسلمانو! میں نے تمہارا دین مکمل کیا اور اپنی نعمت تم پر پوری کی اور تمہارے لیے اسلام کا دین میں نے پسند کیا اس امر کا فیصلہ ناظرین پر ہے کہ اسلام کے تمام اہم مسائل کا ذکر کر کے کہاں تک اُنکا اپنی نوعیت میں مکمل ہو یا باعتبار اثر کے نعمت خدا ہونا میں دکھاسکا۔ اس بحث سے میری غرض یہ ہے کہ غیر مذہبِ لون کے لیے ہوا وہم ہو چکاؤں اور مذہبِ اسلام کی طرف سے جو اُنکے دل میں نفرت ہے اُسے دور کر دین اور بجائے اسکے محبت پیدا کر اؤں تاکہ پہچانوں کہ وہ کیا کراؤس کرین اور خیال کرین کہ نہایت عمدہ قوم کے بگڑے ہوئے لوگ یہ ہیں اور ایسے ہمدردی کے سختی ہیں۔ ممکن ہے کہ یہ کتاب اس قابل سمجھی جائے کہ یورپ کی مختلف زبانوں میں اسکا ترجمہ ہو اور یورپ میں مذہبِ اسلام پھیلنے کا باعث ہو۔ میرا ارادہ ہے کہ میں ترجمہ کی عیادت میں بھی کوشش کرونگا۔ اسی مثنی دالاتمام من اللہ۔

تعلیم یافتہ گروہ کے بعض اشخاص کہتے ہیں کہ اسلام وحشی قومن کے لیے ہر مذہب و قورن کے لیے نہیں ہے اس خیال کے دور کرنے کی طرف بھی میں نے توجہ کی ہے اور اُسی سلسلہ میں اُن اعتراضات کے جواب دیے ہیں جو غیر مذہبِ لون یا لاندھون سے میں نے سنے ہیں یا کتاب میں دیکھے ہیں۔ مجھے اسید ہے کہ منصف مزاج مترجمین اس کتاب کو پڑھ کر تسلیم کریں گے کہ ہر قورن اور ہر درجہ کے لوگوں کو مذہب سکھانے کے لیے دین محمدی سے ایجاد دین یا اسلام سے اچھا فلسفہ طائر خیال کی حد پر دانا سے باہر ہے۔ یہ کتاب اُن مسلمان فوجوانوں کے لیے نہایت بکار آمد ہے جو مذہبی تعلیم سے محرومی رہنے کی وجہ سے دین اسلام کی طرف سے مختلف دسو سے دل میں رکھتے ہیں اُن فوجوانوں سے بہری درخواست ہے کہ اس کتاب کو بغور پڑھیں اور اپنے ساتھیوں کو اُسکے پڑھنے کی ترغیب دے سکیں اور

خدا کی راہ ایک ہی ہے اور ہر قوم اپنے عروج کے زمانہ میں اسی راہ پر ہی یا اسکے قریب تھی۔ اہل ہند۔ ایرانی۔ بنی اسرائیل۔ اہل مصر۔ اہل یونان۔ اہل روم۔ باری باری سے اُس راہ مستقیم پر آئے اور جب تک وہ اس راہ مستقیم پر تھے خدا ان کا مدد کرتا تھا۔ خدا فرماتا ہے۔ "ولقد کتبنا فی الذبور ان الارض یرثها عبادی الصالحون" ہم نے زبور میں لکھ رکھا ہے (یعنی شروع سے ہی دستور ہے) کہ سب کو ارض وارث ہونا چاہیے۔ جتنی قومیں ہم نے اوپر بیان کیں وہ سب اپنے زمانہ ترقی میں خدا کی محبوب تھیں۔ اس لیے کہ ان کے دستور اچھے تھے اور جب ان کے دستور بگڑے تو وہ راندہ درگاہ ہو گئیں اب عیسائی اُسی راہ مستقیم پر ہیں یا اُس کے قریب تر ہیں اور وہی باتیں زائد کر کرتے ہیں جو خدا کو پسند ہیں جب تک وہ خدا کی پسند کے موافق کام کریں گے وہ اسی طرح باہل رہیں گے۔ جو قومیں اُن سے گری ہوئی ہیں وہ صرف اس لیے گری ہوئی ہیں کہ راہ مستقیم سے دور ہیں اور جب وہ راہ مستقیم پر آنے کی کوشش کریں گی تو انکو زیادہ تر اُسی دستور پر چلنا ہوگا جس پر علیٰ قوامین اس وقت چلتی ہیں۔ اصطلاح شرع میں راہ مستقیم کا نام اسلام ہے۔ جتنی قومیں اوپر بیان کی گئی ہیں وہ سب اپنے عروج کے زمانہ میں طریقہ اسلام پر آئے اسکے قریب تر تھیں اور اب اسی طریقہ پر عیسائی قومیں ہیں۔ لیکن میرا دعویٰ یہ ہے کہ امت محمدی جب اس راہ مستقیم یعنی اسلام پر پستی تو سب سے زائد روشن تھی اور میں اس کتاب میں اپنے دعویٰ کو حتیٰ الوسع ثابت کر دوں گا۔

میں نے یہ کتاب ملکی اور اخلاقی معاملات سے شروع کی ہے۔ "اصول جمالیاتی" جس پر مسلمانوں کا عمل تھا چند صفحے میں لکھ کر میں نے دیکھا ہے کہ ملکی معاملات میں بعض راست بازی پر مجبور نہ کرنا اور حکمت عملیوں سے پرہیز کرنا خاص مسلمانوں کا حصہ تھا۔ اور کہ

سبب تھا انکی ابتدائی ترقیوں کا۔ مسلمانوں نے سب سے خراب نمونہ ہندوستان میں دکھایا ہے اسلیے ہندو اہل اسلام کی ایک مجہد افضل قایم کر کے دکھایا جاتا ہے کہ برے سے برے مسلمان بھی اپنے معصرون سے بدرجہا اچھے تھے۔ مسلمانوں پر یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ بزور تلوار انکا مذہب پھیلا۔ لیکن غور کرنے سے اس الزام کی کوئی اصلیت ظاہر نہیں ہوتی بلکہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ دنیا میں اسلام ہی ایسا مذہب ہے جو بغیر تلوار کی مدد کے ۳۰ برس کے اندر دنیا کے ایک کنارہ سے دوسرے کنارہ تک پہنچ گیا۔

مسلمانوں نے تلوار میں ضرور چلائیں۔ محض مسلمانوں کی حفاظت کے لیے نہ کہ کسی کو بھروسہ مسلمان کرنے کی غرض سے۔ سیف آدرا سلام، کو بغور پڑھیے سمجھ میں آجائے گا کہ کس انجائی سے یہ دعویٰ ثابت کیا گیا ہے۔ مسلمانوں میں یہ مشہور ہے اور صحیح مشہور ہے کہ آنحضرتؐ کا سا اخلاق کسی دوسرے فرد بشر میں آج تک پایا نہیں گیا۔ اخلاقِ محمدیؐ کی ایک جدا فصل لکھ کر میں نے دکھایا ہے کہ اخلاقِ محمدیؐ کی تعریف میں مسلمان بیحد و طرب اللسان نہیں ہیں بلکہ اخلاقِ محمدیؐ ہی نے اسلام کے پھیلا نے میں حیرت انگیز مدد کی تھی نہ کہ زور و تلوار۔

تمدن اور حسن معاشرت پر جسقدر وضو شوق قرآنی تھے انکو کجا کر کے میں نے دکھایا ہے کہ قرآن نے یہ اچھا سبق دیا ہے۔ مان باپ کی اطاعت ایک بڑا جزو تمدن کا ہے اسلام نے اسکے ملحق جو کچھ تعلیم کی ہر وہ ایک علیحدہ فصل میں بیان کرنے کی چیز تھی اور میں نے ایسا ہی کیا۔

مدد اور زکوٰۃ کے متعلق احکام شرع محمدیؐ کا بیان کرنا اور انکے مصالح پر قوجہ دلانا احادیث ہی کا ذکر نا شرع محمدیؐ کے اسرار اور نکات کا ظاہر کرنا ہے اسلیے ایک جدا فصل اسکی قایم لٹی۔ عربوں کی بہادری، مشہور ہے لیکن اسکے اسباب پر غور کرنے والے بہت کم۔

اس مضمون کو بغور پڑھنے سے معلوم ہوگا کہ اسلام نے عربوں کو بہادر بنایا تھا اور ہر قوم

اسلام پر عمل کرنے سے بہاؤ دہو سکتی ہے۔ ”غلاموں کی حالت“ مسلمانوں کے قبضہ میں جیسی اچھی تھی بد اخلاقیت سے اسکی نظر نہیں ملتی۔ اس بیان میں یہ دکھایا گیا کہ مسلمان اپنی تواضع اور رحم دلی کی وجہ سے تمام قوموں کے سردار تھے نہ کہ تنقادات اور برہم کی وجہ سے۔ عورتوں کے متعلق جتنی آیتیں قرآن میں تھیں انکو میں نے یکجا کر دیا ہے۔ فقہ کا منصبی۔ قومی امتیاز۔ بخل اور اسراف۔ حسن پرستی۔ جہاد۔ برہد اسفا میں لکھے ہیں اور انکے متعلق شرعی خیالات ظاہر کیے ہیں۔ ایک مضمون میں نے لکھا ہے ”مسلمانوں کے احسانات دنیا پر“ اور اس میں میں نے ثابت کیا ہے کہ دنیا میں اسوقت جتنی قومیں ہیں سب پر مسلمانوں کے احسانات بواسطہ یا بلا واسطہ ثابت ہوتے ہیں۔ اور اسی سلسلہ میں جناب صلیبی کے تاریخی واقعات لکھ کر میں نے یہ ثابت کیا ہے کہ یورپ میں جب قدر تہذیب پہلی ہے وہ مسلمانوں سے لی گئی ہے اور اسی زمانہ میں زیادہ تر لی گئی ہے۔ اخوة اسلامی جو اسوقت معدوم ہو رہی ہیں ایک جدا فضل میں انکے حالات دکھائے گئے ہیں۔

باب دوم میں میں نے تعزیرات کا ذکر کیا ہے۔ جو سزا میں اسلام نے قائم کی تھیں انکا بیان کیا ہے اور پھر انکے مناسب ہونے کے وجہ دکھائے ہیں۔ جراثیم۔ سزائے موت۔ زنا کاری۔ شراب خواری۔ چھوٹی قسمیں۔ ان سزائیوں میں تمام شرعی مسائل سے وجہ کے بیان کیے گئے ہیں۔ اور ایک جدا فضل میں تمام نصوص قرآنی جو جراثیم سے متعلق ہیں یکجا کر دیے گئے ہیں۔

اسی طرح باب سیم میں عبارت کا ذکر ہے۔ رضو اور غسل۔ تیمم اور مسح۔ اذان نماز۔ روزہ۔ کے متعلق احکام شرعی بیان کر کے انکی خوبیاں ذکر کی گئی ہیں۔ عبادات کے متعلق نصوص قرآنی کا بیان ایک جدا فضل میں ہے۔

باب چہارم میں شخصی معاملات اور ضابطہ عدالت کا بیان ہے اور اس میں جن جن فیصلوں
 میں انکی سرخیان یہ ہیں۔ شرکت کا رد بار۔ توریت^{۳۲}۔ وصیت^{۳۳}۔ بیع^{۳۴}۔ ہبہ^{۳۵}۔ وقف^{۳۶} بکار خیر
 نکاح^{۳۷}۔ طہر^{۳۸}۔ طلاق^{۳۹} اور غلغ۔ کثرت ازدواج۔ عقد سبہ گان۔ اہانت مؤمنین ازدواج مطہرات
 رسول۔ عدالتی کارروائی۔ شہادت۔ ان تمام فضلوں میں احکام شرع بیان کیے گئے
 ہیں۔ اور پھر یہ دکھایا گیا ہے کہ ان سے اچھی صورت انسان کی تہذیبی حالت درست کرنے
 کے لیے ہونہیں سکتی۔ اس باب کی سرخیز سے ظاہر ہے کہ دیگر ملکوں کے قاعدہ
 سے مسائل اسلامی بہت سی باتوں میں مختلف ہیں۔ اور میرا دعویٰ یہ ہے کہ جہدِ رائی
 ہے اسی قدر دوسری قوموں کی حالت باعتبار تمدن مسلمانان گزشتہ سے خراب ہے
 بلکہ خود ہماری حالت تمدن تو اور بھی خراب ہے۔ اس لیے کہ ہم ان مسائل پر بالکل کاربہ نہیں ہیں
 ناظرین ملاحظہ کریں گے کہ محکموں اپنے دعویٰ کے ثابت کرنے میں کمان تک کا سیاہی ہوئی جو
 حقیقت اسلام سے باب پنجم شروع ہوتا ہے اس میں عقاید اور علمی مباحث ہیں نہ ہاں
 کی ضرورتوں نے اسکے بیان کرنے پر مجبور کیا ورنہ اسکا جاننا عام مسلمانوں کے لیے ضرور
 نہیں ہے اور کم استعداد والوں کے لیے اسکا پڑھنا اچھا بھی نہیں ہے اس لیے سیدھے
 سادے مسلمانوں کی خدمت میں میری عیوض ہے کہ اس باب کا پڑھنا انکو ضرور نہیں خدا کا
 شکر ہے کہ وہ بغیر اسکے پڑھے ہوئے راہِ راست پر ہیں اسکا پڑھنا صرف انکے لیے ہے جنکو
 تہذیب نے مذہب سے برگشتہ کر دیا ہے یا انکے لیے ہے جو لاندہی کو مذہب اسلام پر ترجیح
 دیتے ہیں۔ واضح ہو کہ مذہب اسلام خدا کی وحدانیت تعلیم کرنے کے متعلق ہے اختلا
 لطائف رکھتا ہے اور بہت کچھ تسکین خاطر اور رحیمی کا باعث ہوتا ہے لیکن تعلیم کا
 فطرون میں یکسان ہے معنوں میں یکسان نہیں ہے۔ جاہل۔ عالم۔

قوموں کے ذہن میں خدا کا وجود ایک طور پر نہیں آسکتا۔ انکے سمجھنے کے پیرائے کے
منزور مختلف ہیں لیکن اصولاً ایک ہیں یعنی صرف وہی ذات جو سب طاقتوں سے
بالا ہے قابل پریش ہے اور اس پریش سے ہمارے دلوں میں قوت ہوتی ہے
اور صبر کی قابلیت پیدا ہوتی ہے جسکو اصطلاح شرع میں نوا ایمان کہتے ہیں یا عرفان
قدرت میں بے انتہا لطائف ہیں۔ کچھ تو ایسے ہیں کہ وہ ہر درجہ کے آدمی سمجھ سکتے ہیں جسکو
سعدی نے یوں نظم کیا ہے ۷

برگ درختان سبز و نظر ہوشیار ہر درختے دفتر نیست معرفت کردگار
اور بعض باتیں ایسی ہیں جو عام فہم نہیں ہیں علوم پڑھنے اور غیر معمولی تجربہ حاصل
کرنے کے بعد سمجھ میں آسکتی ہیں۔ مثلاً مفصلہ بالا شعر ہر درجہ کے انسان کے سمجھنے کا
ہے۔ عالم و جاہل شاہ و گدا سادہ و سخی طور پر سب ٹھیکوں کے دیدار سے محفوظ ہوتے ہیں
اور صانع مطلق کی صنعتوں کا سبق حاصل کرتے ہیں لیکن پانی کے کیڑوں کا بچڑ بن کر
اڑنا ایک کمی کے جسم میں ہزاروں آنکھوں کا ہونا انسان کے دل میں ایک منٹ کے اندر
خون کا سیکڑون دورہ ہونا۔ دل و دماغ کا جسم انسانی پر چکران ہونا۔ طاعون کے سیکڑون
کیڑوں کا ایک سوئی کی نوک پر جمع ہو جانا علم کثیری کے متعلق عجائبات غرائب مشاہدات کا ہونا
یہ ایسی باتیں ہیں جو عام فہم نہیں ہیں اور نہ اُس کتاب میں لکھنے کی ہیں جو ہر طبقہ کے انسان
کے لیے نازل ہوئی ہو۔ اس لیے کارخانہ قدرت کی عام فہم باتیں عمدہ سے عمدہ پیرائے میں جہانگیر
بہا قرآن میں بیان کی گئی ہیں۔ اسکے متعلق جس قدر آیات قرآنی ہیں وہ اس کتاب میں
سن انکے پڑھنے سے معلوم ہو گا کہ اس سے اچھے طور پر بچل لینے فطرتی چیزوں کا
اور نیز پڑھنے سے ایمان میں استواری ہوگی اور غیر مذہب والوں کے

دلون میں قرآن کے مضامین کی وقعت قائم ہوگی۔ حکمت اور فلسفہ کے متعلق جنہی آیتیں قرآن میں تعین وہ سب میں نے یکجا کر دی ہیں۔ انہیں بڑے کر غیر مذہب والے بھی متوقف ہو گئے کہ حکمت اور فلسفہ کے متعلق اس سے زیادہ جاننا انسان کو درکار نہیں ہے اور جو کچھ کہا گیا ہے بے انتہا لطف سے کہا گیا ہے۔ بعض قوموں کا یہ دعویٰ ہے کہ ان کا مذہب عین فلسفہ ہے۔ مذہب اسلام کو عین فلسفہ ہونے کا فخر نہیں ہے بلکہ اسکو اس امر کا فخر ہے کہ فلسفہ کے وہ بیات وہ پاک ہے۔ ان جنس معاشرت اور جنس تمدن کے معلوم ہونے کا فخر ہے لیکن اسکے ساتھ ہی وہ فلسفہ کا دشمن بھی نہیں ہے اور جو لوگ اسے دشمن فلسفہ سمجھتے ہیں غلطی برہن اس معنوں کا بڑھنا ان لوگوں کو بہت ضرور ہے جو مذہب اسلام کو فلسفہ کا دشمن سمجھ کر سرے سے مذہب ہی کو ٹھٹھکا کر رکھتے ہیں۔ دیکھو اسلام و فلسفہ۔

آج کل علم بہت لڑکوں کو شروع ہی میں پڑھایا جاتا ہے انکو علمی استعداد ہو یا نہ ہو مذہب کچھ پڑھیں یا نہ پڑھیں لیکن اتنا ضرور کہیں گے کہ زمین آسمان کے گرد گھومتی ہے اور اسکے خلاف جو کچھ قرآن میں ہے غلط ہے۔ اسلیے ”آفریش آرض دوسما“ کی ایک جہا افضل قائم کر کے مجھے سمجھا نا ناگزیر ہو کہ قرآن میں نہ انگریزی آسمان کا ذکر ہے اور نہ یونانی آسمان کا۔ سیدھے طور پر اس میں بدبیات سے بحث کی گئی ہے۔ نظام بطلمیوسی کے ماننے والے اسے اپنے طور پر سمجھے اور اب نظام شمسی کے صحیح ماننے والے اسے اپنے طور پر سمجھ سکتے ہیں۔ نہ وہ کسی کے موافق ہے اور نہ مخالفت ہے۔ بلکہ ایک طور پر یہ معجزہ قرآن ہے کہ ہر دور ہر طبقہ کے انسان کا وہ نفسی دینے والا ہے۔

ایک طرف یہ مشہور ہے کہ جادو برحق ہے اور دوسری طرف دیکھتے ہیں کہ جادو گر اگر باخفاقت ہے تو خدا کی طاقت اور قدرت سب ہیچ ہے۔ یہ دو متضاد باتیں اسوقت کے

مسلمانوں میں تسلیم کی جاتی ہیں اور دونوں کی سند قرآن مجید سے لجاتی ہے اس لیے لوگوں کے اعتراضات رفع کرنے اور عقائد صحیحہ کے ظاہر کرنے کی غرض سے سحر جادو کی تحقیق مذہبی طور پر نہیں کی ہے۔ آیات قرآنی سے جہاں تک اسے تعلق ہے بحث کر کے دکھایا ہے کہ قرآن میں کوئی بات ایسی نہیں ہے کہ اس پر کوئی کچھ شبہ کر سکے۔

مسئلہ مجبر و اختیار ایک اہم مسئلہ شرع کا ہے۔ انسان مجبور بھی ہے اور مختار بھی ہے۔ اسلام میں یہ مسئلہ تمام ادیان سے آسان طریقہ سے سمجھا گیا ہے آیات قرآنی اور اقوال بزرگان دین سے سند لیکر میں نے ایک طور پر اسے بیان کر دیا ہے جس سے امید ہے کہ لوگوں کی تشفی ہو جائے گی۔

قصہ قرآنی زائد تر تعلیم اخلاق کے لیے بیان کیے گئے ہیں ”قصۃ الاولین و العزیزین“ میں نے تمام قصہ قرآنی کو ایک جگہ جمع کر دیا ہے اور حتیٰ الوسع ہر قصہ میں ہر حکمت و نصیحت تعلیم کی گئی ہے اسکا بھی ذکر کر دیا ہے۔ ان قصوں پر جہاں کہیں مافوق العادۃ ہونے کا شبہ عاید کیا جاتا ہے وہاں مشکلانہ طور پر بحث کر کے دکھایا ہے کہ قرآن کے قصوں پر ہرگز جھوٹ ہونے کا گمان نہیں ہو سکتا۔

قرآن میں شیطان اور جن کے الفاظ بہت آئے ہیں لیکن کہیں شیطان یا جن کی تعریف نہیں کی گئی ہے۔ بعض صاحب شیطان اور جن کے وجود سے ٹھنکے ہو کر قرآن کو نہیں مانتے اور بعض حضرات قرآن کے ذریعہ سے دنیا بھر کے ادھام باطلہ کو جن کے مٹانے کے لیے قرآن نازل ہوا صحیح مانتے ہیں اس لیے معترضین کے جواب دینے اور اگر انہوں کی اصلاح کرنے کے لیے شیطان اور جن سے جہاں تک قرآن اور سائنس کو تعلق ہے میں نے بحث کی ہے اور کمان تک میں کامیاب ہوا ہوں اسکا فیصلہ نظر میں ہے۔

لیکن بطور خود مین نے یہ اطمینان کر لیا ہے کہ قرآن پاک پر کسی قسم کا اتہام عائد نہیں ہو سکتا۔ وہ تمام عیوب سے پاک ہے اور جو کچھ اسمیں ہے صحیح اور درست ہے۔

اسی باب میں 'قومی ترقی'، 'ضعف اسلام'، 'مذہبی نفاق'، 'دنیا خوش رہنے کی جگہ نہیں ہے'، 'سیت انساب یعود'، 'موت'، 'دلالت دنیا'، 'ہجرت'،

'حرف'، 'خلق الانسان ضعفاء'، 'نطق اور دل و ماغ سے اسکا تعلق'، 'ذکر حیوانات'،

'آب قرمز'، 'دعوت کے مسلمان'، 'جہاد بھوک'، 'دعا تونیہ'، 'اسلام اور غلامی'، 'دوسو'،

'خواری'، 'ورسم پرہ'، 'روح اور مسئلہ تناسخ'، 'تجہیز و تکفین'، 'مختلف مباحث پر غور'،

'فرآئی'، 'مسلمانانِ مہنہ کی حالت زار'، 'کی سرخیوں سے مسائل اسلام کی توضیح کی گئی ہے۔

اور انکے متعلق مباحث درج کیے گئے ہیں۔ سب کی تفصیل دیباچہ میں باعث طوالت

ہے اصل کتاب سے معلوم ہو گا کہ ان میں کیا بیان ہے۔ سابق فصلوں کی تشریح

جواد پر کی گئی ہے وہ اس قدر اجمالی علم کے لیے کافی ہے کہ میں نے کیا روش اختیار

کی ہے۔

بنی نوع انسانی ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ مذہب کا اختلاف ابتدا

میں اختلاف آرا تھا لیکن پولیٹیکل ضرورتوں نے ایک کو دوسرے سے نفرت

دلائی۔ اب زمانہ کی روش جس جڈا گام ہے۔ مذہب پولیٹیکل جھگڑوں سے

پاک ہے۔ ہر ایک کو گورنمنٹ کی طرف سے اس بارہ میں آزادی ہے

ذی عقل کا کام ہے کہ مذہب حق کی تلاش کرے۔ اسی خیال نے مجھے

ہجرت دلائی کہ یہ کتاب میں اپنے بھائیوں کے سامنے وہ یورپ میں ہون

یا ایشیا میں ہوں۔ افریقہ میں ہوں یا امریکہ میں ہوں نہایت خلوص نیت سے

پیش کرتا ہوں۔ اسے خدا تو میری مدد کر اور اس کتاب کو مقبول عام بنا۔

ابوالفضل محمد احسان اللہ

گورکھ پور۔ د۔ جلائی سنہ ۱۲۹۰

۱۔ اَوَّل

ملکی اور اخلاقی معاملات

فصل اول

اصول جہان داری

اسلام نے وہ تمام باتیں سکھا دیں جنکا جاننا انسان کو بہ حیثیت انسان کے ضروری ہے۔ عربوں نے ایک بہت ہی چھوٹی حیثیت سے دفعتاً ترقی پائی۔ چروہا انیکسی تعلیم اور تربیت کے دنیا کے بہترین حصہ پر قابض ہو گئے۔ یکایک عنان حکومت اپنے ہاتھ میں لے لی۔ اور پھر سب ادارہ فاض کی فیاضی نے انکو اس شکل اور غیر مانوس راستہ میں جو بصیرت عطا کی وہ بے انتہا حیرت افزا ہے اور عجائبات دنیا میں شمار کیے جانے کے لائق ہے۔ بلکہ ہمارا تو یہ خیال ہے کہ مسلمانوں کی ابتدائی حرمیوں کے مقابلہ میں دنیا کے تمام عجائبات نظر انداز ہو جاتے ہیں۔

خالی کدو منہ بند کر کے قمر سمندر کے اندر رکھ دیا جائے۔ سیکڑوں فیٹ پانی کو وہ منٹوں میں نہیں سکڑوں میں طے کر کے سطح آب پر آجائے گا۔ بس یہی کیفیت مسلمانوں کی تھی "الحق یعلو ولا یعلیٰ" زمانہ ہجرت تک ہنسی غلط نے اپنی قوم کو آلائش جہالت سے پاک کرنے میں وہی کام کیا جو مثیلاً کدو کے اندر وئی حصہ کے صاف کرنے میں کرنا پڑتا ہے۔ پھر اسکے بعد تمام دنیا میں عرب اس سرعت سے پہونچے کہ اُسکی نظیر نہیں ملتی۔ کاغذ پر ایک قطرہ تیل کی

ڈال دیا جائے اور پھر ایک گھنٹہ کے بعد دیکھا جائے ایک مربع فٹ کا غنڈیل سے بھرا ڈپڑا ہے۔ اس سے بھی زیادہ حیرت مسلمانوں کی ترقی سے ظاہر ہوتی ہے۔ سنہ ہجری کے پہلے سال میں مسلمانوں کے پاس کوئی کنواں پانی پینے کو یا کوئی جگہ نماز پڑھنے کو بھی مدینہ میں نہ تھی۔ انتہا سے بیچارگی ملاحظہ فرمائیے۔ گویا مادر گیتی کے وہ فرزند ہی نہ تھے۔ اور پھر ۱۲ برس کے اندر انھیں بیچاروں کو دیکھیے تو جنوب میں یمن کا حصہ جنوبی۔ شمال میں بحر اسود مغرب میں افریقہ کا ساحل شمالی۔ مشرق میں حدود ہندوستان۔ اس وسعت میں بس ہی لوگ نظر آتے تھے۔ یون تو چنگیز خان کے حملے۔ تیمور کے حملے۔ ہونا پارٹ کے حملے۔ اور اُسکے پہلے اسکندر اور سبخت نصر کی چڑھائیاں بھی مشہور ہیں۔ لیکن مسلمانوں کے ساتھ جو حیرت افزا امر ہے وہ یہ ہے کہ ۱۲ برس کے اندر وہ جہان تک پہنچ گئے وہاں کے باشندوں کو اپنا ہم درو اپنا بیخیاں اور اپنا جہم مذہب بنا لیا۔ کافروں سے بُت پرستی۔ عیسائیوں سے مسئلہ تثلیث۔ گبروں سے آتش پرستی۔ ستارہ پرستوں سے ستارہ پرستی۔ وحشیوں سے رسیدگی چھڑا دی۔ رومیوں کی سلطنت سبب مستحکم اور بہت مہذب خیال کی جاتی ہے۔ اور ایک حد تک یہ خیال سچ بھی ہے۔ لیکن تاریخین کے صفحہ اُٹھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس میں صدیاں صرف ہوئی تھیں۔ اور پھر بھی تمام جزئیات و رکبیات میں رومیوں کا قانون اسلامی قانون کا سا مکمل اور مذہب نہیں تھا۔ کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ کیسا زمانہ تھا اور کیسے لوگ تھے۔ کیسا سچا خیال اور کتنا استقلال اُن لوگوں کے ساتھ ساتھ چلتا تھا۔ آباؤی مذہبوں کو ترک کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ لیکن معلوم نہیں کہ کیا منتر وہ

لوگ ٹپختے تھے کہ غیر قرمین گویا سحر ہو جاتی تھیں۔ منتر صرف یہ تھا کہ اپنے طرز عمل سے وہ لوگ دکھاتے تھے کہ مسلمان تمام امور میں دنیا کی بہترین قوم ہیں۔ مذہب گو اخروی خیال سے زیادہ تعلق رکھتا ہے لیکن عوام کے سمجھنے کے لیے آخر کوئی ذریعہ چاہیے۔ بس اس سے اچھا کیا ذریعہ ہو سکتا ہے کہ مسلمانوں نے اپنی دنیوی حالت سے لوگوں پر ثابت کر دیا کہ جو قوم دنیا میں ایسی سچی۔ ایسی خلیق ایسی باقاعدہ ایسی منکسر المزاج۔ ایسی بے طمع ہے اسکا حشر کیونکر ہو سکتا ہے اور جب اسکا حشر ہوا تو اس کے ساتھیوں کا حشر کیونکر ہوا ہوگا۔

غرض کہ مسلمانوں نے جو کچھ کیا بنیٹیں تینس برس کے اندر کیا۔ اور اس کے بعد اُسی کے اثر سے اب تک دنیا میں مسلمانوں کا نام چلا جاتا ہے۔ آج تیرہ سو برس گزر چکے ہیں اور ہر طور سے سٹ مٹا کر اور گر کر ابھی مسلمان اچھے سے اچھا لازوال نمونہ دکھانے کی قابلیت رکھتے ہیں۔ یہ ظاہر ہے کہ اس زمانہ کے دیگر حکمرانوں کے مقابلہ میں وہ مسلمان بدرجہا اچھے تھے ورنہ وہ حکمران کی حیثیت قائم کیونکر رکھتے۔ اتنا تو بے کسی محبت کے مانا جاتا ہے۔ مگر ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ اگلے مسلمان بہترین حکمران عالم ہوئے ہیں۔ اس وقت کے مذہب گورنمنٹوں سے انکا مقابلہ کیا جائے جب بھی وہ میزان عدل میں زاید نہیں تو برابر ضرورتیں لگیں گے۔

ہم اپنے دعویٰ کی تائید میں خلیفہ دوم حضرت عمرؓ کو پیش کرتے ہیں پیغمبر خدا کو صرف اصول جہانداری کی تعلیم کا موقع ملا۔ آنحضرتؐ کی خود مختار حکومت کا زمانہ سن برس سے بھی کم تھا اور وہ بھی زائد تر عرب کے چند حصوں پر محدود تھا۔ خلیفہ اول کا زمانہ حکومت قریب دو برس کے تھا اور وہ بھی زائد تر اندرون ہندوستان پر محدود تھا۔

اور استحکام سلطنت کی تدبیروں میں صرف ہوا۔ اس لیے خلیفہ اول کو یہ موقع نہیں ملا کہ پیغمبر خدا کے پڑھائے ہوئے سبق کے مطابق حکومت کر کے لوگوں کو عملی طور پر دکھا دین کہ اسلام نے بادشاہت اور حکومت کے متعلق کیا کیا برکتیں سکھائی ہیں۔ اول اول خلیفہ دوم کو یہ عزت حاصل ہوئی۔ اور اس لیے جب یہ فیصلہ کرنا ہو کہ اسلام نے امور سلطنت کے متعلق کیا بتایا ہے تو صرف خلیفہ دوم کے زمانہ حکومت کو سند ماننا چاہیے کہ اس وقت تک پیغمبر خدا کے پڑھائے ہوئے سبق ان کی امت بھولی تھی یا بھولی بھی تھی تو بہت کم بھولی تھی پیغمبر خدا نے اپنے وقت ہی میں یہ فیصلہ کر دیا تھا "خیر القرون قرنی شتم الذین یونسئم شتم الذین یونسئم" یا ترجمہ میرا زمانہ بہترین زمانہ ہے اس کے بعد میرے زمانے کے دیکھنے والوں کا بچہ ننگے دیکھنے والوں کا۔

مسلمانوں میں ہر طرح کے بادشاہ ہوئے ہیں۔ فاسق۔ فاجر۔ ظالم اور لوٹیس۔ یہ ضرور نہیں ہے کہ برابر مصوموں کے ہاتھ میں عنان حکومت رہی ہو۔ لیکن ہم یہ ضرور کہتے ہیں کہ دیگر قوم کے بُرے سے بُرے بادشاہ سے مسلمانوں کا بُرے سے بُرا بادشاہ نسبتاً اچھا رہا ہے۔ مسلمانوں کے پاس قواعد اور ضوابط تھے۔ قرآن ہر حکم رہا۔ عالم۔ فاضل۔ فقیہ۔ قاضی۔ اچھے بُرے سبھی طرح کے لوگ تھے۔ بادشاہ برا سہی لیکن اس کے صلاح کار تو سب بُرے نہ تھے۔ یہ ایک بڑی بحث ہے تمام تاریخوں کے صفحے اٹھ جائیں۔ تمام قوموں کے حالات حکمرانی صحیح صحیح معلوم ہوں۔ منعقد کرنے والا نصف مزاج ہو تو بخوبی سمجھ میں آسکتا ہے۔ مگر جو لوگ بغیر سمجھے آگاہی مذہب کو غاصب پر اعتراض کرتے ہیں اور اس طرح ضمت اسلام کی برکتیں

سپر اعراض کرتے ہیں ان سے حکومت یہ کہنا ہے کہ تمام مسلمان بادشاہوں کے حمایتی نہ ہم ہیں اور نہ کوئی اور مسلمان ہو سکتا ہے۔ کسی مسلمان کا جثیت مسلمان ہونے کے یہ فرض نہیں ہے کہ تمام سلاطین عالم کی بھلائی بُرائی کا تصفیہ کرنا پڑے یا اس مسئلہ پر خواہ مخواہ مباحثہ کرے۔ لیکن اگر تشریفین کا یہ منشاء ہے کہ اسلامی برکتوں پر جہان تک وہ اصول جہاننامی سے متعلق ہیں جرح کریں تو حکومت جواب دینا فرض ہے۔ مگر وہ بھی کچھ بہت نہیں صرف اتنا کہنا کہ خلیفہ دوم کی سوانح عمری پڑھیے جبکہ ذریعہ سے اصول جہاننامی کے متعلق اسلامی برکتوں کا اول اول طور پر خلیفہ دوم کی سوانح عمری ہمارے کہنے سے کوئی کیوں پڑھنے لگا۔ اس لیے کچھ بطور نمونہ کے یہاں بیان بھی کر دینا چاہیے کہ دلچسپی مضمون شاید ناظرین کو خلیفہ دوم کے حالات پڑھنے کی طرف جس سے بہت سی اُردو کتابیں بھی پڑی ہیں مستوجہ کرے۔

خلیفہ دوم جب کسی ملک پر فوج بھیجتے تھے تو نہایت تاکید سے مصلحتیں اور اہل فوج کو سمجھا دیتے تھے۔

(۱) عورت - لڑکا بڈھا یا ضعیف مارا نہ جائے۔

یہی اصول اب بھی مذہب قوموں کا ہے۔ ابھی حال کا ذکر ہے کہ جنگ ٹرنسوال میں کروگرانی بی بی کو چھوڑ کر چلا گیا تھا اور سمجھا تھا کہ برٹش گورنمنٹ عورتوں اور بچوں سے مزاحم نہ ہوگی۔

(۲) ناگ - کان نہ کاٹے جائیں۔

۶۰ اخیر ۲۰۱۲ ب ملکوں میں یہ وحشیانہ سزا صرف چند صدیقین سے نابیندگی کا

لیکن اسلام نے تیرہ سو برس پہلے اسکی ممانعت کر دی تھی۔
(۳) عبادت کرنے والے گوشہ نشین قتل نہ کیے جائیں اور نہ انکے عبادت خانہ
کھودے جائیں۔

اس تہذیب اور شائستگی کے زمانہ میں بھی یورپ کی تمام مذہب قوین اس پر
سختی سے عامل نہیں ہیں۔ لیکن اسلام میں تیرہ سو برس سے یہ ممانعت چلی
آتی ہے۔

(۴) کوئی درخت پھلدار نہ کاٹا جائے۔ اور نہ کوئی کھیت جلایا جائے۔

(۵) کوئی عمارت اور آبادی دیوان نہ کی جائے۔

(۶) سواشی کی کوئچین نہ کاٹی جائیں۔

سینٹ پیل بائی لاین تو یہ ممانعت جا بجا ضرور ہوگی۔ لیکن فوجی ضرورتوں میں شاید
اب بھی اس بدنامہ جرم کی ممانعت سختی سے کہیں نہ ہوگی۔ اسلام کی تہذیب ملاحظہ
فرمائیے کہ جانوروں کے ساتھ بھی وحشیانہ برتاؤ کی ممانعت وہ شخص کرتا ہے جو چند
دنوں پہلے خود وحشی تھا۔ اسلام یہ تیری برکت ہوا۔

(۷) کوئی کام بغیر صلاح و مشورہ کے نہ ہو۔

خلیفہ دوم کوئی کام بغیر مشورہ کے نہیں کرتے تھے۔ وہ اپنے آپ کو ہرگز خود
منتخاب نہیں سمجھتے تھے انکی سوانح عمری پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ راستوں میں
گلایرون میں۔ مسجدوں میں ادنیٰ سے ادنیٰ شخص نے بھی ان پر کوئی اعتراض کیا
تو نہایت کشادہ پیشانی سے سُن لیتے تھے۔ اور قابل ماننے کے ہوا تو نہایت
مکمل شکر گزاری سے قبول کرتے تھے۔ احکام سلطنت جاری کرنے پر بکثرت

تھے۔ تصفیہ مقدمات میں اور وں سے استعصا ب راس کر لیتے تھے اور دوسروں کی ابھی رائیں نہایت احسانمندی سے قبول کرتے تھے۔ حتیٰ کہ اپنی جانشینی کا معاملہ بھی آپ نے شورہ پر چھوڑا۔ لوگوں نے آپ سے کہا کہ بیٹے کو نامزد کر دیجیے۔ آپ نے فرمایا کہ اُسکو دوسروں پر کیا ترجیح ہو۔

(۸) انصاف اور عدل کا برتاؤ رہے۔ کسی پر جبر اور ظلم نہ ہونے پائے۔

یہ خالی خولی ہدایت نہ تھی۔ نہایت سختی سے اس پر عمل کرنے کی تاکید تھی اور خلیفہ دوم ہمیشہ جویاں رہتے تھے کہ کہیں ظلم اور زیادتی تو نہیں ہوتی۔ مسلمانوں کی فوج کے ساتھ مارشل لا ضرور جاری رہتا تھا اور بے اس کے چارہ بھی نہ تھا۔ مگر دنیا کی تاریخیں اٹھا کر پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ خلیفہ دوم کی فوج میں جس نوعیت کی اور عدل کے ساتھ مارشل لا جاری رہتا تھا دنیا کی کسی فوج میں آج تک نہ جاری ہوا اور نہ آئندہ جاری ہونے کی امید ہے۔ پیغمبر خدا کے ساتھ فوج میں ہوتے تھے۔ اور بات بات پر حکم خدا اور حکم رسول یاد کرتے تھے۔ ایک بڑا ثبوت ہمارے بیان کا یہ ہے کہ خالد بن ولید ایسے جنرل کو جب کاشانی تاریخوں میں دوسرا دکھائی نہیں دیتا حضرت عمرؓ نے بڑا کر کے حضرت عبیدہ کو فوج کی سپہ سالاری عطا کی۔ لوگوں نے کہا کہ ایسے لاثانی امیر فوج کو آپ خدا کرتے ہیں۔ خلیفہ دوم نے کہا کہ یہ لوٹیروں کا لشکر نہیں ہے۔ مسلمانوں کی فوج ہے جو یقین دین مشین کے لیے بھیجی گئی ہو۔ اسکی سپہ سالاری عبیدہ ایسے فرشتہ خصلت بوڑھے صحابی کو زیبا ہے۔

(۹) غیر مذہب والوں سے جو عہد و پیمان کیا جائے وہ وفا کیا جائے۔

اس عہد و بیان کا ہر لحاظ ہوتا تھا۔ خراج۔ جزیہ وغیرہ کے معاہدات میں بھی جس سے جو زبان دیدی جاتی تھی خلیفہ دوم اس میں ذرا بھی بدعہدی گوارا نہیں کرتے تھے۔ جزیہ یا خراج زمین میں بعض بعض مقامات پر غلطی سے بہت رعایت ہو گئی تھی مگر وہ پھر برابر قائم رکھے گئے۔ غازی پور کے ضلع میں جانے سے معلوم ہوتا ہے کہ جس حصہ میں استمراری بند و بست ہے وہاں کی مالگزار سی سالہ بند و بست والی زمین سے بدرجہا کم ہے۔ حکام انگریزی یہ تفاوت بیجا صریح دیکھتے ہیں لیکن ڈولکین صاحب نے جو بند و بست استمراری کر دیا برٹش گورنمنٹ نہایت کشادہ پیشانی سے اس پر قائم ہے۔ اور یہی مہذب گورنمنٹ کی نشانی ہے۔ ناظرین سمجھیں کہ اسی طرح پابندی کے ساتھ مسلمان بھی اپنی بات پر قائم رہتے تھے۔

(۱۰) غیر مذہب والے اطاعت کریں تو انکی جان و مال مسلمانوں کی جان و مال کے برابر سمجھی جائیں۔ غیر قوموں سے انکی حفاظت کی جائے اور تمام معاملات میں یہ مثل مسلمانوں کے سمجھے جائیں۔

ایک مہذب گورنمنٹ سے اور کیا چاہیے۔ معاملات دنیا میں مومن اور غیر مومن کے درمیان کوئی فرق نہیں کیا جاتا تھا۔ صرف غیر مذہب والوں سے جزیہ لیا جاتا تھا۔ لیکن جزیہ لینے کے صلہ میں جو احسان اُن پر ہوتا تھا وہ جزیہ سے بہت زیادہ ہوتا تھا۔ تمام مسلمان فوجی سپاہی تھے۔ غیر مذہب والے اس پابندی سے بری غمراہ صرف بری ہی نہ تھے بلکہ سستی اسکے تھے کہ بوقت ضرورت اپنی جان و مال کی حفاظت مسلمانوں سے کرائیں۔ مسلمان گلا کٹائیں اور مفتوح قومن

مبٹھی ہوئی تماشہ دیکھیں اور اسکے صلہ میں وہی جزیہ کی رقم ادا کریں۔ دینے والوں کے لیے تو خفیف رقم تھی اور لینے والوں پر کتنی سخت ذمہ داری تھی۔ اسکے علاوہ مسلمانوں پر ایک اور ذمہ داری تھی جس سے غیر مذہب والے بری تھے یعنی متمول مسلمان چالیس روپیہ مین ایک روپیہ سالانہ زکوٰۃ دیتے تھے۔ اور غیر مذہب والے اس سے مستثنیٰ تھے۔ خلاصہ یہ کہ پُرانے زمانے کی کوئی مہذب گورنمنٹ اپنی مفتوح قوموں کے ساتھ مسلمانوں کا سا برتاؤ نہیں کرتی تھی۔ انصاف کی عینک لگا کر تاریخ کے صفحے اُلٹے جائیں تو صاف معلوم ہوگا کہ اپنی خوبیوں میں مسلمان سب سے الگ تھے۔ یہ غلط ہے کہ مسلمانوں نے بڑے ہتکار لوگوں کو مطیع کیا۔ یہ محض انکا حسن اخلاق تھا جس نے مفتوحین کو انکا فرمانبردار بنا رکھا تھا۔ اگر نیربی شل ہے کہ زن خادمہ شوہر پر چکر لاتی کرتی ہے۔ اگر مسلمان حکمران تھے تو اپنی خدمت کے صلہ میں اور معزز تھے تو صرف ایسے کہ دوسروں کی خدمت کرتے تھے۔ "اشرف القوم خادمہ" (خادم قوم سردار قوم ہوتا ہے) ہونی شل ہے۔ زائد توضیح کے لیے "اسلام اور سیف" کا مضمون دیکھیے۔ یہاں صرف یہ سمجھنا چاہیے کہ جو آرام اسوقت کی مفتوح قوم کو تھا وہ فاتحوں کو خواب میں بھی نصیب نہیں تھا۔ حتیٰ کہ مسلمانوں کے غلاموں کو بھی وہ آرام تھا جو آقاؤں کو نہ تھا۔ دیکھیے غلاموں کی حالت ۷۷ غرض کہ دوسروں کو مجبوراً در مطیع کرنے میں جو کچھ کیا اسلام کے حسن اخلاق نے کیا نہ کہ زور و زورانیہ۔

این ہمہ مستی و مہوشی نہ صبادہ بود   با حریفان ہر چہ کرد آن نرگس مستانہ کرد

(۱۱) لڑائی دفعہ نہ شروع کی جائے۔ بلکہ سمجھانے سمجھانے کے طور پر۔

* اسکی پوری تصریح تو اسلام اور سیف " میں مذکور ہے۔ بیان صرف یہ بتانا کافی ہے کہ مسلمان جب پڑھائی کرتے تھے تو پہلے پیغام بھیجتے تھے۔ اور لڑائی شروع ہونے کے قبل بھی رفعِ حجت کرتے تھے۔ مسلمانوں کا حلالہ و حشیانہ یا مجبرانہ نہیں ہوتا تھا۔ وہ کہلا بھیجتے تھے کہ تم انعام کرنے کے قابل نہیں ہو مظلوم سے تمہارا ملک بھرا ہوا ہے۔ اب دوجی صدیقین ہیں۔ یا تو ہمارے ہم خیال ہو کر ہماری طرح تم بھی یہودی خلافت میں کوشش کرو تم اگر ایسا کرنے پر راضی ہو تو ہم تم کو اپنا بھائی بنانے پر راضی ہیں۔ اور اگر تم سے یہ بار نہیں اٹھتا تو آرام سے بیٹھو اور ہم کو خدمت قوم کرنے دو۔ اور اس قدر ہم تم کو یقین دلاتے ہیں کہ ہم پہلی صورت میں کسی طرح تمہاری حالت سے اچھی حالت دنیاوی زندگی کی اختیار نہ کریں گے۔ تمہارا عیش و آرام ہر حالت میں ہمارے عیش و آرام سے بڑھا ہوا رہے گا۔

اب یہ کوئی راز نہیں رہا کہ اس زمانہ کے بعض تعلیم یافتہ ہندو مسلمانوں سے ناخوش رہتے ہیں۔ مسلمانوں کی تمام کوششہٴ خوبیاں انہیں صرف اُنکی بُرائیاں یاد کرتے ہیں۔ اور غلطی سے شخصی عیوب کو قومی عیوب سمجھتے ہیں۔ ہم تسلیم کرتے ہیں کہ مسلمانوں کے بعض حملے اور اُنکے برتاؤ ہندوؤں کی عبادت گاہوں کے ساتھ جیسے ہوئے وہ ضرور ناپسندیدہ تھے۔ صرف اسیلئے نہیں کہ ہندوؤں کے نزدیک وہ ناپسندیدہ تھے بلکہ اسیلئے بھی کہ حضرت عمرؓ کی ہدایتیں جو اوپر بیان کی گئیں اُنکے خلاف تھے۔ ہندو اگر صرف اُن افعالِ شکایتی کو بُرا سمجھتے تو بیجا تھا۔ غضب تو یہ ہے کہ اُن افعال کی وجہ سے مسلمانوں کی قوم کی قوم کو بُرا سمجھنے

گئے۔ ”ہند اور اہل اسلام“ کے عنوان سے جو مضمون ہم نے لکھا ہے اس میں خود ہم نے اسلامی نظر سے اُن حملہ آوروں کی شکایت کی ہے۔ اور انہیں سے بعض حکمرانوں کے مسلم ہونے میں بھی شک کیا ہے۔ یہی خواہان قوم سے یہ درخواست ہے کہ تعلیم یافتہ ہندوؤں کو یہ دو مضامین پڑھ کر سنا دیں۔ اور اچھی طرح سمجھا دیں کہ کچھ قصوں کو یاد کر کے اپنے اور ہمارے دلوں کے دکھانے سے کیا حاصل ہے اور اگر اس پر بھی وہ نہ سمجھیں یا وجہت گزشتہ کے لطفوں کو بھلا کر صرف بے لطفیدن کا یا د رکھنا اور اس طرح تفرقہ کی بنیاد کو روز بروز مستحکم کرنا تعلیم و تربیت کا حاصل سمجھیں تو مجبوری ہے۔ ہمارا بھی خدا حافظ ہے ظالموں کو ہم اتنے بھی نادم برا کئے کو طیارہ ہیں اور وہ نہیں مانتے تو ہمارا کیا بگڑے گا۔ جس تعلیم نے سوا مقصد کے اور کچھ نہیں سکھایا اس تعلیم سے بے تعلیم نہ ہی اچھا تھا۔ ہمیں جاہل کہتے ہیں اور خود جہالت کرتے ہیں۔ بہر حال ہم تو خاطی ہیں سننے لگاؤں۔ لیکن یاد رہے کہ اس طرح تو تو میں میں سے قوم کی حالت کسی طور سے نہیں بدھ رہے گی۔ قومی ادبار کی یہ علامتیں ہیں کہ جو (تعلیم ختم ہندو) ذرا ابھرے تھے وہ بھی ان لختویات میں آپھنسے۔ افسوس صد افسوس۔

خیر یہ تو ایک جہادِ حق تھا۔ حضرت عمرؓ کے انتظامات اور اس طرح اسلامی پالیسی کچھ اور سنئیے اور اسلامی برکتوں کا اندازہ کیجیے۔

یہ لکھنا بیوقوف نہیں ہے کہ مسلمانوں کا بعض فرقہ حضرت عمرؓ کو بہترین صحابہ رسول نہیں بلکہ بدترین سمجھتا ہے۔ اس وقت ہم کو باہمی نزاعوں کا فیصلہ کرنا نہیں ہے اور نہ کبھی یہ لاطائل بحثیں مذہبی مضامین میں جگہ پانے کے نالائق ہیں۔

ان خانہ جنگیوں اور شکر رنجیوں کو جو ایک طور پر گھر کا جھگڑا تھا تیرہ سو برس کے بعد میدان بیان میں لانا نہ مصلحت وقت ہوا ورنہ مناسب حال ہے اور نہ کوئی ضرورت لاحق ہے کہ خواہ مخواہ بھی یہ مباحث چھیڑے جائیں۔ اس وقت غیر قوموں کو اسلامی پالیٹکس کا نقشہ دکھانا ہے اور اس لیے اگر غیر قوم سے یہ کہا جائے کہ آنحضرتؐ کے ایک ادنیٰ شاگرد نے قوت پاکر یہاں تک اسلامی برکات پھیلانے میں تو ایک طور پر شاعرانہ خیال سے ہمارے مضمون میں اور بھی رونق آجائیگی اور جو کچھ ہم کہیں گے وہ اور بھی با اثر ہوگا۔ جب اسلام کے دروہن فترتہ اس بارے میں ہنر بان ہونگے تو زاید خوش نما صورت بیان کے لیے پیدا ہوگی۔ اور اس کتاب کی اصلی غرض یعنی اشاعت اسلام میں مدد ملے گی۔

حضرت عمرؓ مشرب کوئی عامل (صوبہ دار یا گورنر) مقرر کرتے تھے تو اسکو مفصلہ فویل ہاتھ میں ضرور کرتے تھے اور ایام حج میں جب اطراف عالم کے مسلمان جمع ہوتے تھے تو تحقیقات کرتے تھے کہ عاملوں نے انکی ہدایتوں پر عدم توجہی تو نہیں کی۔ موسم حج میں مسافروں سے مل کر تمام بلاد اسلام کے حالات وہ اس طرح دریافت کر لیتے تھے جو دیگر حکمرانوں کو سالانہ دورہ سے بھی دریافت نہیں ہو سکتے تھے۔ وہ صرف استفسار حال ہی نہیں کرتے تھے بلکہ رعایا کو آزادی سکھاتے تھے۔ اور کہتے تھے کہ عاملوں کی ناجائز خواہشیں پوری نہ کرنا۔ شہرین کبھی نہ دینا۔ اپنے حقوق کو خوب پہچاننا۔ ایک خود مختار بادشاہ رعایا کو آزادی کا ستر دیتا ہے۔ اور اسلام کے مضبوط اصول پر پھر دوسرے کے مطمئن ہے کہ حکومت میں کہیں سے ضعف نہ آئے گا۔ بلکہ اسکو اور استواری حاصل ہوگی۔ یہ حضرت

عمر کا عہد سلطنت کی خصوصیات سے ہے۔ غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عمرؓ کا یہ رُعل عجائبات دنیا سے ہے۔ اسلام کی کن کن باتوں پر غور کیا جائے۔ ہر ایک بجائے خود کارخانہ طلسم ہے۔ مذہب اسلام کے ساتھ خاص فضیلت اولیٰ نہیں تھا تو اور کیا تھا۔ اسی خصوصیت کی وجہ سے اسلام کو دینِ خدا یا مذہبِ ربانی کہتے ہیں۔

وہ ہدایتیں یہ ہیں۔

۱۔ چوبدار اور حاجب نہ رکھنا نہ کسی استغیث کو آنے سے روکنا۔

یہ حکم نہایت بیدار مغزی اور اصول جہان بینی پر مبنی ہے۔ اور اس مذہبِ زمانہ میں بھی جب اصول تمدن بہت کچھ بدل گیا ہے اس ہدایت کا ایک جزو عدالتی ضابطوں میں پایا جاتا ہے کہ در عدالت ہر وقت کھلا رہتا ہے۔ اور قید گنجائش مقام عدالت میں لوگوں کا گھساروار کھا جاتا ہے۔ کوئی ممانعت نہیں کی جاتی ہے۔

۲۔ کوئی استغاثہ کرے تو اسکو سننا اور مدعی سے گواہ عادل اور شکر سے قسم لیکر نزاع کا فیصلہ کرنا۔

یہ ہدایت کارروائی عدالت اور طریقہ شہادت کے متعلق ہے۔ ان چند لفظوں میں جب قدر اصلاح قوم اور عدل گسری شامل ہے وہ خاص اسلام کا حصہ ہے۔ مزید واقفیت کے لیے وہ مضمون پڑھنا چاہیے جو شہادت کے ذیل میں مندرج ہے۔

۳۔ "مقدمات جلد فیصلہ کرنا ایسا نہ کہ کام میں تاخیر ہونے سے مدعی اپنا دعویٰ چھوڑ دے۔"

اس اصول پر عمل نہ ہونے سے عدالت میں حق رسی کے لیے جانا بارہو جاتا ہے۔ جبکہ مقدمات لڑنے پڑتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ توفیق سے کیسی سون روح ہوتی ہے۔ آج کل کی مہذب گورنمنٹوں کی طرف سے بھی جلد فیصلہ کرنے کے لیے برابر حکام ماتحت کو تاکیدیں ہوتی ہیں۔ ممالک مغربی و شمالی کا تو ہمیں تجربہ ہے کہ عدالت ماتحت کے تمام حکام نالان رہتے ہیں کہ ہائیکورٹ انصاف کرنے نہیں دیتی۔ جلد فیصلہ چاہتی ہے تو اچھا کام کیونکر ہو۔ مگر ہمارے نزدیک یہ شکایت سچا ہے۔ اور ہائیکورٹ کی تاکید رہنمائی مستحسن ہے۔ حکام ماتحت اہل ہند کی تکلیف کی پروا نہیں کرتے۔ اپنے خیالی انصاف پر مرتے ہیں۔ محنت نہ کریں گے تو عمر بھر انصاف نہ کر سکیں گے۔ اور محنت کریں گے۔ آج کا کام کل پر نہ چھوڑیں گے تو کسی طرح دوران نہ بڑھے گا۔ اور نہ انصاف میں خلل واقع ہوگا۔

۴۔ تحریم حلال اور تحلیل حرام لازم نہ آتا ہو تو باہمی مصالحہ کو منظور کرنا۔

اسلام میں تمام نزاعیں اور اکثر جرائم قابل راضی نامہ ہیں۔ موقع موقع سے ہر ایک کا بیان کیا جائیگا۔

۵۔ متخاصمین پر سختی و رشتی اور غصہ نہ کرنا۔

۶۔ مزعب قایم رکھنا مگر نہ اتنا کہ جبر کی حد تک پہنچے۔ اور اخلاق برتنا مگر نہ اتنا کہ بدعربی پیدا ہو جائے۔ یعنی خود داری کا خیال رکھنا۔

۷۔ ہمیشہ عدل کرنا اور حق بحق دار ہو نجانا۔

حضرت عمرؓ کے وقت میں جا سجا یہودیوں۔ عیسائیوں۔ کافروں کے مقابلہ

میں اربابان چٹنگی تھیں اور ہر جگہ مارشل لا جاری تھا۔ لیکن اغراض عدالت کے

لیے مسلم اور غیر مسلم میں فرق نہیں کیا جاتا تھا اور بعد ازاں جب اس میں قائم ہو گیا اسلامی حکومت مستحکم ہو گئی ملک غیر آئین ملک آئین قرار پا گیا تب اس کہنے کی بھی ضرورت نہیں رہی کہ مسلم اور غیر مسلم میں کچھ فرق نہ کیا جائے۔ لوگوں کے خیال میں بھی نہیں آتا تھا کہ اس قسم کا تفرقہ کیا چیز ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ سابق مسلمان جہاں پہنچے۔ وہاں کے باشندے مسلمانوں پر جان نذا کرنے لگے اور اپنے آبائی مذہب چھوڑ کر اخوت اسلامی میں شریک ہوتے گئے۔ ہندوستان کے مسلمان اس وقت نہ تھے کہ یا تو تالیف قلوب پر جھکے تو خود اکبر کی طرح ہندو بن بیٹھے اور پھر تلافی یافت کی فکر ہوئی تو اورنگ زیب کی صورت میں اگر اطاعت شعار ہندوؤں کی پرستش گاہوں کو مسمار کرنا چاہا۔ دل کی تسخیر نہ ہو سکی تو سنگ و خشت کی تسخیر پر کمر باندھی جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اپنے وقت میں اسلام کو ایک ڈراوڑی صورت کی چیز بنا کر سامنے کھڑا کر دیا۔ اور اپنے مابعد زمانہ کے لیے دوزر دست ہمسایوں میں کھٹ پٹ کر ادینے کے اسباب ہمیشہ کے لیے مہیا کر دیے۔ عالمگیر کی مجبوریاں آئندہ بیانیہ کجا بن گئی۔

یہاں تک تو ہم نے شخصی ذکر کیا۔ اب آگے وہ اصول لکھتے ہیں جن پر تمام مسلمان بادشاہوں کو مذہباً پابند رہنا چاہیے اور خلفائے اربعہ کے وقت میں جن پر پابندی نہایت درجہ کو کی گئی تھی۔

۱۔ مسلمانوں کی بادشاہت شخصی نہ تھی جمہوری تھی۔ اصطلاح شرع میں اسے اجماع کہتے ہیں۔ چنانچہ ہرنے اپنے مرنے کے وقت یا اس سے قبل کسی کو اپنا ولیعہد نہیں مقرر کیا تھا۔ حضرت علیؑ کی نسبت انھوں نے دو دستاویز

اپنی رائیں ظاہر کیں جیسا کہ شیعہ مذہب کے مسلمان سمجھتے ہیں مگر اس میں شبہ نہیں ہے کہ علانیہ طور پر آنحضرتؐ نے انکو ولیعہد مقرر نہیں کیا۔ اور اس سے ظاہر ہے کہ آنحضرتؐ نے شخصی سلطنت ناپسند کی اور سلطنت میں تو میراث بھی قائم نہیں کی۔ بعد انتقال آنحضرتؐ کے جماعت نے (وہ جماعت ہلکی ہو یا بھاری) حضرت ابوبکر کو منتخب کیا۔ انتخاب گو سرسری تھا۔ اور مقتضایہ وقت بھی وہی تھا۔ لیکن بعد کو سب نے اسے پسند کیا۔ حضرت ابوبکرؓ صاحب اولاد تھے۔ لیکن انھوں نے حضرت عمرؓ ایک غیر شخص کے خلیفہ ثانی ہونے کی نسبت اپنی رائے ظاہر کی اور تمام لوگوں نے اسے پسند کیا۔ حضرت عمرؓ نے اپنے لائق بیٹوں کے ہوتے ہوئے ایک مجلس شوریٰ منعقد کی۔ اور کہا کہ یہی مجلس خلیفہ نامزد کرے گی۔ اپنے بیٹے کو اس مجلس میں بھی حضرت عمرؓ نے شریک ہونے نہیں دیا۔ بعض خوشامد یون نے حضرت عمرؓ کو بیٹے کا خیال دلایا۔ آپ نے فرمایا بیٹے کا کوئی حق مرجع نہیں ہے۔ مجلس شوریٰ نے حضرت عثمانؓ کو منتخب کیا۔ حضرت عثمانؓ نے جیسے جی اپنی اولاد کو نامزد نہیں کیا۔ اور نہ انکو کبھی ایسا خیال تھا۔ حضرت عثمانؓ کے بعد لوگوں نے حضرت علیؓ کو خلیفہ بنایا۔ حضرت علیؓ کے بعد اتفاق سے انکے بیٹے امام حسنؓ خلیفہ ہوئے۔ مگر لوگوں کے انتخاب سے۔ خود حضرت علیؓ نے انکو نامزد کرنے سے صریح الفاظ میں انکار کیا تھا۔ ان حالات کے بعد واضح ہے کہ اسلام نے شخصی سلطنت ناپسند کی ہے۔ اسکے خلاف اگر صل در آمد ہوا تو اسے اسلامی علمد آمد نہ سمجھنا چاہیے۔ امیر معاویہ نے پہلے پہل اپنے بیٹے زید کو

و یعد و مقرر کیا تو کہا ہر اسلام اسکو بدعت سمجھے اور کہنے لگے کہ شاہان عجم کی تقلید ہے۔

۲۔ بادشاہ خود مختار نہ ہوتا تھا۔ بلکہ وہ احکام شریعت کا پابند ہوتا تھا۔ اس عبارت کے ذمہ مطلب ہیں۔ ایک تو یہ کہ جب وہ اصول انتخاب سے مقرر ہوتا تھا۔ تو عوام کو اپنا مقرر کرنے والا سمجھا کرتے رہتا تھا۔ اور دوسرے یہ کہ قانون بنانا اسکا کام نہ تھا۔ قانون بن چکا تھا اسی قانون کو کسی قدر فزوری ترمیم کے ساتھ کہ اصول میں فرق نہ آئے وہ رہتا تھا۔ یہ اصول رومن لاکے اصول سے بالکل جدا ہے۔ اُس لایین بادشاہ کا کام ہے قانون بنانا حتیٰ کہ قانون کی یہ تعریف ہے کہ بادشاہ کا ہر حکم جو بواسطہ بلا واسطہ صادر ہو قانون ہے لیکن اسلام میں قانون سے مراد ہے اللہ اور اللہ کے رسولؐ کی قایم کی ہوئی شریعت۔ اور بادشاہ کا کام ہے کہ رسولؐ کی نیابت سے اسکا نفاذ کرے۔

۳۔ رعایا اپنے حقوق میں نہایت آزاد تھی۔ اسوقت تمام مہذب ملکوں میں رعایا کی آزادی بڑھی ہوئی ہے۔ مگر اگلے مسلمانوں میں جو آزادی تھی وہ اس سے کمین بڑھی چڑھی ہوئی تھی۔ اور انکی تمام کامیابیاں اسی آزادی کی بدولت تھیں۔ قرآن میں حکم ہے۔ "اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم" ترجمہ "اللہ رسول اور اپنے حاکموں کی اطاعت کرو۔" اگلے مسلمان قرآن پر عمل کرتے تھے۔ جو حدیث انکے نزدیک صحیح معلوم ہوتی تھی اسکو سنتے تھے۔ جائز امور میں حاکموں کی اطاعت کرتے تھے۔ اور نہایت بیفکری اور آزادی سے بسر کرتے تھے۔

آزادی رعایا کی ایک نقل قابل سننے کے ہے۔ حضرت عمرؓ رات کو نشت کرتے ہوئے ایک مکان کے قریب پہنچے۔ گانے کی آواز کانوں میں آئی۔ سمجھے کوئی مجرم ہے اور اندر چلے گئے۔ وہاں جا کر دیکھا کہ ایک عورت جام شراب سامنے رکھے ہوئے بیٹھی ہے۔ جرم شراب خوری میں آنحضرتؐ نے اسے پکڑنا چاہا۔ اس نے کہا کہ اگر میں نے ایک جرم کیا تو آپ نے تین جرم کیے ہیں۔ خدا کہتا ہے ”لا تجسسوا“ ترجمہ تجسس کرتے ہوئے نہ پھرو۔ تم تجسس کرتے ہو۔ خدا کہتا ہے۔ ”لیس البران تا تو الہیوت من غمورہ“ ”عقب مکان کی راہ سے کہیں جانا نہ چاہیے۔ تم نے دروازہ بند پایا تو دشت مکان سے گھس آئے۔ پھر خدا کہتا ہے۔ ”لا تدخلوا بیوتا غیر بویکم“ ”اپنے گھر کے سوا دوسرے کے گھر نہ جاؤ۔“ اور تم بغیر میری اجازت کے میرے گھر میں چلے آئے۔ حضرت عمرؓ نادم ہوئے اور چپکے چلے آئے۔

۴۔ مجلس شوریٰ سے استصواب کر لینا چاہیے۔ حضرت عمرؓ نے اس پر بہت سختی سے عمل کیا تھا۔ اور اسی لیے امکاناً نہایت اچھا سمجھا جاتا ہے۔ قرآن میں محکوم ہے۔ ”شاورہم فی الامر فوکل علی اللہ“ ترجمہ کوئی کام کرنا ہو تو مشورہ کر لو اور جب قصد ہو جائے تو اللہ پر بھروسہ کرو۔

۵۔ ملک کی آمدنی سے بادشاہ کو بقدر ضرورت لینا چاہیے۔ خلفاء اربعہ اس پر بہت سختی سے پابند رہے۔ حضرت عثمانؓ گھر کے مالدار تھے انھوں نے شاید کچھ لیا ہی نہیں۔ آج کل مہذب ملکوں میں بھی پریسیڈنٹ یا بادشاہ کے خرچ کی ایک تعداد مقرر رہتی ہے۔ بعض دیگر شاہان اسلام بھی اسکے پیرو

تھے۔ اور بعض تمام خزانہ کو اپنے اوپر وقف سمجھتے تھے۔ اچھے بُرے سب میں ہوتے ہیں۔ سند کے وقت اچھون کا ذکر کرنا چاہیے نہ کہ بُرون کا۔

۶۔ وقت لشکر کشی کے مسلمان نہایت مراعات اور حسن سلوک مد نظر رکھتے تھے۔ آج کل اخباروں میں حالات چین کے چھپ رہے ہیں وہاں تمام مذہب سلطنتوں کی فوجیں پہنچ گئی ہیں۔ لیکن وہاں کے باشندوں کے ساتھ جو رعایت انگریز کرتے ہیں وہ روس اور جاپان باوجود حق ہمسائیگی کے نہیں کرتے اور کیا عجب ہے کہ اسی حسن سلوک کی بدولت انگریزوں کا اثر وہاں سب سے زیادہ ہو۔ انگریزوں کا ملک کیا ہو؟ ایک چھوٹا سا جزیرہ ہر آنکے مقبوضات جو کچھ ہیں۔ غیر غیر ملکوں میں ہیں۔ لیکن انکے حسن سلوک کا یہ نتیجہ ہے کہ یہ روز بروز بڑھتے جاتے ہیں۔ یہی کیفیت کبھی مسلمانوں کی تھی کہ عرب سے نکلتے ہی انھوں نے تمام دنیا سخر کر لی۔ محض تلوار سے نہیں بلکہ زائد تر اپنے حسن قانون ہے اور اپنے اچھے برتاؤ سے۔

فصل دوم

ہند اور اہل اسلام

ہند کے مسلمان اچھے تھے یا بُرے۔ لیکن یہ ظاہر ہے کہ اپنے زمانہ حکومت میں وہ مذہب اسلام بخوبی رائج نہ کر سکے۔ اس مقام پر ہم صرف یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ ہندوستان کا ملکی مذہب اسلام کیوں نہوا۔ اور اس لیے سب کے پہلے یہ کہنا چاہیے کہ اسلام اپنی پوری روشنی میں کب تھا۔ ملکی فتوحات کے اعتبار سے تو وہ اب بھی جا بجا موجود ہے اور افسوس

شخصی کے لحاظ سے اس گئی گذری حالت پر بھی دنیا مسلمانوں سے خالی نہیں ہے۔ لیکن ہم سچے اسلام سے وہ ذوق اور شوق مراد لیتے ہیں جو رسول اللہ نے اپنے کلام اور فیض صحبت سے لوگوں کے دلوں میں ایک خاص طور پر پیدا کر دیا تھا۔ ہر شخص اُس وقت دنیا کو صحنِ نبی اغراض کے لیے کام میں لاتا تھا۔ مذہبی اغراض کے مقابلہ میں دنیاوی اغراض کو بیچ جاتا تھا۔ تمام مسلمان ایک دل ایک فریق ایک گردہ سمجھے جاتے تھے۔ گھنٹہ بھر پہلے جو مسلمانوں کے نزدیک کشتنی تھا وہ قرآن پر ایمان لانے کے ساتھ ہی بھائی ہو جاتا تھا۔ بھائیوں میں تو جھاڑے ٹٹنے بھی ہوتے ہیں اس لیے یوں کہیے کہ وہ دوسرے مسلمانوں کا جزو بدن ہو جاتا تھا۔

جو عضو سے بدرد آور و روزگار دیگر عضو ہارا نہا نہ قرار

ایک روئین کے ٹوٹنے سے سارے بدن میں درد ہوتا ہے اور جسم میں کسی ایک مقام کے سہلانے سے تمام جسم کو آرام ملتا ہے۔ بس یہی کیفیت ابتدائیں مسلمانوں کی تھی۔ کہ ایک مسلمان کی خوشی کا اثر تمام مسلمانوں پر پڑتا تھا۔ اور ادنیٰ سے ادنیٰ مسلمان کی ناخوشی سے تمام قوم متاثر ہو جاتی تھی۔ جب تک مسلمانوں کی یہ حالت تھی ہم کہتے ہیں کہ اُسی وقت تک دنیا میں سچا اسلام تھا۔ یعنی اُس وقت تک اکثر مسلمان اُس سبق کو ذرا بھی بھولے نہ تھے جو رسولِ عربی نے پڑھایا تھا۔ اسکے بعد قوم اُس اعلیٰ صفت سے مستفہ نہ رہی جس پر مسلمانوں کو ناز تھا۔ اور ناز ہی جس طرح ہر قوم میں اچھے اور بُرے ہوتے ہیں۔ اُسی طرح مسلمانوں میں بھی ۱

ہر قسم کے لوگ ہوئے اور ہوتے ہیں اور آئندہ ہوتے رہیں گے۔ لیکن پھر بھی جب تک قرآن مسلمانوں کا دستور العمل رہا اپنے قانون کے اعتبار سے یہ خیر الائمہ سمجھے گئے۔

مفصلہ بالا تقریر سے یہ معلوم ہوا کہ اسلام کے اچھے دنوں کو ہم دو حصوں پر تقسیم کر سکتے ہیں۔ ایک وہ زمانہ جب سچے اسلام کا وجود دنیا میں تھا۔ اور دوسرا وہ زمانہ کہ طبیعتوں میں گونا گونا گویا اور دلوں میں بُرائیاں پیدا ہو گئی تھیں۔ لیکن قرآن کو دستور العمل اور پولیٹیکل قانون جاننا عام طور پر شجر اسلام سمجھا جاتا تھا۔ پہلا زمانہ افسوس ہے کہ بہت تھوڑے دنوں تک قائم رہا اور دوسرا زمانہ اُس وقت تک تھا جو عام طور پر مسلمانوں کی ملکی ترقی کا زمانہ سمجھا جاتا ہے۔ اسلام کا پہلا زمانہ تین ہفتیس برس قائم رہا۔ سنہ ہجری سے دس گیارہ سال یعنی حیات رسول تک اور اُس کے بعد کوئی ۲۳ سال کے قریب خلفاء راشدین کا وقت یعنی حضرت عثمانؓ خلیفہ ثالث کے اخیر زمانہ کی بد نظمیوں کے پہلے پہلے۔ یہ تینتیس برس کا زمانہ ایسا تھا کہ مہبوط آدم سے نہ اب تک ہوا اور نہ مسلمانوں کے عقیدہ کے موافق آئندہ ہونے کی امید ہے۔ ۲۳ برس کے بعد کوئی بُرا مانے یا بھلا۔ پیغمبر خدا کے سبق اکثر صحابہؓ فراموش کر چلے تھے۔ جب تابعین اور تبع تابعین کا زمانہ اُن ابتدائی ۲۳ سالوں کے مقابلہ میں نہایت ہی بُرا اور پُر آشوب سمجھا گیا تو مابعد کے وقتوں کا کیا تذکرہ۔ ۳۳ سالہ ہجری کے بعد جو بُرائیاں مسلمانوں نے کیں انہیں مورخوں کے نزدیک خود غرضیلوں کو زیادہ تعلق تھا۔ مسلمان مسلمان سے لڑے جنہیں سے

ایک فریق کو برخطا مانا پڑتا ہے۔ چند لڑائیوں کو باہمی غلط فہمیوں کے حوالے کرتے ہیں۔ لیکن پھر گے چل کر مورخوں کو صاف صاف کہنا پڑتا ہے کہ دنیا کے مقابلہ میں دین کا خیال رکھنا بشری طاقت سے باہر ہے۔ رسول اللہؐ کا زمانہ ایک عجیب قدرت کا زمانہ تھا۔ خدا کو دیکھنا تھا کہ انسان سے بھی فرشتوں کے کام لیے جاسکتے ہیں۔

تاریخوں سے معلوم ہوتا ہے کہ سلسلہ ہجری کے بعد مسلمانوں کے اخلاق میں کمی پیدا ہوئی یعنی عام مسلمان قابل ستائش نہ رہے بلکہ یہ ڈھونڈھنا پڑا کہ کون حق پر قائم ہے اور کون جادہ اعتدال سے گرا ہوا ہے۔ تاریخ سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ سلسلہ ہجری تک جہان جہان مسلمان ہونے لگے وہاں آج بجز اسلام کے اور کوئی دوسرا ملکی مذہب نظر نہیں آتا۔ اب ان دونوں باتوں کو پیش نظر رکھنے کے بعد کچھ شبہ نہیں رہتا کہ ۳۳ برس کے قبل جو وصف مسلمانوں میں تھا وہ بعد ازاں باقی نہیں رہا یعنی جو وصف قوم میں پہلے تھا وہ بعض افراد قوم کے ساتھ مختص ہو گیا۔

ملکی اور مذہبی پیشوائی سلسلہ ہجری تک ایک شخص میں تسلیم کی جاتی تھی۔ پہلے رسول اللہؐ دو جہان کے پیشوا سمجھے جاتے تھے۔ اسکے بعد امیر خلافت میں کچھ تھوڑے سے اختلاف کے بعد عام مسلمانوں نے یہ تسلیم کیا کہ خلیفہ اول کا فعل چونکہ سنت نبوی کے خلاف نہیں ہے اس لیے وہ دینی اور دنیاوی امور میں پیشوا ہیں۔ یہی خیال لوگوں کا خلیفہ ثانی کی نسبت بھی تھا۔ خلیفہ دوم کو اخیر تک اور ان کے بعد خلیفہ سوم کو جب تک مروان کی مداخلت سے

بے لطفیان نہیں پیدا ہوئیں لوگ ایسا ہی سمجھتے رہے۔ اسکے بعد جوقتنے
 برہادر ہوئے وہ تاریخوں میں بیان کیے گئے ہیں۔ یہاں اُنکے لکھنے کا موقع
 نہیں ہے۔ اب مسلمانوں کے دو فرقے ہوئے۔ ایک وہ جس نے
 دنیاوی امور کو دینی معاملات سے الگ کر کے عزت گزینی اختیار کی اور
 دوسرے فرقہ نے دین اور دنیا کو اُسی طرح ساتھ رکھنا چاہا جس طرح وہ اب
 تک دیکھتا آیا تھا۔ لیکن افسوس ہے کہ وہ رسول اللہ کے پڑھائے ہوئے
 سبق کو بھول چلا تھا۔۔۔ اس دوسرے فرقہ میں کچھ لوگ تو سچے دل سے
 دین اور دنیا کا ساتھ چاہتے تھے۔ اور کچھ لوگ ایسے تھے کہ فی الواقع وہ
 اس خیال کے نہ تھے محض دنیاوی طمع سے وہ خود کو ایسا ظاہر کرنا ترقیوں
 کا سبب سمجھتے تھے۔ پچھلے گروہ کی ان دو ضمنی تقسیموں نے غضب ڈھایا۔
 ظاہر بین و دونوں کی غرضیں ایک اور دونوں میں زمین آسمان کا فرق۔ اس
 پولیٹیکل گروہ کے اختلاف سے مسلمانوں میں ایسی خونریزیاں ہوئیں کہ سننے
 والوں کو حیرت ہوتی ہے کہ دفعتاً مسلمانوں کی کایا بلیٹ کیوں ہو گئی۔
 تھوڑے دنوں کے بعد گروہ ثانی کا فرقہ اول بالکل معدوم ہو گیا۔ صرف
 فرقہ ثانی رہ گیا جسکی غرض دنیا کے لیے دین کا بیچنا اور دین کو بوجہ بنام
 کر کے اُسکے ذریعہ سے دنیا حاصل کرنا مقصود رہا۔ تلوار۔ خزانہ اور حکومت
 سب انکے ہاتھ میں تھی۔ گروہ اول جس نے دنیا کو لات مار ہی تھی نان
 شبینہ کا محتاج تھا اور بالکل انکے بس میں تھا۔ اس پولیٹیکل گروہ کے لوگوں
 میں جتنا نورا ایمان تھا اتنی ہی روشنی یہ بلا مفتوحہ میں پھیلا سکتے تھے۔

زیادہ کمان سے لاتے۔

مختصر یہ ہے کہ پہلی صدی کے اندر ہی اندر صوفیوں۔ عالموں۔ قاضیوں۔ محدثوں اور فقیہوں کا گروہ الگ ہو گیا۔ اور ظالموں۔ لوٹروں اور لاندہوں کا گروہ جدا قائم ہوا۔ فرمان رواؤں کی جماعت اسی کچیلے گروہ سے پوری کی جاتی ہے۔ اس میں بعض بعض وقت اعلیٰ درجہ کے لوگ بھی تھے مثلاً عمر بن عبدالعزیز دمشق میں۔ ناصر الدین محمود ہندوستان میں۔ لیکن الشاذ کا معدوم۔

اب ہم یہ دکھاتے ہیں کہ ہندوستان میں اسلام کب آیا۔ افغانستان تک اسلام مسئلہ ہجری کے اندر آچکا تھا۔ دیکھ لیجیے کہ وہاں کا ملکی مذہب اسلام ہے۔ ہندوستان کی حالت سنئے کہ خلیفہ دوم عمرؓ کے وقت میں کچھ مسلمان جہاز کے ذریعہ سے سندھ میں آئے اور چلے گئے۔ انکے آنے کی وجہ ظاہر نہیں ہوئی۔ کچھ لوگ اسکے بعد تحقیق حالات کے لیے آئے اور دیکھ بھال کرواپس گئے۔ مستقل طور پر اس ملک کو بلاد اسلام میں شامل کرنے کے لیے پہلی صدی کے اخیر میں محمد قاسم آیا۔ یہ وقت ولید ابن عبدالملک خلیفہ دمشق کا تھا۔ مسلمانوں میں مسئلہ ہجری کے بعد جرنفاق کی آگ بھڑکی تھی۔ وہ اب ایک طور پر جمع ہو گئی تھی۔ خیر سلاطین عجم کی سی کیفیت پادشاہوں میں آچلی تھی۔ ملکی فتوحات کا شوق پھر انہیں تازہ ہو چلا تھا۔ محمد قاسم کا ہندوستان میں آنا اشاعت اسلام کی غرض سے نہ تھا یا یوں کیے کہ اشاعت اسلام اسکا مقصود ضمنی تھا۔ اصلی غرض توسیع سلطنت تھی۔

اب تک مسلمانوں میں سنت نبوی کی کچھ بوباس باقی تھی۔ اسکا آنا کسی غمزہ سے ہو لیکن لڑائی کی ابتدا اس نے مذہبی طریقہ سے کی۔ یعنی راجہ داہیر والی پنجاب کے پاس اُس نے کہلا بھیجا کہ تم مسلمان ہو جاؤ یعنی قرآن کو اپنے ملک کا قانون قرار دو کہ مذہگان خدا کی اس میں بھلائی ہے۔ اور اگر تم اسے منظور نہ کرو تو تم ہمارے مطیع ہو کر کوئی خفیف رقم خراج فوج کے لیے جزیہ کے نام سے دیا کرو تا کہ مسلمان تمہارے ملک کی نگرانی کریں (یہ ایسا ہی تھا جیسا کہ برٹش گورنمنٹ کی طرف سے ریزیڈنٹ حیدر آباد نظام کی ریاست کانگراں رہتا ہے) اور اگر تم ان دونوں میں سے کسی ایک کو بھی نہ مانو تو تلوار کو حکم قرار دو۔ راجہ داہیر نے نہانا۔ لڑائی کی نوبت پہنچ گئی اور متحدہ قلم غالب رہا۔ بہت سے ہندو مسلمان ہو گئے۔ مسلمانوں کی حکومت ہند میں قائم ہوئی۔ مسلمانوں کے طرز تمدن اور حسن اخلاق پر ہندو اپنے خیالات قائم کرنے لگے۔ ابھی پورے طور پر محمد قاسم کی رنگت مجھے نہ بائی تھی کہ ولید ابن عبد الملک کی طرف سے الساجا ملانہ اور ظالمانہ فعل سرزد ہوا کہ تمام ہندو کو اکٹھا ہو گیا اور جو عمدہ خیالات مسلمانوں کی طرف سے اُنکے دلوں میں قائم ہوئے تھے وہ نفرت سے تبدیل ہو گئے۔ تشریح اس اجمال کی یہ ہے کہ راجہ کی دلدلکیاں خلیفہ کے حرم بنانے کے لیے دمشق بھی گئی تھیں۔ لڑکیوں نے اپنے باپ کے خون کا عوض لیون لیا کہ محمد قاسم کا اپنی طرف ملتفت ہونا خلیفہ سے بیان کیا۔ خلیفہ نے یہ حکم بھیجا کہ محمد قاسم کچی کھال سے منڈھا جائے اور دمشق بھیجا جائے۔ خلیفہ کے حکم کی فوراً تعمیل ہوئی اور

محمد قاسم کا جنازہ و مشق چلا۔ زیادہ تر تعجب تو یہ ہے کہ دُشوق سے ہندوستان تک اعلیٰ سے اعلیٰ گورنر موجود تھے۔ کسی نے اس حکم کی ترمیم کی جرأت نہ کی۔ محمد قاسم ہجیرہ ایک ادنیٰ عہدہ دار کیا کرتا۔ اور اس پر سے عربی نسل ہونے کی وجہ سے یہ بات اُس کے رگ و پے میں سمائی ہوئی تھی کہ حاکم وقت کے حکم میں عذر کرنا شانِ جواہر دی کے خلاف ہے۔ محمد قاسم نے جو کچھ اسلام کی خوبیاں ہندو کے دل و نین ٹھکانی تھیں ان سب کو وہ اپنے جنازہ کے ساتھ ہندوستان سے لیتا گیا۔ ہندو سمجھے کہ جب مسلمانوں کے یہی اخلاق ہیں تو انہیں کیا خوبی ہے۔

ولید ابن عبد الملک کے زمانہ میں بہت سے فتوحات ہوئے۔ لاہور سے لیکر نصف فرانس تک اُسکی حکومت تھی۔ اور حکومت کی نوعیت محمد قاسم کے واقعے سے بخوبی ظاہر ہوتی ہے کہ کس درجہ استحکام کے ساتھ تھی۔ مذہبی خیال کے مسلمان ممکن ہے کہ خوش ہوں۔ لیکن ان فتوحات پر فخر و ناز کرنے میں ضرورتاً ناکرین گے۔ مسلمانوں کو جو کچھ ناز ہے وہ احکامِ قرآنی کی خوبیوں پر اور پیغمبرِ خدا کے اخلاقِ حسنیہ پر ہے۔

اسپین بھی ولید کے وقت میں فتح ہوا۔ اور جتنے دنوں تک ہندوستان میں مسلمانوں کی حکومت رہی قریب قریب اتنی ہی مدت تک اسپین میں بھی مسلمان رہے۔ اور مسلمان ایسے کہ وہ آجکل کے تمام کلمے بڑھے مسلمانوں کے مابین ناز اور یورپ کی مذہب قوموں کے اُستاد تھے۔ لیکن جب عیسائیوں نے زور پکڑا تو اسپین سے مسلمان اس طرح نکالے گئے جس طرح دودھ

سے لکھی یا اچھے نغظوں میں جسم سے روح۔ اسکا سبب کیا تھا؟ سبب یہی تھا کہ خلیفہ نے امیر المومنین ہونے کی حیثیت سے نہیں۔ بلکہ سلطان عرب ہونے کی حیثیت سے ملک حاصل کیا تھا۔ مسلمانوں کا دوسرا گروہ جو محض دینی امور سے تعلق رکھتا تھا گرا پڑتا وہاں پہونچا۔ اس کے سبب سے کچھ روشنی اسلام کی بھی پھیلی۔ کچھ لوگ مسلمان ہوئے۔ مسلمانوں کی نسل بڑھئی۔ کچھ لوگ دنیاوی رسوخ کے لحاظ سے بھی دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ لیکن ملک پر اپنے اخلاق کا عام اثر مسلمانوں نے ایسا نہ ڈالا کہ تمام ملک اسلام کی طرف راغب ہوتا۔ اور تمام ملک میں ایک ہی مذہب اسلام پھیل جاتا جس طرح ہندوستان کے فتح ہوتے ہی ہندوؤں کے معبود کاٹنے کے لیے محمد قاسم کا جنازہ روانہ ہوا۔ اسی طرح اسپین میں بھی ایک اقمہ پیش آیا۔ طارق (فاتح اسپین) نے اپنی خوشی سے حملہ کر کے اسپین فتح کیا۔ موسیٰ گورنر افریقیہ نے طارق کو عدول حکمی کے جرم میں قید کیا۔ کیا اچھا انعام ملا۔ اسکا سبب کیا تھا؟۔ سبق کہ گورنر افریقیہ کو رشک آیا۔ وہ ڈرا کہ امین خلیفہ کی طرف سے افریقیہ کی گورنری طارق کو نہ مل جائے۔ بڑوں کا اثر چھوٹوں پر ضرور ہوتا ہے۔ جب بڑے بڑے لوگوں کے یہ خیالات تھے تو چھوٹے چھوٹے حکام بھی اسی رنگ کے ہونگے۔ ”دین الملوک ملک الادیان“ یہی سبب تھا کہ ان بادشاہوں کی بدولت اسلام کو رونق نہیں ہوئی۔ کچھ رونق ان نفوس پاک (علمائے مذہب) سے ضرور ہوئی جو ان بادشاہوں کی حمایت میں اپنا مذہب ہی دھڑلاتے تھے۔

تھے۔ لیکن تمام ملک کے ایک مذہب ہونے کے لیے حاکم وقت کا مذہبی اثر جو ایک ضروری امر تھا ان مفتوحہ ممالک میں غیر سے کبھی نہیں پڑا۔ بعض یہ کہتے ہیں کہ اسلام بزرگ و شمشیر پھیلا گیا۔ ایسے لوگ یا تو علم تاریخ سے جاہل ہیں۔ یا تعصب نے انکھوں پر پٹی باندھ دی ہے۔ اسلام ہرگز بزرگ و شمشیر نہیں پھیلا۔ ہاں مسلمان بادشاہوں نے ملک البتہ بزرگ و شمشیر حاصل کیے۔ جن ممالک کو ایسے بادشاہوں نے فتح کیا۔ جنگی غرض صرف حکومت اور نام آوری تھی۔ وہاں اس وقت اسلام کی رنگت نہیں ہے۔ یا ہے تو بہت ہی پیمکی ہے۔ نو سو برس تک انڈس میں مسلمان تھے۔ اور آج وہاں ہزار میں ۹۹۹ شخص ایسے ہونگے جنہوں نے ”اللہ اکبر“ کی صدا کبھی نہ سنی ہوگی۔ اور ”اللہ اکبر“ کہنے والا تو ایک بھی نہ ہوگا۔ انگلستان اور فرانس میں تو اب مسجدیں بھی ہیں۔ اسپین میں ایک مسجد کبھی پتہ نہیں ہے۔

اب ہندوستان کے حملہ آوروں کا کچھ حال سنئے۔ محمود غزنوی ہندوستان سے تعلق رکھنے والے مسلمان بادشاہوں میں سب سے زیادہ متعصب سمجھا جاتا ہے۔ اکثر مسلمان اسکے مداح بھی ہیں۔ ہند کے بُت پرستوں سے وہ بہت لڑا۔ سترہ حملے اسکے ہندوستان میں ہوئے۔ ہزاروں لاکھوں بُت اس نے توڑے ہونگے۔ لیکن افسوس کہ بعض مسلمان مورخ خود اسکے اسلام میں شک کرتے ہیں۔ اور اُسے دھرم بتاتے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ مسجد کرا خدا کی درگاہ میں ناک رکھنا۔ مذہبی چرچا کرنا محض اس لیے

تھا کہ مسلمان دل توڑ کر اُسکا ساتھ دیں۔ اور اس طرح مذہبی پیرایہ سے دنیاوی ترقی حاصل ہو۔ محمود غزنوی سے ہم اس درجہ بدگمان نہیں ہیں۔ لیکن اتنا ضرور کہتے ہیں۔ کہ اُسکے تمام حالات دیکھنے سے یہ نہیں معلوم ہوتا کہ لاشعرت مذہب کے لیے اُسنے کچھ کبھی سختی کی ہو یا سنت نبوی کے مطابق لڑائیاں لگی ہوں۔ لوٹ کھسوٹ میں اس نے ہزاروں گردنیں ماریں۔ لیکن شاید کسی ایک کو بھی اس حجت شرعی سے قتل نہیں کیا۔ کہ یہ اسلام یا جزیہ پر راضی نہیں ہوتا۔ سلیبے گردن زدنی ہے۔ ابتدا ان حملوں کی یہ ہوئی کہ جے پال راجہ لاہور نے سلطان سبکتگین پر حملہ کرنے میں سبقت کی جب کہ لینے کے لیے سبکتگین آیا تو مہندر کے تمام راجہ بل کر اُس سے لڑے۔ اب سبکتگین کا بیٹا محمود تمام راجاؤں سے جُدا جُدا لڑنے کی وجہ رکھتا تھا۔ ممکن ہے کہ انہیں تاویلات سے محمود نے اپنے دل کو ایک طور پر سمجھا لیا ہو۔ لیکن اس میں شبہ نہیں ہے کہ اسکی لڑائی مذہبی لڑائی نہ تھی۔ اور اسلیبے اس امر کے کہنے میں کچھ بھی پسین پیش نہ ہونا چاہیے کہ محمود غزنوی نے ہندوؤں کے دلوں میں اسلام کی طرف سے جو جہ نفرت پیدا کر دی۔ محمود غزنوی تو خیر اسلام کا بار بار نام لینا اپنی پالیسی کی ایک شان سمجھتا تھا۔ مابعد کے سلاطین اسے بھی ضروری نہ سمجھے۔

تیمور نے جو جہ مسلمانوں کی گردنیں مارنے میں کوئی نئی بات نہیں کی کیونکہ بہت پہلے ایسا دستور ہو چلا تھا۔ لیکن مسلمان عورتوں کو اُسکے ایما سے اہل فوج اپنے قہر میں لاتے تھے۔ اور لونڈیوں کی طرح کپڑا لہجھاتے تھے۔

یہ شاید اسی کے وقت کی بات ہے۔ اسکے پہلے ایسا نہ تھا۔ چھ سات سو برس
 میں مسلمان اتنی تاریکی میں آگئے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے کوئی دن کو
 سوئے اور آدھی رات کو آنکھ کھلے۔ یا پہاڑ کی چوٹی سے ڈھلک کر کسی بہت
 بڑے گہرے گڑھے میں جا پڑے۔ خلیفہ دوم کا وقت اور تیمور کا وقت مواظہ
 کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر پہلا زمانہ اسلام کا تھا تو دوسرا زمانہ کفر کا ہے۔
 (نور اور ظلمت کے معنوں میں) خالد ایسا سپہ سالار تھا جس نے تمام شام
 اور مصر کے ملک فتح کیے۔ تمام یورپ کے مورخ اسکے مداح ہیں۔ اسکی
 غنیمت کی بدولت تمام صحابی مال مال ہو گئے۔ خلیفہ دوم عمرؓ نے خلیفہ ہوتے
 ہی حکم صادر کیا کہ خالد اسی وقت مغرب کیا جائے۔ اور فوج کی سپہ
 سالاری سے علیحدہ کر دیا جائے۔ مجرم کیا تھا؟۔ صرف یہ کہ گولاکھون گردن
 اس نے حق پر مارین۔ لیکن ایک شخص کو اس نے ایسی حالت میں مارا کہ
 وہ پہلے مسلمان ہو چکا تھا۔ اور پھر مرتد ہونا اسکا تعلق نہ تھا۔ اسکی حسین بی بی
 خالد کو پسند تھی۔ مکن ہے کہ اس کے حسن کے شوق نے خالد کو مزید تحقیقات سے
 روکا ہو۔ تمام لوگ خالد کے سفارشی تھے۔ اور خود رسول اللہؐ نے اپنے
 زمانہ میں اُنکو ”سیف اللہ“ لقب دیا تھا۔ لیکن خلیفہ دوم نے ایک بات
 پکڑ لی کہ مشتبہ شخص مسلمانوں کی فوج کی سپہ سالاری کا مستحق نہیں ہے۔
 ایسے شخص کو امیر المؤمنین کا نائب ہونا زیب نہیں دیتا۔ لیکن وہ اسے خالد
 اسکے بعد بھی وہ تمام عمر فوج کا اذنی سپاہی ہو کر رہا۔ اور برابر اسکی رائے
 سے فتوحات ہوئے۔ کبھی اس نے دل میں یہ خیال نہ کیا کہ سپہ سالاری

(کنالڈ رانچیف) کے بعد وہ ادنیٰ سپاہی ہو کر کیا رہے۔ اسی سے پتہ چلتا ہے کہ اسوقت دنیاوی عروج کو مسلمان کیا سمجھتے تھے غرض ادنیٰ دنیا میں صرف دین کے لیے سرمایہ جمع کرنا تھا۔ جب اس واقعہ کو تاریخ میں بڑھ کر تمبور کے حالات پڑھے جاتے ہیں کہ فتح دلی کے بعد وہ چھ روزہ لکھ جشن شاہانہ میں مشغول رہا۔ اور اسکی فوج چھ روز تک برابر مسلمانوں کو قتل کرتی رہی اور مسلمانوں گھر لوٹتی رہی۔ مسلمانوں کی بہنوں اور بیٹیوں سے مجلس عیش درست درستی کرتی رہی۔ تیمور اپنے کو امیر المومنین کہتا تھا اور پھر یہ تاشا دیکھتا رہا۔ تیمور تو خیر ایک نو مسلم نعل تھا۔ اسکے ساتھ بڑے بڑے اکابر مسلمان بھی تھے۔ کسی نے بھی اسلام کا پاس نہ کیا تو بہت حیرت ہوتی تھی کہ خدایا ابتداء میں اسلام کیا تھا اور پھر وہ کیا ہو گیا۔ تیمور کے قبل یا بعد جتنے سلاطین آئے وہ سلطنت کے شوق میں آئے۔ یہ ایک اتفاقی امر تھا کہ بلاو اسلام میں انکی آنکھیں کھلی تھیں۔ اور وہ مسلمان تھے۔ ورنہ شاعت مذہب سے انکو کوئی تعلق نہ تھا۔ اور نہ انہیں یہ قابلیت تھی۔

ہم پہلے لکھ چکے ہیں کہ سچے مسلمانوں نے تو بہت جلد خیر باد کہا لیکن اسلامی ترقیان عرصہ تک قائم رہیں۔ اور انکے قیام کے زمانہ کی نسبت لکھا گیا ہے کہ جب تک مسلمان دنیوی معاملات میں قرآن ایسے عمدہ قانون کے پابند رہے انکی دنیاوی ترقی میں ضعف نہیں آیا۔ اس سوال پر ناظرین کو تعجب ہو گا کہ کیا یہ بھی ممکن ہے کہ مسلمان کسی قانون کو قرآن سے اچھا سمجھے لیکن غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ لوگوں نے قرآن کے خلاف ہمت سی باتیں

پیدا کیں۔ سادہ قرآن کو معاملات میں غیر مکمل یا نامناسب سمجھنے لگے۔ اور سوت
 کے مسلمان تمام ہندوستان میں زاید تر اسی خیال کے ہیں۔ خلاف قرآن
 مسلمانوں کا عمل کرنا اتنا حیرت انگیز نہیں ہے جتنا یہ امر حیرت افزا اور باعث
 تعجب ہے کہ باوجود اسکے وہ پھر مسلمان کہلاتے ہیں۔ غور نہ کے لیے ہم خود دیکھیں
 ہیں۔ لیکن جو حالت ہماری اس وقت ہے وہی تمام مسلمانان ہند کی زوال قوم
 کے وقت تھی۔ ہم میں کیا بات قرآن اور سنت نبوی کے موافق ہے۔ عورتوں
 کو تو ریٹ میں حصہ شرعی دیتے وقت قرآن کو ہم ناقص سمجھتے ہیں۔ مسلمانوں
 میں تہنیت کا دستور نہیں ہے۔ لیکن ہم بہت سے لاولد مسلمان ہندوؤں کی طرح
 تہنیت کے خیال کو پسند کرتے ہیں۔ اور جانتے ہیں کہ اعمال عاقبت میں کام
 نہ آئیں گے۔ بلکہ دنیا میں نام باقی رہے گا تو عاقبت درست ہوگی۔ احکام
 قرآن کے خلاف ہم عقہہ میرگان کو نشان رذالت جانتے ہیں۔ ایسا وعدہ
 سے ہکو نفرت ہے۔ کہنے کو ہم مشرکوں کے دشمن ہیں۔ لیکن فی الواقع ہماری
 ذات سے شرک کو رد نفرت ہے۔ ہندوؤں کے دیوتا جتنے تھے انہیں ہم نے
 بہت کچھ اضافہ کر دیا ہے۔ راستبازی سے ہکو دلی نفرت ہے۔ کاہلی سے
 از حد محبت ہے۔ بہت اور محبت ہم سے کورسون دور ہے۔ کن کن باتوں کو
 روئیں۔ نام کے ہم مسلمان ہیں۔ احکام شرعی اول تو ہم جانتے نہیں اور
 جانتے بھی ہیں تو انہیں پسند نہیں کرتے۔ جب تمام قوم کے یہ خیالات تھے
 تو امیر قوم کے بھی یہی خیالات ہو گئے۔ اور انہیں خیالات نے مسلمانوں کو
 اس حالت تک پہنچایا۔ ”صورت بدین عالم سپر۔“

ہندوؤں کے قاعدے بہت ہی مستحکم تھے۔ نالہ برہمنوں کے دستور نے انکو بالکل ہی پابند اور مجبور کر رکھا ہے۔ لیکن اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ جس مشعل نے افریقہ مغربی سے سندھ تک اپنی روشنی پھیلائی وہ ہندوستان کے روشن کرنے کے قابل نہ تھی۔ وہ قابل ضرورتھی۔ لیکن ہند تک پہنچنے پہنچنے اسکا تیل ختم ہو چکا تھا اور اُسکی روشنی قریب الاختتام تھی۔ مسلمانوں کے قبل بودھ مذہب برہمنوں کے مذہب پر ہزار برس تک غالب رہا۔ مسلمانوں کے اخیر زمانہ میں پنجاب کے نالک شاہی تمام پھیل گئے تھے۔ کبیر پنڈتھوں نے جابجا اپنی جگہ کر لی۔ ابھی حال میں جو ترقی برہمنوں نے بنگال میں اور آریہ سماج نے پنجاب میں کی وہ ظاہر ہے۔ اسلام نے کیا قصور کیا تھا کہ بادشاہ وقت کے مذہب ہونے پر بھی اُس نے پوری ترقی نہ کی۔ بودھ سکھ۔ کبیر پنڈتھی۔ آریہ سماج اور برہمنوں سے ہندو تعرض نہیں کرتے لیکن اسلام سے نفرت کرتے ہیں۔ اسکا باعث صرف مسلمان بادشاہوں کا برتاؤ اور اُنکے حکام کا طرز عمل ہے۔ ہند کے مسلمانوں پر ہم کو کوئی پولیٹیکل الزام نہیں رکھتے۔ ان بادشاہوں نے اپنی ہندو رعایا کے ساتھ جو برتاؤ کیا اگر قدیم فاتحوں کا برتاؤ مفتوحوں کے ساتھ دیکھا جائے تو مسلمانوں کا زمانہ بہت ہی غنیمت معلوم ہوتا ہے۔ ہندوؤں کو چاہیے کہ وہ مسلمانوں کے یہ احسانات کبھی نہ بھولیں۔ ہمارے کہنے کا نشانہ یہ ہے کہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہند کے حکمرانوں نے کوئی مذہبی وقعت ہندو کے دل میں پیدا نہ کی۔ سلطنت مغلیہ کے قبل بعض حکمرانوں کی حیثیت لوٹ مار کی وجہ سے

اس طرح جاوہ اعتدال سے گری ہوئی تھی کہ سلاطین مابعد کو تلافی مافات ہی سے چھٹی نہ ملی۔ سلاطین مصلیہ میں اکبر نے ایک جد اندھب ہی قایم کرنا چاہا۔ وہ کامیاب بھی ہوا۔ اسلام میں بہت پرستی کا دستور زیادہ تر اکبر ہی کے وقت سے پیدا ہوا۔ عالمگیر نے اس پالیسی کے بدلنے کی کوشش میں سارا زمانہ صرف کیا۔ اکبر کے اثر کو تو وہ اٹھانہ سکا۔ اور نہ مذہب اسلام پھیلانے میں کامیاب ہوا۔ ہاں یہ کہ منہرہ کے دلوں میں مسلمانوں سے نفرت پیدا ہونے کے جہاں کئی ایک قرن پہلے گزر چکے تھے وہاں یہ بھی ایک نیا قرن قایم ہوا۔ اسلام کی تاریخ سلسلہ سے پڑھی جائے تو عجیب کیفیت ناظرین پر طاری ہوگی۔ جو زمانہ سیکھڑوں برس میں طے ہوا ہے وہ گھنٹوں میں طے ہوگا ابھی رسول خدا اور ان کے خلفاء مابعد کے زمانہ پر نظر تھی کہ ۲۴ گھنٹہ کے اندر ہی اندر ترکون۔ تاتاروں۔ یا خلفاء عباسیہ کے بگڑے ہوئے زمانہ میں ناظرین پہنچ گئے۔ آئیں! ہم کہاں سے کہاں پہنچے۔ اتنا انقلاب ہوا اور پھر اسلام کا نام ہے کہ چلا جاتا ہے۔

اس تحریر کا مؤلف انہیں خیالات سے متاثر ہے۔ کوئی اس سے سلاطین اسلام کا دشمن یا انکا جو گونہ سمجھے۔ یہ صحیح ہے اور تمام مومنین اسکو مانتے ہیں کہ ہر دور کے بُرے سے بُرے مسلمان بادشاہ کا زمانہ بھی اسوقت کے

دوسرے محاصرہ بادشاہوں سے کمین لاچھا تھا۔ بادشاہوں کے دلوں میں اسلام کی محبت کم سی۔ لیکن جو احکام شرعی قاضیوں اور مفتیوں سے صادر ہوتے تھے وہ گئی گزری حالت پر بھی دیگر ممالک کے انتظام سے کمین لاچھا

نمونہ دکھاتے تھے۔ اسلام کے گئے گزرے دنوں کی برکتوں کی قدر جب معلوم ہوگی کہ دوسرے ممالک کی تاریخ ساتھ ساتھ دیکھی جائے۔ مسب کتنا ہی ناصاف ہو پھر بھی چرخوں سے اسکی روشنی کمین زیادہ ہوگی۔ غرض کہ رسول اور صحابہ رسول کے اثر صحبت کا جتنا کم اثر منہ تک پہنچا اتنی ہی اسلام کی رنگت بھی پھیلے رہی۔ ہکوزنگت سے چند ان بحث کرنا نہیں ہے۔ بلکہ صرف یہ کہنا ہے کہ تعلیم یافتہ نوجوان ہندو ہوں یا مسلمان۔ عیسائی ہوں یا پارسی۔ جب کبھی مسلمانوں کے ملکی معاملات پر اسے قائم کرنا چاہیں تو وہ دوسرے ملکوں کے مسلمانوں کے حالات پڑھیں۔ یا صحابہ کرام کے زمانہ خلافت کی تاریخ سنیں تاکہ معلوم ہو کہ مسلمانوں نے دنیا پر کیا کیا احسانات کیے ہیں۔ بعض ہندوستان کے مسلمان بادشاہوں کے حالات پڑھ کر اسلام اور اہل اسلام پر اسے زنی کرنا بیجا ہے۔ فصل سیومین بھی ہند کے حالات پڑھیے۔

فصل سیوم

سیف اور اسلام

مسلمانوں پر یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ انھوں نے تلوار کے زور سے دنیا میں اسلام پھیلایا۔ اس اعتراض کو حالات کی نادقتیت ممکن ہے کہ کچھ بار وفاق کروے۔ لیکن تاریخی واقعات کو نظر ثانی دیکھنے کے بعد اعتراض کی ذرا وقعت قائم نہیں رہ سکتی۔ غیر قوموں کی خصوصیت نہیں ہے۔ بعض ناواقف مسلمانوں کا بھی خیال ہے کہ اسلام کی خوشنما چادر پر خونریزیوں کا بیٹا دھتا ہمیشہ کے لیے اسلام کی صورت کا پینا کرنے والا ہے۔ فتوحات اسلام کو

سرسری طور سے پڑھنے والے ممکن ہے کہ مسلمانوں کے خلاف اسے
 قایم کریں اور سمجھیں کہ سابق مسلمان جنہر اس وقت کے مسلمانوں کو ناز ہے خدا
 پرست ڈاکوؤں کی ایک جماعت تھی یا ربا کار قطاع الطریق کا ایک گروہ تھا
 ہم نے جب بعض مسلمان فوجیوں کو متعرض پایا ہے تو دیگر اقوام کے خیالات
 کیا ذکر ہے۔ ظن غالب ہے کہ وہ دلوں میں بے انتہا شکایتیں رکھتے ہوں۔
 اور اپنی تہذیب کے لحاظ سے اتنا صاف صاف کہنا یا لکھنا پسند نہ کرتے ہوں
 جتنا کہ اُنکے دلوں میں ہے۔ یہ کیفیت ہمارے ہندو مہاسایوں کی ہے۔ وہ
 یورپین لوگ جب اُنکی رائیں غلطی کرتی ہیں تو کیا کچھ نہیں لکھ جاتے۔ اور
 ہندوستانیوں کے لیے انھیں کی تحریر خواہ معلومات ہوتی ہے۔ ہم چاہتے
 ہیں کہ تاریخی حالات کی نادرا کیفیت سے جو غلط فہمیاں پیدا ہیں رفع کی جائیں۔
 اور ناظرین کے لیے ہم ایک ایسی عینک تیار کریں جسے آکھ پر رکھنے کے بعد
 اسلام کی صورت انھیں ویسی ہی خوشنما معلوم ہو جیسی کہ وہ فی الواقع ہے۔
 لڑائی میں لڑو نہیں بٹتے۔ غوریزی ہی ہوتی ہے۔ بحث ہے صرف جائز
 اور ناجائز کی۔ اس لیے اسباب جنگ پر نظر چاہیے نہ کہ حالت جنگ پر۔ یہ دیکھنا
 چاہیے کہ لڑائی میں بی رحمی ہوئی۔ بلکہ یہ دیکھنا چاہیے کہ بی رحم لڑائی کا باعث کیا
 ہوا اور کیوں لڑائی قائم رہی۔

دنیا میں جتنے رفتار مریدانہ ہی پیشوا گذرے ہیں۔ ان میں سے بعض کی
 دزدگی ضرور سادہ تھی۔ حضرت عیسیٰ مسیح کو دیکھیے تو کبھی اُنکو لڑائی جھگڑ
 سے تعلق نہیں رہا۔ اُنھوں نے گھر نہیں بنایا۔ جو روٹے اُنکے نہ تھے۔ سلک

میں ادھر ادھر پھرتے رہے۔ اور معرفت کو دگایا۔ یہ ہے۔ خیر میں انھوں
لوگوں کو خدا پرستی اور حسن اخلاق کی تعلیم دی۔ حاکم وقت کو باعلوم ہوا وہ
وہ سولی پر چڑھائے گئے۔ انکی زندگی میں انکے ہنجیال بہت کم تھے۔ لیکن
بہت خوشی باقون کی قدر ہوئی۔ لوگ انکے خیالات کے پیرو ہوئے۔ اور بہت
علیسیوی پھیلا۔ ہند میں ایک شخص بودھ نام حضرت شیخ سے کچھ پہلے پیدا ہوا
جسکی مطیع دنیا کی ایک ثلث مخلوق بیان کی جاتی ہے۔ لیکن جیسے ہی اس
بھی حکومت سے تعلق نہیں رکھا۔ بلکہ موروٹی حکومت بھی اُسے چھوڑ دی
اور جیوگیوں اور فقیروں کی طرح ادھر ادھر تنہائی اور کیسی کی حالت میں زندگی
کے دن پورے کرتا رہا۔ قرآن میں جتنے نبیوں کے تذکرے ہیں انہیں سے
اکثر دن کے حالات میں اخیر تک بچا پارگی اور بے بسی برتی ہر جہاں ایسے مصلحان
قوم کے تذکرہ کو مد نظر رکھ کر غزوات احمدی پڑھے جاتے ہیں تو بعض وقت تاہن
آدمی کے ذہن میں یہ خدشہ پیدا ہو سکتا ہے کہ آنحضرت محمد نے مردم کشی کو غزوات
سے تعبیر کر کے اور ہلاکت انسان کو مرضی الہی بیان کر کے کیا نئی شریعت ایجاد
کی ہے۔ لیکن یہ اسے سرسری ہے پورے طور پر اسے قائم کرنے کے
ایسے دیگر مصلحان قوم اور پیشوا یا ان مذہب کے سبھی حالات پڑھنے چاہیں حضرت
داؤد پنہا نے اور انکے بیٹے حضرت سلیمان نے دنیا میں کیسی ذبردست سلطنت
کی ہے۔ حضرت یوسف نے مصر کی بادشاہت کی۔ انکے حالات کہیں مفضل
بیان نہیں کیے گئے۔ مگر جب سلطنت تھی تو انکے اہما سے جنگ جہاں قتل
قصاص کیا کچھ نہ ہوا ہوگا۔ حضرت موسیٰ بھی اخیر میں نبی اسرائیل کے امیر اور

سپہ سالار ہو گئے تھے۔ جب شروع شروع انھوں نے بحالت بیچارگی ایک قطبی کو مار ڈالا تھا تو اختیارات پا کر جائز امور میں قتل و قصاص سے کسی طرح دست کش نہوسے ہو گئے۔ ہندوستان میں صرف بودھ ایک فقیرانہ روش پر چلا۔ درنہ رام چندر جی کی لڑائی ان تمام ہندوستان میں مشہور ہیں۔ مہابھارت کا قیامت خیز مکر سری کرشن کی ذات کی طرف منسوب کیا جاتا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ جب فقیرانہ طرز پر اصلاح قوم کی جائیگی تو حضرت عیسیٰ مسیح یا بودھ کی سی زندگی دوسروں کے لیے نمونہ ہوگی۔ اور جب دنیاوی تعلقات کے ساتھ قومی اصلاح پر کمر باندھی جائے گی تو رام چندر یا کرشن جی کی سی زندگی لامحالہ اختیار کرنا پڑے گی۔ اعتراض کا جواب ہم نے مجھلا دیدیا۔ مگر ہم اس موقع پر کسی قدر اور تفصیلی بیان کے ساتھ برکات اسلام کی تشریح کرنا چاہتے ہیں۔

انسان ہر وقت انسان ہے۔ وہ فرشتہ نہیں ہو سکتا۔ لیکن فرشتوں کی تقلید کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ ممکن ہے کہ کوئی شخص ہر وقت معرفت الہی میں مستغرق رہے۔ کھیتی باڑی چھوڑ دے۔ بال بچوں سے کنارہ کرے۔ پسائ کے درہ میں جا بیٹھے۔ سندر بن کے جنگل میں جا چھپے۔ ہمالیہ کے برفستان میں غائب ہو جائے۔ لیکن نیچر کہتا ہے کہ یہ لوگ انتظام عالم بگاڑتے ہیں۔ قانون قدرت کے دشمن ہیں اور گویا خدا سے لڑتے ہیں۔ ہکو یہ بتایا گیا ہے کہ عورتوں سے تعلق پیدا کرو لیکن جائز طور سے۔ لڑکے پیدا کرو تو ان کے اسباب پرورش بھی تیار کرو۔ دوستوں کو خوش رکھو اور دشمنوں سے خائف رہو۔ انھوں کو شاباش کرو۔ اور بدوں کو سزا دو۔ اپنے حقوق طلب کرو۔ اور دوسروں کے حقوق غصب نہ کرو۔

ہنسنے کے موقع پر ہنسنا اور رونے کے موقع پر رونا۔ یہ سب متنازعہ و متفقین
 قانون قدرت نے انسان میں ودیعت کر کے یہ حکم دیا ہے کہ ان قانون کو
 اعتدال سے صرف کر دو۔ اور اہل مذہب کا یہ عقیدہ ہے کہ اعتدال سکھانے
 کے لیے وقتاً فوقتاً پیغمبر مبعوث ہوئے ہیں۔ ان پیغمبروں میں سب اچھے معلم
 آنحضرت محمد رسول اللہ تھے۔ آنحضرت محمد پر جو قرآن اور تراجم خود ان کی کوئی
 تعریف نہیں ہے۔ اسمین ابراہیم خلیل اللہ خدا کے دوست کھے ہوئے ہیں۔
 حضرت موسیٰ کلیم اللہ خدا سے باتیں کرنے والے کھے گئے ہیں۔ حضرت اسماعیل کو
 ذبیح اللہ خدا کا فدائی تعبیر کیا ہے۔ حضرت مسیح کو روح اللہ خدا کی روح قرار
 دیا۔ لیکن محمد کو جہان کھا "عبدہ و رسولہ" لکھا خدا کا بندہ اور خدا کا پیغام پہنچانے
 والا۔ جو کلام آنحضرت کے ذریعہ سے بندوں پر اور مائتا اسمین آنحضرت کی
 تعریف ہوتی تو لوگ کہتے کہ آپ اپنے منہ میں ان مٹھو بیٹے ہیں۔ لیکن اہل نظر
 نے تمام حالات پر غور کر کے یہ رائے قائم کی کہ آپ افضل البشر ہیں آپ
 خاتم النبیین ہیں جس طرح تمام انسانوں میں نبیوں کا درجہ بڑھ کر جوتا ہے
 اسی طرح آپ کا درجہ تمام نبیوں میں بڑھ کر ہوا ہے۔ اسکی وجہ صرف
 یہ ہے کہ اچھے معلم میں جتنی اچھی باتیں ہونی چاہئیں یا جو دیگر مسلمان
 (نبیوں) میں جہاں جہاں موجود تھیں۔ وہ سب آنحضرت میں یکجا موجود تھیں۔
 ہرکو بیہیون کے ساتھ حسن سلوک کے قاعدے وہ نہیں بنا سکتا جسکے ہویاں
 نہوں۔ ہرکو انکون کی پرورش وہ کیا بنا کر گا جسکے لڑکے نہ ہوں گے۔ لڑائی
 کی تہذیب ہرکو وہ نہیں بنا سکتا جو خود لڑائی میں کبھی شریک نہ ہوا ہوگا۔ دنیا کے

کاروبار میں مہکودہی تہذیب سکھ سکتا ہے جو کاروبار میں مشغول ہو اور گھبرا گیا ہو۔ غالب آیا ہو مغلوب نہ ہو امہو۔ خود دنیا کی روش پر نہ چلا ہو بلکہ اپنی روش پر دنیا کو چلایا ہو۔ تعلقات دنیا سے گہرا کر جنگل میں جا چھپنے والے ہم کو محنت مزدوری کرنے کے قواعد کیا بتائیں گے۔ مہمان نوازی کے طریقے کیا سکھائیں گے۔ گرد آلود بچوں کو خاک سے اٹھا کر سینہ سے لگا لینے کی ہدایت کیا کریں گے۔ سادھو نہیں بنا سکتے کہ بیبیوں کی خاطر داریاں جن پر انتظام عالم کا مدار ہے کیونکر کی جائیں۔ جن حضرات نے یاد الہی کی دھن میں اپنے بوڑھے مان باپ کو روٹے ہوئے گھروں میں چھوڑ کر بادیمائی کی ٹھہرائی ہے۔ وہ دوسروں کو معرفت الہی ضرور سکھا سکتے ہیں لیکن حقوق والدین کے متعلق ایک سبق سبھی نہیں پڑھا سکتے۔ غرض کہ تمام دنیا کے میغوبین اور رفاہیوں میں سب سے بڑھ کر دنیا میں گھرا ہوا ہمارا پیڑ ہے اور اس لیے ہر گھر میں اس طرح کے معاملات میں پوری ہدایت دینے کی قابلیت رکھتا ہے اس کے اعمال کے روزنامہ چھپنے کتب احادیث سے ثابت ہے کہ اس نے تمام امور میں جو تعلیم مہکودہی اعلیٰ درجہ کی دی۔ اور جو بتایا لا جواب بتایا۔ اس نے قرآن مطبوعہ دستور العمل کے ہمارے حوالہ کیا اور سمجھا دیا کہ جب تک اسے پکڑے رہو گے دنیا کی تمام قوموں سے ہر بات میں بڑھے رہو گے۔ اس نے ہمارے دل میں کہ نقش فی الحج کندہ کر دیا کہ وہ جو کچھ کہتا ہے ایک خاص فیضان الہی کے ذریعہ سے کہتا ہے۔ ایسا فیضان پہلے کبھی کسی دوسرے کے ساتھ اس درجہ تک نہیں ملتا تھا اور نہ آئندہ ہونے کی امید ہے۔ اس فیضان کو اُنے ہمارے سمجھانے

کے لیے پینا مبری سے تعبیر کیا اور ہم اچھی طرح سمجھ گئے کہ پینا مبری کا لفظ ظاہر، الفاظ میں لہکا ہے لیکن باعتبار معنی بہت وزنی ہے۔ انہیں وجود سے ہم اسکا شرف المخلوقات کہتے ہیں اور جب ہیومن مین کسی آسکائانی نہیں پاتے اور نہ آئیدہ اس سے اچھے قانون لانے والے کا خیال دل میں آتا ہے تو اُسے خاتم النبیین بھی کہتے ہیں۔ اگر کوئی کہے کہ دنیا دار کیا اصلاح حال کر گیا تو ہم کہیں گے کہ دنیا دار ہی دنیا دار کی اصلاح کر سکتا ہے۔ فرشتے باغ جنان کی آرائش کر سکتے ہیں لیکن انسان کو انسان نہیں بنا سکتے۔

مسمولی باتوں پر لوگ غور نہیں کرتے ورنہ دین اسلام کی تمام باتیں بجا خود منونہ قدرت ہیں۔ کیا دنیا میں کوئی اور غیر ایسا ہوا ہے جس نے اپنی امت کے لیے پورا دستور العمل بنادیا ہو؟ کیا سوا سے مسلمانوں کے اور کوئی قوم ایسی ہے جس میں اس وقت مالی اور ملکی معاملات میں قانون ربانی دستور العمل ہو؟ کیا دنیا کی کوئی مجلس و اصناف قانون بدر خلقت سے آج تک ایسی دیکھی گئی ہے کہ نصف صدی کے لیے بھی کوئی ایسا قانون بناوے جو محتاج ترسیم نہو۔ جواب ان سب سوالوں کا نفی میں ہوگا۔ بطور عجائبات عالم کے دین اسلام پیش کیا جاسکتا ہے کہ تیرہ سو برس پہلے جو قانون آنحضرت کے ذریعہ سے قایم ہوا وہ ملکی۔ مالی۔ فوجی۔ اخلاقی۔ تمدنی وغیرہ وغیرہ تمام اعتبارات سے آج تک بنی نوع انسانی کو اعلیٰ سے اعلیٰ درجہ پر مہذب بنانے اور زیادہ سے زیادہ خوش رکھنے کا بیڑہ اٹھائے ہوئے ہے۔ آج اگر آنحضرت رسول اللہ کو عزوات میں شریک ہونے اور اُسکے

متعلق ہدایات دینے کا موقع نہ ملتا تو قانون محمدی جنگی اور فوجی معاملات میں
مکمل رہتا اور دین محمدی اکمل الامایان نہ سمجھا جاتا۔ ہم اپنے پیغمبر کو کمرے
میں رکھا کرتے ہوئے میدان جنگ میں اچھے کام پر مستعد ہاتھ ہیں تو ہم خوش
ہوتے ہیں کہ ہمارا پیغمبر کسی اچھے کام کرنے میں بودا نہیں ہے۔ اور اس کے

مفوضات میں کمین سے نا تجربہ کاری کی بونہیں آسکتی مسلمانوں کے پیشوا
کا اہل سیف ہونا کمین سے شان پیغمبری یا شان پیشوائی کے خلاف نہیں
لیکن اس کے ساتھ ہی ہم تاریخی پیرایہ سے یہ بھی دکھا دینا مناسب سمجھتے
ہیں کہ پیغمبر خدا نے کن کن مجبور یوں کے بعد تلوار باندھنے اور کن کن قیود
اور شرائط کے ساتھ اپنی استوں کو بنام سے تلوار باز رکھنے کا حکم دیا ہے۔

آنحضرت نے اول اول دین اسلام کی تعلیم خفیہ طور پر کرنا چاہی جو مسلمان
ہوتے تھے وہ بھی قرآن کو دوسرے سے چھپا کر پڑھتے تھے۔ لیکن عربوں نے
اسلام کا اس کمزور حالت میں بھی رہنا پسند نہ کیا۔ پیغمبر کو مجبور نہ کہا ساو کہا۔

اور دغا باز کہا۔ مسلمانوں پر وہ شروع شروع ہنستے تھے۔ پھر آوازے کئے
گئے اور بالآخر انکو آزار دینا شروع کیا۔ مسلمان جب بہت تنگ ہوئے تو مکہ
میں چھوڑ کر ابی سینیا کی طرف سمندر پار بھاگ گئے۔ گویا مسلمانوں کی کیفیت تھی
کہ شام کو جس نے پیغمبر سے کہا کہ آپ بیشک قوم کے سچے خیر خواہ ہیں۔ اور۔

قوم کے بڑے اطوار پر آپ کا ردنا بہت سجا ہے۔ دوسرے دن صبح کو اس پر
عباد طنی لازم تھی۔ بتوں کو چھوڑ کر خدا پر ایمان لانے کی نرا کفار قریش نے جلاوطنی
ترددی تھی۔ کفار قریش نے ابی سینیا تک مسلمانوں کا قتل کیا۔ وہاں کے شاہ

سجاشی سے درخواست کی کہ ان نئے مذہب والوں کو یہاں پناہ نہ دیجائے
اکثر مسلمان تو باہر چلے گئے تھے لیکن غنیمہ کے ساتھ جو دہل میں آدمی مکہ میں
رہ گئے تھے انہیں ظلم و تعدی کی انتہا نہ تھی۔ بالآخر پیغمبر نے بھی مکہ چھوڑا۔ طائف
کی طرف تشریف لے گئے۔ دشمنوں کی سازش وہاں تک پہنچی۔ پیغمبرؐ
آئے۔ تین برس تک انہیں مع اپنے اہلی خاندان اور ہمسایان کے شعیب
ابوطالب میں بند رہنا پڑا۔ طرح طرح کی اذیتیں اور مصلحتیں پیغمبرؐ کو اور ان کے
ساتھیوں کو دی گئیں۔ آنحضرتؐ نے مدینہ چلے جانے کا ارادہ کیا۔ تو دشمنوں
نے انکے قتل کرنے کے لیے سازش کی۔ آپ سازش سے مطلع ہونے کے
بعد چپکے سے مدینہ کی طرف بھاگے۔ مسلمانوں کے بدن میں بھی خون تھا۔
اور خون میں حرارت تھی۔ سینہ میں دل تھا اور دل میں مادہ خود داری تھا۔ آپ
میں تلوار تھی اور تلوار میں برش تھی۔ تعداد میں کم سہی لیکن غصہ تو کڑو بھی کہتے
ہیں۔ لوگوں نے پیغمبرؐ خدا سے لڑائی کی اجازت مانگی۔ جواب ملا کہ اوشین
میں خدا سے دعا کرتا ہوں۔ وہ ان جاہلوں کو ہدایت دیگا۔ بالآخر مدینہ میں
پہنچنے کے بعد وہاں آنحضرتؐ کی بڑی خاطر داری ہوئی۔ وہاں بھی مسلمانوں کا
گروہ بڑھنے لگا۔ لیکن مسلمانوں کی مالی حالت روز بروز خراب ہوتی جاتی تھی۔
سافرت کی تکلیف۔ بفلسی کی مصیبت۔ منافقان اور یہودیوں مدینہ بھی باز نہیں
تھے۔ کہ والوں کی چڑھائی کا الگ ڈر لگا رہتا تھا۔ تنہا پیغمبرؐ خدا ہوتے تو سقراط کی
طرح کہتے کہ میں نے تمہاری اصلاح میں کوشش کی۔ نہیں مانتے تو اپنا سر
کھاؤ۔ مجھے زہر کا پیالہ دینا پڑا۔ یا حضرت عیسیٰ مسیح کی طرح بدین

سے کہتے کہ جو چیز برسے نزدیک حق ہے میں اُسے چھپا نہیں سکتا۔ یقیناً اختیار ہے جی چاہے مجھے سولی پر چڑھا دو۔ یہاں دقت یہ تھی کہ بہادران مکہ در بلادین مدینہ آنحضرتؐ کے عشق میں برباد اور خانہ خراب ہو کر ساتھ ساتھ گھومتے تھے اور ہر وقت یہی کہتے تھے کہ جب ہم خدا کی پرستش کرتے ہیں تو دشمن خدا سے دُکھ نہیں رو سکتے۔ اور ہم دُکھ کرہیں بھی تو وہ ہمیں کب رہنے دیتے ہیں۔ مہاجر حبیب وطن کی آسائش وطن کی آب و ہوا وطن کی دولت یاد کرتے تھے اُنکے دل جوش میں آجاتے تھے اور اپنے مصائب بیان کرتے تھے تو پیغمبر خدا کا دل بھرتا تھا۔ اب بتائیے پیغمبر کیا کرتے۔ کیا شان پیغمبری یہ تھی کہ اپنے انصار کے کمر ٹوکر وہ تماشہ دیکھتے اور ساتھیوں کا گھلا گھلا کر دل بھنڈا کرتے۔ فرمیں کہ لو کہ شان پیغمبری اسی ذلت کی تقاضی تھی لیکن جو مسلمان وہاں تھے اُنکو کب مناسب تھا مدینہ میں رہ کر فقر و فاقہ سے مرجانا۔ یا اپنی دولت کا مکہ و ان سے طلب کرنا۔ یا اپنے کسے اندر گلا گھٹانا یا مدینہ سے باہر نکل کر جان دینا۔ سب مسلمانوں نے بالاتفاق آنحضرتؐ سے کہا کہ ہم دشمنوں سے فزور ٹھین گے۔ ہم نے جو رسی نہیں کی ہے۔ مرنے خدا پر ایمان لائے ہیں۔ ہم سچی چاہتے ہیں کہ تم لو ارفیصلہ کر دے کہ کون حق پر ہے۔ کب تک ہم بھاگیں گے اور وہ تعاقب کریں گے۔ اگر دشمنوں کے ہاتھ سے مرنے تو بجا ہے کل کے آج ہی مرجانا اچھا ہے۔ اُنکی زندگی موت سے بدتر تھی۔ اُنکو زیست کی فکر نہ تھی۔ اب مسلمان مدینہ سے نکل کر انھیں حالات آنے لگے۔ جو قافلہ تجارت شام سے مکہ اور مکہ سے شام جاتا تھا اُسکا تعاقب مسلمان کرتے تھے۔ قریش کے مال لوٹنے کے لیے یا یہ دریافت کرنے کی غرض سے

کرا ب وہ کیا نیت رکھتے ہیں۔ دو دنوں اعتبارات سے مسلمان حق بجانب تھے۔ اسی ایرا پھیری میں ایک مرتبہ کفار قریش مدینہ پر چڑھ آئے۔ دشمنوں کو روکنے کے لیے مسلمان بمقام بدر جمع ہوئے جب وہ جمع ہونے چلے تو پیغمبر خدا کے لیے کیا مناسب تھا؟ کیا یہ مناسب تھا کہ وہ اپنے جان نثاروں کو چھوڑ کر مسجد مدینہ میں بیٹھے ہوئے فتح و نصرت کے لیے دعا مانگتے۔ یا فوج کے پیچھے پیچھے جان چورائے ہوئے ~~مسلمان~~ چلتے۔ شاید دنیا کا کوئی شخص بھی اپنے پیشوا کا ایسا بے حمیت اور بغیرت ہونا پسند نہ کرے گا۔ ایسے موقع پر پیغمبر نے وہی کیا جو ایک اعلیٰ درجہ کے انسان سے امید کی جاسکتی ہے۔ یعنی اپنے بدن پر ہتھیار لگائے اور سب کے آگے آگے چلے اور زبان حال سے کہنا شروع کیا کہ اگر جان ہی دینے کی راہ ہے تو سب کے پہلے ہیں جان دینا چاہیے کہ ہم ہی مجرم ہیں۔ اگر گلاہی کٹوانا ہے تو سب کے پہلے ہم ہی کٹوائیں گے کہ ہم ہی ان تمام زحمتوں کے باعث ہیں۔ مسلمانوں نے یکجا ہو کر پہلے پہل جنگ بدر میں ہتھیار چلایا۔ اس لڑائی میں مسلمان فتحیاب ہوئے۔ اور اس فتح نے ملکی دستور کے مطابق ایک دوسری بلا مسلمانوں پر نازل کی جس کا انکو وہم و گمان بھی نہ تھا۔ یعنی اس فتح نے مسلمانوں کو مدینہ کا حکمران قرار دیا اور آنحضرت کو ان حکمرانوں کا سردار بنایا۔ آنحضرت کو سب سے حسن اخلاق تعلیم کرنے کے اب ملکی معاملات کا بھی سبق پڑھانا پڑا۔ آنحضرت کی خلقت سے جو مقصود خالق کا تھا یا دوسرے لفظوں میں فطرت نے آپ کو جس کام کے لیے پیدا کیا تھا یعنی تمام امور دنیا میں اسے صائب دینا اُسکے ظہور کا وقت آیا۔ اب ایک

مذہب گورنمنٹ کو رعایا اور مہسایہ کے ساتھ حبسی مدارات چاہیے وہ مسلمانوں کو کرنا پڑی یعنی رحم کے موقع پر رحم کرنا۔ اور غضب کے موقع پر غضب کرنا لازم آیا۔ مسلمان اسکے بعد سیلاب کی طرح تمام عالم میں پھیلے اور انکے ساتھ انکا مذہب بھی پھیلا۔

دنیا میں کوئی مذہب اس سرعت کے ساتھ نہیں پھیلا جیسا کہ اسلام پھیلا۔ ریل نہیں۔ تار نہیں۔ پختہ ٹرکین بھی نہیں۔ راستہ کا امن تک نہیں۔ اور ان کی صدائیں تیش برس کے اندر اندر افریقہ کے ساحل شمالی و مغربی سے حدود افغانستان تک برابر جاری ہو گئیں۔ اب باعث ترقی بجائے اس کے کہ اصول اسلام کی خوبی پر محمول کیا جائے۔ زور تشییر پر لوگ محمول کرتے ہیں۔ اس مضمون میں یہ کہو صرف یہ دکھانا ہے کہ ایسا کننا غلطی ہے۔ ہمارا مخاطب وہ نہیں ہو سکتا جسکے سامنے تمام تاریخی واقعات اشاعت اسلام کے پیش نظر نہ ہوں اور کسی سے یہ کہنا کہ تاریخ الاسلام بڑھ کر آدھ جب ہمارا مضمون پڑھو شاید مناسب نہ ہوگا۔ اس لیے ہم کچھ مختصر حالات اشاعت اسلام کے لکھ دیتے ہیں کہ ناظرین کو اسے زنی کا موقع ملے۔ اس مضمون کے اغراض کے لیے ہم تاریخی حالات کے بائچ طبقہ قرار دیتے ہیں۔ طبقہ اول۔ اسلام کی ابتدائی حالت۔ طبقہ دوم۔ اسلام کا عروج زمانہ رسول بن۔ طبقہ سیم۔ صحابہ رسول کا زمانہ۔ طبقہ چہارم۔ سلاطین عرب کا زمانہ۔ طبقہ پنجم۔ دیگر سلاطین اور دعاء اسلام۔

طبقہ اول (اسلام کی ابتدائی حالت)

جب آنحضرت محمد کی عمر چالیس برس کے قریب ہوئی تو طبیعت گوشہ نشینی کی

طرف مایل ہوئی۔ مکہ کے قریب ایک پہاڑ کا درہ غار حرا کے نام سے مشہور ہے وہاں جاکر اکثر آپ بیٹھتے تھے اور کئی کئی روز تک وہاں رہتے تھے۔ مضمون عام فہم کرنے کے لیے یوں کہہ سکتے ہیں کہ تزکیہ نفس کے لیے آپ وہاں جاتے تھے۔ اور اسی حالت میں ایک خاص فیضان الہی کو آپ سے تعلق ہوا جو باعتبار نتیجہ کے رسالت کہا جاتا ہے۔ اور تزکیہ نفس کے بعد جس قوت روح یا کیفیت کے ذریعہ سے فیضان الہی آپ تک پہنچتا تھا اسکو اصطلاح شرع میں جبریل فرشتہ کہتے ہیں۔

آنحضرتؐ کو ابتدا سے عقل سلیم عطا ہوئی تھی۔ آپ شروع سے موحّد تھے۔ صادق المقال تھے۔ مسکات۔ زنا۔ نمامی۔ بد اعمالی۔ دروغ گوئی وغیرہ اخلاقِ فحیمہ سے کنارہ کش تھے۔ آنحضرتؐ کو جب یقین ہوا کہ ابراہیم۔ عیسیٰ وغیرہ پیغمبروں کی طرح اُنکو بھی خدا نے اصلاح قوم اور درستی بنی نوع انسانی کے لیے نبی بنایا ہے اور لوگوں کو توحید سکھانے کو اپنا مسل قرار دیا ہے۔ تو آپ نے ہدایت شروع کی۔ سب کے پہلے حضرت خدیجہ کو دعوت اسلام کی اور فوراً ہی وہ اللہ کی وحدانیت اور آنحضرتؐ کی رسالت پر ایمان لائیں۔ ستمبر فرسہ کہ اُسی روز علی ابن ابی طالب بھی ایمان لائے۔ پھر زید ابن حارثہ حضرت خدیجہ کے آزاد کیے ہوئے غلام ایمان لائے۔ ان تینوں کے بعد حضرت عبداللہ ابن مہاجرؓ ایمان لائے جو تاریخ اسلام میں ابو بکر صدیق کے لقب سے مشہور ہیں۔ حضرت ابو بکرؓ نے اپنے تمام دوستوں کو اسلام کی ترغیب دینا انہیں سے پانچ اشخاص عشرہ مبشرہ کے بھی ایمان لائے۔ اسکے بعد دوسرے

دن چار اور پیش کیے گئے اور پھر سلسلہ چلا۔

آنحضرت پہلے علانیہ دعوت اسلام نہ کرتے تھے۔ خاص خاص اصحاب اور ان کے متوسلین میں دعوت محدود تھی۔ کچھ لوگ باہر کے بھی آکر ایمان لائے تھے۔ مگر سب کم۔ تین برس کے بعد پھر آنحضرت نے علانیہ دعوت اسلام شروع کی یعنی امر حق کے اظہار میں شرم اور تامل پسند نہیں کیا۔ آنحضرت ابتدا سے عمر میں بہت زیادہ ہر دلعزیز تھے۔ لوگ عام طور پر آپ کی عزت کرتے تھے اور دل سے محبت کرتے تھے۔ لیکن یہ سب باتیں نبشت سے قبل تھیں۔ جب کفار کے مذہب اور بتوں کو آنحضرت نے بٹا ٹھرایا اور ایسا کرنا لازم تھا کیونکہ کسی کو کسی فعل کے ترک کرنے کی ترغیب نہیں دی جاسکتی جب تک کہ اس فعل کی بڑائی ظاہر نہ کی جائے۔ تو پھر کفار عرب کے نزدیک آپ سے بڑا کوئی دوسرا نہ تھا۔ کفار کے ہاتھوں سے جو اذیتیں آنحضرت کو پہنچیں ان کے تذکرے آگے آتے ہیں۔ اس وقت مختصر طور پر سمجھ لینا چاہیے کہ ابتدائے میں جس طرح تمام نبیوں یا قومی مصلحوں کو ذلتیں اٹھانی پڑی تھیں اسی طرح آنحضرت کو بھی رحمتوں کا سامنا ہوا۔ لوگوں نے بے ادبیوں کا کوئی درجہ اٹھا نہیں رکھا۔ جب آنحضرت نے قوم کی حالت درست کرنے کی طرف توجہ کی تو پھر قوم کی نظر دن میں آنحضرت کا سادہ ترین خلائق کوئی دوسرا نہ تھا۔

ایک مرتبہ آنحضرت نے کوہ صفا پر چڑھ کر آواز دی۔ ”یا معشر قریش۔ یانہی فہر۔ یانہی غالب۔ یانہی لوسی۔ یانہی عدی۔“ مکتہ کے باشندے چھوٹے بڑے اگر جمع ہو گئے۔ دستور تھا کہ کوئی اہم کام پیش ہوتا تھا تو پہاڑ پر چڑھ کر

آواز دی جاتی تھی اور لوگ آواز سن کر جمع ہو جاتے تھے۔ دوڑتے وقت لوگ سمجھتے تھے کہ کوئی قومی مرحلہ پیش آیا ہوگا۔ وہاں پہونچ کر آنحضرتؐ کی زبان سے جو تقریر پڑھنی لگتی وہ یہ تھی۔ ”لوگو اگر میں تم سے کہوں کہ بہار کے دوسری طرف ایک بڑا لشکر سیلے چھپا ہوا ہے کہ دفعاً تم پر حملہ کرے اور تمکو تباہ کر دے۔ تو کیا تم اسے باور کرو گے؟“ لوگوں نے جواب دیا۔ ”بیشک!! اسے محمد تم سچے ہو اور ہم لوگوں نے تم سے کبھی جھوٹ نہیں سنا۔ تمہاری بات ہم کیون جھوٹ سمجھنے لگے۔“ آنحضرتؐ نے کہا تمہارے پیچھے عذاب سخت آنے والا ہے جو بغیر قہید کے رفع نہیں ہو سکتا۔“ یہ تقریر سن کر وہ سب اپنے دل میں آنحضرتؐ کو خفیف الحول سمجھے۔ ابولہب سے نہ ہا گیا اسنے کہا۔ ”تباک سائر المیوم لہذا جمعنا“ تمہارے اوقات خراب ہوں ہیں اسی لیے بلا رہا تھا۔ اور پھر اسی وقت سے کفار اور آنحضرتؐ کے درمیان میں کھلی کھلی عداوت کا آغاز ہوا۔

آنحضرتؐ کے ساتھ جو بڑا اہل مکہ کا تھا اسکی نوعیت برابر بدلتی رہی یہی محمدؐ جو پہلے تمام اہل مکہ کی آنکھوں کی ٹھنڈک تھے۔ قوم نے انھیں ”امین“ خطاب دے رکھا تھا۔ اب اصلاح قوم کا سلسلہ پیش کرنے کی وجہ سے وہ کانٹے کی طرح دلون میں چبھنے لگے اور ”امین“ کی جگہ انھیں ”مجنون“ خطاب دیا گیا۔ جب آپؐ راہ سے گزرتے تھے تو قزیش مذاق کرتے تھے۔ آپس میں کہتے تھے کہ ”یہ شخص بھلا چکا تھا دفعاً دماغ پھر گیا کہتا ہے کہ مجھ سے اہل آسمان باتیں کرتے ہیں۔ اور آسمان کی خبر لا کر ہم لوگوں کو سناتا ہے۔“

خیر مجنون خطاب پانے سے توجہ نہ دیا نقصان آنحضرت کا نہ تھا۔ لیکن رفتہ رفتہ کفار عرب کی ہمتیں بڑھتی گئیں اور وہ آنحضرت کی دشمنی پر پل گئے۔

ایک مرتبہ آپ نے اپنے خاندان کے چالیس مردوں کو دعوت کی تو قریب سے جمع کیا۔ انہیں ابوطالب - حمزہ - عباس اور ابوہشام بھی تھے۔ موقع پا کر آپ نے اپنی رسالت کا ذکر چھیڑا اور یہ جاہل گھروالوں میں سے کوئی ایک بھی آپ کا ساتھ دینے کو آمادہ ہوتا تو بڑی تقویت ہوتی۔ موزوں نے لکھا ہے کہ کسی نے کچھ جواب نہ دیا۔ لیکن علی ابن ابی طالب سے اس حیرت بخش شک اور حقارت آمیز سکوت کی برداشت نہ ہو سکی۔ اور کھڑے ہو کر انھوں نے بڑی تہمت اور جرات سے کہا کہ رسول اللہ کو اس مجمع میں سب سے کم سن میں ہوں مگر اس مشکل خدمت کے سبب لانے کو تیار رہوں۔ اس موقع کو ستر کا لائل یون لکھتے ہیں: "اس مجمع میں علی کا باب ابوطالب جو محمد کا دشمن نہ تھا موجود تھا تاہم سب کو ایک ادھیڑ عمر کے ان بڑے (محمد) اور ایک سولہ برس کے لڑکے (علی) کا یہ فیصلہ کرنا کہ وہ دونوں ملکر تمام دنیا کے خیالات کے خلاف کوشش کریں گے۔ ایک ہشکھ کی بات معلوم ہوئی۔ اور سب لوگ تہقیر بگاں نشتر ہو گئے۔ مگر آمیدہ چل کر معلوم ہوا کہ یہ بات ہنسی کے قابل نہ تھی بلکہ سب ٹھیک اور درست تھی۔"

کہ بڑھنے پر ابوہشام اور عتبہ بن مسیطہ آنحضرت کے گھر کے قریب عین گذرگاہ پر گندی چیزیں جمع کر دیتے تھے۔ اور غرض اس سے صرف آنحضرت کو دق کرنا ہوتی تھی۔ آنحضرت تحمل سے کام لیتے تھے اور پسینا ہی

فرماتے تھے ”کیا حق ہمساگی یہی ہے“ اور کچھ نہ بولتے تھے۔ یوں ہی آہستہ آہستہ قریش کی طبعیتیں فساد کی طرف بڑھتی گئیں اور آنحضرتؐ کی عداوت لوگوں کے دلوں میں جگہ پکڑتی گئی۔

موسم حج میں جب لوگ باہر کے آتے تھے تو آنحضرتؐ دعوت اسلام کرتے تھے اور بعض بعض ایمان بھی لاتے تھے۔ ایسے موقع پر ابولہب سخت بے ادبیاں کرتا تھا۔ آنحضرتؐ تو لوگوں کو دعوت اسلام کرتے تھے اور یہ کجبت پتھر مارتا تھا اور لوگوں سے کہتا پتھر تھا کہ یہ شخص ساحر ہے۔ شعبہ بانہ ہے۔ شاعر ہے اور کذاب ہے۔ کبھی وہ یہ بھی کہتا تھا کہ اس شخص کا دماغ پھر گیا ہے۔ تم لوگ اسکی باتیں کیا سنتے ہو۔“ آنحضرتؐ یہ سب کچھ سنتے تھے لیکن کچھ نہ بولتے تھے اور اپنے کام سے واسطہ رکھتے تھے۔

عبدالطلب کے بعد ابوطالب سوار مکہ سمجھے جاتے تھے۔ انکے خوف سے کفار آنحضرتؐ سے کچھ بول نہ سکتے تھے اور اسی طرح ان مسلمانوں کا بھی کچھ نہ کر سکتے جبکہ کتبہ خوش حال تھا۔ لیکن غریب مسلمانوں کے ساتھ کفار بری سختیاں کرتے تھے۔ گرم ریت پر دھوپ میں سلاتے تھے۔ گرم پتھر جسم پر باندھتے تھے۔ دُور سے اراتے تھے۔ دانہ پانی بند کرتے تھے۔ سبھی کچھ کرتے تھے۔ لیکن جو ایک مرتبہ آنحضرتؐ کے سامنے توحید اور رسالت کا اقرار کر جاتا تھا پھر وہ اس سے منحرف نہ ہوا تھا۔

جب مسلمانوں کے ساتھ کفار مکہ کا ظلم زیادہ بڑھا تو پیغمبر خداؐ نے مسلمانوں کو ہجرت کا حکم دیا۔ ہجرت کا حکم اسوقت موکد نہ تھا۔ جبکہ حبکہ ابی سینیا کہتے ہیں

ہجرت کے لیے منتخب کیا گیا۔ اول اول گیارہ مرد اور چار عورتیں کل سب سے
 شخص مکہ سے چھپ کر باہر نکلے۔ حیدرہ مکہ با پیادہ آئے اور وہاں سے جہاز
 میں بیٹھ کر حبشہ کے ساحل پر اتر پڑے۔ حبشہ میں اس وقت عیسائی بادشاہ
 تھا جسے نجاشی کہتے تھے۔ ان ہجرت کرنے والوں میں سب کے
 پہلے حضرت عثمان بن عفان اپنی زوجہ رقیہ بنت رسول کے ساتھ گھر سے
 نکلے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ یہ لوگ نبوت کے پانچویں سال جب کے مہینے
 میں گھر سے نکلے تھے۔

کافروں نے جب دیکھا کہ اہل مکہ مسلمان ہوتے ہیں اور چپ چاپ حبشہ
 چلے جاتے ہیں تو انکی کد اور بڑھی۔ چند کفار نجاشی اور اسکے اراکین دولت
 کے لیے سخاوت لیکر حبشہ میں پہنچے۔ اراکین دولت نے نجاشی سے
 عرض کیا کہ چند آدمی مکہ سے ہمارے ملک میں اپنا ابائی مذہب چھوڑ کر ہمارے
 آئے ہیں انکے اہل ملک انکا دعویٰ کرتے ہیں۔ بتر ہو گا کہ وہ انکے حوالہ
 کر دیے جائیں۔ نجاشی نے کہا کہ جب مجھ سے پناہ مانگی جائے تو مجھے پناہ
 دینا لازم ہے۔ میں اپنے ملک سے ان نو واردوں کو جانے نہ دوں گا۔
 لیکن انکو بلانا چاہیے تا انکے باہمی اتفاق کا بہتہ چلے۔

یہ خانہ برباد مسلمان نجاشی کے دربار میں چلے۔ حضرت جعفر طیار سب کے
 پیشوا تھے۔ کفار مکہ جب دربار میں آئے تو پہلے انھوں نے بادشاہ کو سجدہ کیا
 اور اسکے بعد ایک گوشہ میں مودب بیٹھے۔ بخوڑی دیر میں مسلمان بھی آئے
 انھوں نے صرف سلام کیا سجدہ نہیں کیا۔ نجاشی کے ندیموں نے مسلمانوں

کی طرف مخاطب ہو کر پوچھا کہ تم نے بادشاہ کو سجدہ کیوں نہ کیا؟ جعفر طیار نے کہا کہ ہم مخلوق کو سجدہ نہیں کرتے۔ ہمارے پیغمبر نے ہم کو یہی تعلیم دی ہے۔ اس گفتگو سے نجاشی کے دل میں مسلمانوں کی وقعت قائم ہوئی اور اس نے پوچھا کہ تم نے اپنے بھائیوں کا دین چھوڑ دیا۔ اور یہود و نصاریٰ کے دین پر بھی تم نہیں ہو تو پھر آخر تمہارا کیا دین ہے؟ نجاشی کے دربار میں جو تقریر جعفر نے کی اسے موزخون نے نقل کیا ہے ہم یہاں اسکا ترجمہ درج کرتے ہیں۔

” اے بادشاہ! ہم ایک جاہل اور گمراہ قوم تھے۔ بُت پوجتے تھے۔ مردار گوشت کھاتے تھے۔ بدکاریاں کرتے تھے۔ یہاں سے بُری طرح پیش آتے تھے۔ زبردست کمزور کا مال کھا جاتا تھا۔ ایک مدت سے ہماری یہی حالت چلی آتی تھی۔ یہاں تک کہ خدا نے ہماری ہی قوم کا ایک پیغمبر جسکی شرافت۔ نسب۔ راستبازی۔ ایمان داری۔ اور پاک امنی سے ہم خوب واقف تھے۔ اُس نے ہم کو خدا کی طرف بلایا تاکہ ہم ایک اُسی خدا کو خدا جانیں اور اُسی کی عبادت کریں اور بتوں اور تھوڑوں کی پرستش چھوڑ دیں جنکو ہم اور ہمارے باپ دادا پوجتے تھے۔ اُس نے حکم دیا کہ ہم صرف خدا ہی کی عبادت کریں اور کسی چیز کو ذات اور صفات اور استحقاق عبادت میں اُسکے ساتھ شریک نہ کریں۔ پانچوں وقت نماز پڑھنے اور سال بھر کے بعد بقیہ مال کا چالیسواں حصہ صدقہ دینے اور

ماہ رمضان میں بیماری اور سفر کے سوا روزہ رکھنے کو اُس نے فرض بتایا۔ اُس پینتیرنے ہکو سچ بولنے اور امانت کو اُسکے مالک کے پاس پہونچا دینے اور قراہت داروں سے رعایت یا مروت کرنے اور ہسالیوں کے ساتھ نیکی سے پیش آنے اور جسے اور حرام کاہن اور خون خرابوں سے بچنے کا حکم دیا۔ اور بدکار لیون اور جھوٹی گواہی دینے اور بے مان باب کے بچون کا مال کھا لینے۔ اور پاک و امن عورتوں پر ہمت لگانے سے منع کیا۔ ہم نے اُسکو سچا جانا۔ اور جو احکام اُس نے خدا کی طرف سے سنائے اُن سب کی پیروی اختیار کی۔ ہم صرف ایک ہی خدا کی عبادت کرتے ہیں اور کسی چیز کو کسی بات میں بھی اُسکے ساتھ شریک نہیں کرتے۔ اور جو چیز خدا نے ہم پر حرام کر دی ہے اُسکو حرام اور جو حلال کر دی ہے اُسکو حلال جانتے ہیں۔ اس بات پر ہماری قوم ہماری دشمن ہو گئی اور طرح طرح سے ہکو دکھ دیا اور ہکو ہمارے دین سے پھرانے لگا کہ ہم خدا کو چھوڑ کر کھیت بولنے لگیں اور جن بُری باتوں اور چیزوں کو ہم پہلے جائز سمجھتے تھے پھر اُنکو جائز جانیں۔ جب انھوں نے ہکو نہایت عاجز کر دیا اور طرح طرح کے ظلم کیے اور نہایت تنگ کیا اور ہمارے دین میں مزاحم ہوئے تو ہم اپنا وطن چھوڑ کر اور تنجو اور بادشاہوں کی بہ نسبت اچھا جان کر تیرے ملک میں چلے آئے اور یہ امید کر کے کہ تیرے سامنے کوئی شخص ہم پر ظلم نہ کر سکے گا تینچا

پناہ اختیار کی تھی

عمر بن الخطابؓ کے ایمان لانے کی کیفیت سوزنوں نے کسی قدر جزو اختلاف کے ساتھ یوں لکھی ہے کہ ایک دن ابو جہل نے باہم یہ ذکر کیا کہ ”کوئی محمد کو قتل کر ڈالے تو میں ایک سواونٹ اور ہزار اوقیہ چاندی انعام دوں۔“ حضرت عمرؓ نے اُس سے بات کہی کر کے قتل کا بیڑا اٹھایا۔ راہ میں ایک شخص سے ملاقات ہوئی۔ اُس نے حضرت عمرؓ کا ارادہ سن کر کہا کہ ”محمد کو پیچھے مارنا پہلے گھر کی تو خبر لو کہ تمہاری بہن بھی مسلمان ہو گئی ہے۔“ عمر اپنی بہن کے گھر گئے وہاں حالت یہ تھی کہ دروازہ اندر سے بند تھا اور حضرت عمرؓ کی بہن اور اُس کے شوہر حارث کو حضرت خطابؓ سورہ طہ (ایک کاغذ پر لکھی ہوئی) پڑھا رہے تھے۔ عمرؓ کی آواز سن کر حضرت خطابؓ چھپ گئے۔ حضرت عمرؓ کے پوچھنے پر اُنکی بہن نے کہا کہ ہم لوگ باتیں کرتے تھے۔ حضرت عمرؓ نے بکری ذبح کر کے پکائے کو کہا جب وہ پکی تو زن و شوہر نے ذبیحہ کا فرسجہ کرا سکے کھانے سے انکار کیا۔ حضرت عمرؓ نے خاص اسی غرض سے بکری ذبح کی تھی۔ جب حضرت عمرؓ کو اُنکے مسلمان ہونے کا یقین ہو گیا تو اُنکو بار بار شروع کیا۔ عورت کو چوٹ زیادہ آئی۔ اُس کا خون آلود چہرہ دیکھ کر حضرت عمرؓ پشیمان ہوئے۔ کچھ دیر ساکت رہ کر اُنھوں نے پوچھا کہ ”اچھا وہ پرچہ کہاں ہے جسے تم لوگ پڑھتے تھے؟“ کسی قدر تامل کے ساتھ وہ پرچہ عمرؓ کو دیا گیا اور وہ پڑھنے لگے۔ جب ”وان تجہربا بقول فانہ یعلم السوء اخفی“ تک پہنچے تو کلام نے اپنا اثر دکھایا۔ حضرت عمرؓ کے منہ سے بے اختیار نکل گیا۔ ”کیا

اجب کلام ہے: "حضرت خبابؓ اتنا سہارا پا کر گوشہ سے نکل آئے اور بولے
 عمرؓ مبارک ہو تجھے اسلام۔ رات آنحضرتؐ دعا کرتے تھے: "خدا یا ابوجہل بن
 ہشام یا عمر بن الخطاب سے اسلام کو عزت دے۔" حضرت عمرؓ اسی وقت
 آنحضرتؐ کے پاس پہنچے اور مسلمان ہو گئے۔

حضرت حمزہ عم رسولؐ کے اسلام قبول کرنے کی یہ کیفیت ہے
 کہ ایک روز وہ شکار سے آتے تھے راستہ میں سنا کہ ابوجہل نے آنحضرتؐ
 محمدؐ کو آج بہت تنگ کیا ہے۔ بتھا صافے حیثیت وہ ابوجہل کے
 پاس باز پرس کرنے کو گئے۔ اور پھر خود غلام مسلمان
 ہو گئے۔

حضرت حمزہؓ اور حضرت عمرؓ کا اسلام کفار مکہ کے لیے زاید اشتعال کا سبب ہوا۔
 پہلے نزاع شخصی تھی اور اب قومی جھگڑا شروع ہوا۔ ابتدا میں دتل میں
 مفسد آنحضرتؐ کے مخالف تھے اور اب کل قریش ایک دل ہو کر مخالفت
 پر کمر بستہ ہو گئے۔ نبوت کے ساتویں سال شروع ہونے پر ایک روز کفار
 مکہ نے جمع ہو کر ابوطالب عم رسولؐ کو بلایا۔ اور صاف صاف لفظوں میں
 سنا کہ تم محمدؐ کو ہمارے حوالے کر دو کہ ہم اسے ہلاک کر ڈالیں یا ہم سے
 جنگ کرو۔ ابوطالب گھر پر آئے اور آنحضرتؐ کو بلایا۔ آنحضرتؐ کے آنے
 پر چچا بھتیجے میں گفتگو شروع ہوئی۔ ابوطالب نے قریش کی گفتگو سنا کر کہا: محمدؐ
 ہم میں قریش سے لڑنے کی طاقت نہیں ہے۔ اپنی جان کا خیال کرو یا امی
 کا۔ کہو۔ "نہ برا نہ کہو۔" آنحضرتؐ سمجھے کہ ابوطالب میری حمایت کے دست بردار

ہوتے ہیں۔ ابوطالب نے تقریر کا منشا ہی یہ تھا۔ آنحضرت نے کہا: ”اگر اس سے آفتاب اور ماہتاب اور ترکیب سے داہنے اور بائیں آجائیں۔ جب بھی میں باز نہیں آسکتا“۔ یاد دوسری روایت کے مطابق یہ فرمایا کہ ”میں جو کچھ کرتا ہوں خدا کے حکم سے کرتا ہوں۔ آپ کی تخلیف مجھے رک نہیں سکتی آپ میری مدد کیجیے تو بہتر نہیں تو خود اللہ کی مدد مجھے کیا کم ہے“ آنحضرت یہ کہہ کر رونے لگے اور رونے کا مقام ہی تھا۔ ایک طرف دوسو چچا کی نصیحت اور دوسری طرف خدا کا حکم۔ خدا کا حکم تو ٹالنے کے لائق نہیں اور چچا ہے کہ فرط محبت میں خیر خواہانہ گفتگو کر رہا ہے۔ غرض کہ آپ وہاں سے افرہ خاطر اٹھے اور گھر کا رخ کیا۔ آنحضرت کے مایوس اٹھنے پر ابوطالب کا دل بھرا آیا اور ایک کٹن سال باعزت بہادر کی حیثیت سے انھوں نے کہا ”اچھا جاؤ اپنا کام دیکھو جو جی میں آئے کرو۔ جب تک میں زندہ ہوں تمہارا بال بچا نہیں ہو سکتا“

ابوطالب نے جب آنحضرت کو کفار کے سپرد نہ کیا تو خود کفار آنحضرت کی فکر میں ہوئے کہ کسی طرح آپ کو ہلاک کریں۔ ابوطالب نے تمام ہاشموں (بنو ہاشم) کو جمع کر کے صورت حال بیان کی۔ سب نے ابوطالب کا ساتھ دیا۔ اور نہ ہی لڑائی کی جگہ ایک گونہ خاندانی لڑائی ٹھن گئی۔ بنو ہاشم میں اس وقت تک بہت کم مسلمان تھے لیکن باقتضاے حمیت خاندانی یہ ایک طرف تھے اور تمام قریش دوسری طرف تھے۔ مسلمانوں کو یہ خوف تھا کہ مساد ارات کو یارن کو اچانک قتل کر دے۔ حملہ آور ہوں اس لیے آنحضرت مع

تمام اصحاب کے ابوطالب کے وسیع مکان میں چلے آئے اور وہیں تمام
 بنو ہاشم بھی رہنے لگے۔ اس مکان کو ایک گدھی فرض کرنا چاہیے۔ موزون
 نے اسے شعب لکھا ہے۔ ماہ محرم کی پہلی تاریخ کا یہ واقعہ ہے۔ کفار نے
 یہ حالت دیکھ کر اڑنے کی توہمت نہ کی۔ لیکن آپس میں اتفاق کر کے اس
 شعب کے رہنے والوں کو اپنی قوم سے علیحدہ کر دیا اور ان کے ساتھ دیسا ہی
 برتاؤ شروع کیا جیسا سندھستان میں اکثر اقوام خطاکاروں کو خارج از برادری یا
 کوفات کر دیتے ہیں۔ اہل شعب کے ساتھ انھوں نے مناکحت۔ مباہمت
 مخالفت اور مکالمت بند کر دی۔ شعب سے جب کوئی نکلتا تھا تو لوگ
 اُسکو مارتے تھے۔ بازار میں چیز خریدنے یا بیچنے نہ دیتے تھے۔ حتیٰ کہ
 ابوم حجاج میں شعب سے باہر نکلنے نہ دیتے تھے۔ انسان کی فطرت یوں بکلی
 لگتی ہے کہ ایک دوسرے سے استقامت چاہے بغیر نہ نہیں سکتا۔ اس قید
 نے اہل شعب پر بڑی مصیبت ڈالی جسبانی اور روحانی تکلیف کے علاوہ حق
 کی تنگی بھی شروع ہوئی۔ سنا تے کہنے دے جب کبھی حبیب کے کوئی چہرہ سمیٹتے
 تھے اڈوگوں کو خبر ہو جاتی تھی تو وہ اپنے ہمیشہ میں رسوا کیے جاتے تھے
 اور ہر عہد قرار پاتے تھے۔ تین برس یہ قید قائم رہی۔ قید سے چوٹنے کے
 حالات جاننے کے لیے تاریخ الاسلام پڑھنا چاہیے۔

ابوطالب کے مرنے پر چند دنوں کے بعد حضرت خدیجہ کبریٰ (رضی اللہ
 عنہا) زوجہ محمد (رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم) نے انتقال کیا۔ آنحضرت
 کو ابوطالب اور خدیجہ کے مرنے کا ثاغم ہوا اور اسی لیے اس سال کو

آنحضرتؐ نے عام الحزن رنج کا سال کہا۔ ابوطالب اور خدیجہؓ کی موت۔ کافروں کو دلیر کر دیا۔ انھوں نے پھر زیادتی شروع کر دی۔ ایک مرتبہ آنحضرتؐ پر کافروں نے راہ چلتے خاک ڈال دی۔ آپؐ اندر آئے تو آپؐ کی کسی لڑکی نے تمام جسم سے خاک جھاڑی۔ آنحضرتؐ ملول تھے اور کہتے تھے کہ ابوطالب کی حیات میں قریش د بے رہتے تھے خیر کچھ پروا نہیں اللہ تعالیٰ حمایت کرے گا۔

اب مکہ اس قابل نہ رہا کہ آنحضرتؐ وہاں قیام کرتے۔ لوگ بی طرح بے ادبیان کرنے لگے۔ آنحضرتؐ نے فواح مکہ میں دعوت اسلام کا ارادہ کیا اور اس غرض سے مع اپنے خادم زید بن حارثہ کے قبیلہ بنی بکر میں پھری قوم نطھان کے پاس تشریف لے گئے۔ لیکن کہیں ٹھہرنے کی صورت نظر نہ آئی۔ صرف یہی نہیں کہ وہ لوگ اسلام کی طرف مائل نہیں ہوئے۔ بلکہ اہل مکہ کی طرح وہ لوگ بھی ایذا رسانی کے درپے ہوئے۔ شور کرتے تھے۔ بناتے تھے۔ آوازے کتے تھے۔ پتھر مارتے تھے۔ خلاصہ یہ کہ وہ کسی طرح جہالت میں اہل مکہ سے کم نہ تھے۔

تھوڑے دنوں تک باہر رہ کر جب آنحضرتؐ پھرے تو راہ میں چند مسلمانوں سے ملاقات ہوئی۔ انھوں نے عرض کیا کہ "طائف میں یہود وہ لوگوں نے جو کچھ آپؐ کے ساتھ برتاؤ کیا اہل مکہ اس سے واقف ہیں۔ یہاں بھی چند بی فکرے آپؐ کے لیے تیار کیے گئے ہیں۔ مکہ چلنا کسی طرح مصلحت نہیں"۔ آنحضرتؐ کوہ حرا پر سے اور داران مکہ کے پاس پیغام بھیجا لیکن کسی نے

آپ کو اپنی حمایت میں لینا پسند نہیں کیا۔ اخیر میں طعم بن عدی راضی ہوا اور کوہ حرا سے آنحضرتؐ کو ساتھ لایا اور لوگوں کے پوچھنے پر بولا کہ میں محمدؐ کا معجز اور حمایتی ہوں۔ دستور جاہلیت کے موافق پھر کوئی آنحضرتؐ سے بول نہ سکتا تھا۔ طعم بن عدی آنحضرتؐ کو اپنے گھر لے گیا اور اُس کے تمام گھر والے آنحضرتؐ کی محافلت کرنے لگے اور چند روز تک آنحضرتؐ اور اُن کے اصحاب امن کے ساتھ رہے۔

نبوت کے گیا رہبرین سال قبیلہ خزاج کے چار یا چھ شخص جو مدینہ سے حج کرنے آئے تھے مسلمان ہوئے۔ انھوں نے مدینہ میں جا کر آپؐ کا ذکر کیا اور یہی گویا ہجرت مدینہ کی بنیاد پڑی۔

تیسرے سال ایک جماعت کثیرہ مدینہ سے حج کرنے آئی اور انہیں بہت سے لوگ مسلمان ہوئے۔

دوسرے سال ایام حج میں حضرت مصعب مکہ میں آئے اور پچھتر آدمیوں کو آنحضرتؐ کے ہاتھ بیعت کرنے کے لیے ساتھ لائے۔ ان لوگوں نے مسلمان ہو کر آنحضرتؐ سے اس دعا کی کہ آپؐ مدینہ میں چل کر قیام فرمائیے جب مدینہ والوں سے پورا اطمینان ہو لیا تو آنحضرتؐ نے مسلمانان مکہ کو مدینہ جانے کے لیے عام اجازت دی۔ مکہ میں یہ لوگ زندگی سے بیزار تھے۔ حکم ہوتے ہی انھوں نے روانگی شروع کر دی۔

اہل مدینہ کے مسلمان ہونے اور مکہ سے مسلمانوں کی ہجرت کرنے سے

کفر تیش بہت خالی ہوئے۔ ڈر سے کہ محمدؐ یوں نے زور پکڑا تو بد بلا ضرور

لین گے۔ اور سب نے ملکر شوری کیا پہلے آنحضرتؐ کا قید کرنا پھر جلاوطن کرنا شوری میں پیش ہوا۔ اخیر میں ابو جہل نے یہ راے دی کہ محمدؐ ہلاک کیے جائیں اور کثرت راے سے یہی تجویز قرار پائی۔ لیکن ابو بکرؓ کے ساتھ آنحضرتؐ مکہ سے چھپ کر بھاگے اور مدینہ شوری دشمنوں سے خود کو بچاتے ہوئے مدینہ پہنچ گئے۔ مفصل حالات پڑھنے میں بڑی دلچسپی ہے۔

مہاجروں (ہجرت کرنے والے مسلمان قریش) کے لیے مدینہ باعتبار آب و ہوا کے اچھا نہ تھا۔ مکہ کی بالکل خشک آب و ہوا تھی اور مدینہ کی مروجہ سیر سے سفر کی بے سرو سامانی اور بے اعتدالی۔ مدینہ میں صفائی بھی کم تھی۔ تھوڑے دنوں میں مسلمانوں کو تیز آب و ہوا کا اثر معلوم ہونے لگا۔ اکثر مسلمان جاڑے بخاریا و بانی بنجائیہ میں مبتلا ہو گئے۔ جب بخاریہ میں وہ نہریاں بکتے تھے تو کھاریکہ کو گالیان دیتے تھے جنکی وجہ سے مکہ کی لطیف آب و ہوا اٹنے چھوٹی تھی۔ یہ مصیبت زمانہ عرصہ تک نہ رہی۔ کچھ تو آب و ہوا

اگئی اور کچھ مسلمانوں کی صفائی نے گویا میو پیل ہانی لا جاری کر دیا۔ لیکن بعض کو عفونت اور گندگی سے پاک کر دیا۔

اب مدت فاقہ کشی کی ایک تکلیف یگانہ تھی سین عرصہ میں دیا پیو پیو خدا کو جب تک متمول مہاجروں کے پاس سرمایہ نہ تھا انے جانے کی خبر نہ ہوتی تھی۔ تھوڑے دنوں میں اسیر و غریب سب لغات کرتے تھے۔ نفوس مسلمانان مدینہ کب تک مہمانی کا بوجھ اٹھاتے۔ پھر نہ جنگ کے لیے تھے۔ مسلمانوں پر یہ زمانہ نہری عسرت کا تھا اور اسکے ساتھ کا بیان ہے کہ

کا بھی تھا۔

غرض کہ ہجرت کے اول ہی سال مسلمانوں کا پورا سا مکہ مدینہ میں بیٹھ گیا۔ مرنے کی فاقہ کشی کی تکلیف تھی وہ بھی چند سال کے بعد رفع ہو گئی۔ مسلمانوں کی تاسخ میں ہجرت مدینہ ایک بڑا واقعہ ہے اور اسی سے سنہ ہجری کا آغاز ہوتا ہے۔

آج تک مسلمانوں نے حسبِ قدر صبر کیا وہ طاقت بشری سے باہر تھا۔ وہ بھی انسان تھے۔ عرب کا خون رگون میں تھا تھاقدادین کم سہی لیکن کیا کم تھاؤ کی جماعت میں غصہ ناپیدا رہتا ہے۔ کمزور زبردست سے کبھی جھجھلا کر چپ نہیں جاتا۔ ”کنور مغلوب یصول علی الکلب“ لیکن مجبوری یہ تھی کہ آنحضرتؐ کے حکم بغیر مصحابؓ کچھ کرنے سکتے تھے اور آنحضرتؐ حکم بلا دہی (حکم ربانی) کے صادر نہ ہو سکتا تھا یا یہ کہ آپؐ ایک وقت خاص کا مالک تھے۔ حکم جہاد ہوتے ہی مسلمان اس طرح پھرنے لگے جس طرح بھوکا شیر بچہ اچائے۔ آنحضرتؐ کے زمانہ میں غزوات کی تعداد ۱۹ سے پہلے کی تعداد تقریباً ۶۵ تک بیان کی جاتی ہے۔ انہیں سے پہلے کے لوٹ مار کی قسم سے تھے اور اسی لیے عرب کے حکمرانوں نے آنحضرتؐ کو لوٹ مار کا سردار رکھا ہے۔ فردوسِ ربی جہاد میں جہاد کے نام سے جہاد مسلمانوں پر یہ اتمام عابدہ ہو۔ لے شام کو بار تجارت کی غرض سے آتے جاتے تھے۔ رہا تھا۔ نواحی مدینہ سے جب یہ کفار گزرتے تھے تو مدینہ کے

مسلمانوں کو خبر ملتی تھی۔ مکہ والوں نے جو زیادتیان مسلمانوں کے ساتھ کی تھیں وہ اوپر بیان کی گئیں۔ مکہ کا کوئی کافر ایسا نہ تھا کہ مسلمانوں کا اس سے بدلہ لینا بجا سمجھا جاتا۔ اس لیے بلا استثناء قریش کے کافروں پر مسلمان حملہ کرتے تھے اور کبھی کبھی کا سباب بھی ہوتے تھے۔ ان حملوں کو کسی طرح بجا نہیں کہا جاسکتا اور نہ اسے لوٹ اس سے تعبیر کر سکتے ہیں۔

بعض متعصب مؤرخ لکھتے ہیں کہ پیغمبر کی شان سے بالکل بعید ہے کہ وہ اپنے ساتھیوں کو لوٹ مار کا حکم دے۔ لیکن کفار کی بھلی زیادتیوں کو سن کر کوئی سمجھ دار ایسا نہیں کہہ سکتا۔ تمام قریش نے ایک دل ہو کر مسلمانوں کو پیچھے سے نکال دیا۔ اور مال و اسباب بھی کچھ کچھ ضبط کر لیا۔ مسلمان ہونے کے جرم میں جہاں تک اسے ممکن ہوا مسلمانوں پر سختیاں کیں۔ اب کیا پیغمبر کی یہ شان تھی کہ لوگوں کو ایمان لانے کے تصور میں اتنی سب سزاؤں دی جائیں اور وہ پھر بھی سزا پانے والوں سے یہی کہے جاتا کہ تم صبر کرو۔

اسلام پھیلانے میں قریش بہت بڑے ہار ج تھے۔ انکا زبرد کرنا بھی اس جنیت سے لازم تھا۔ یہی خیال اور بھی چند مؤرخین کا ہے۔ لیکن بعض مؤرخین یہ لکھتے ہیں کہ آنحضرت نے کبھی لوٹ مار کا حکم نہیں دیا پیغمبر خدا کو یہ خوف تھا کہ مدینہ پر کہیں قریش حملہ نہ کریں۔ اُنکے آنے جانے کی خبر نہ سن کر لوگوں کو آنحضرت قصص حالات کے لیے تعناات کرتے تھے۔ قصص حالات کے لیے اصحاب کا جانا مورخوں نے سر یہ یعنی جنگ کے لیے فوج کا بھیجا جانا غلط سمجھ لیا ہے۔ اس خیال کے مورخوں کا بیان ہے کہ

بدر کی لڑائی تک جو لوگ قریش کے قافلہ کی طرف گئے وہ سب قلعہ حلال کے لیے بھیجے گئے تھے کہ کہیں مدینہ پر کفار عرب کا ملکہ قویہ ہو جاوے متعلقین مسلمانوں کے مکہ میں ہیں دریافت کریں کہ انکے ساتھ کیا برتاؤ کفار مکہ کرتے ہیں۔ بدر کی لڑائی میں آنحضرت جد مدینہ سے نکلے دو بھی جنگ کی غرض سے نہیں بلکہ قریش کی آمد کی خبر سنکر آپ یہ مناسب سمجھے کہ مسلمان مدینہ میں جیسے بیٹھے رہیں آپ کا یہ خیال تھا کہ جن لوگوں نے مسلمانوں کو پناہ دی ہے یہ انکے منہ سے کاسبب ہوگا۔ بہتر ہوگا کہ آگے بڑھ کر مسلمان قریش کو روکیں۔ جو ہر نامیہ وہیں ہو رہے گا۔ مدینہ کے باشندوں پر بلا کا نازل ہونا اچھا نہیں۔

بعضے حملے مسلمانوں کی طرف سے نواحی مدینہ کے باشندوں پر بھی کیے گئے۔ نہ اس لیے کہ انکے مال و ستاع کو لوٹ کر پیٹ پالا جائے بلکہ اس لیے کہ انکی زیادتیوں نے حفاظت خود اختیار سی پر مسلمانوں کو مجبور کر دیا تھا۔

سال اول کے اخیر یا سال دوم کے شروع میں پہلا غزوہ ابوا کا ہوا۔ یہ مقام مکہ اور مدینہ کے درمیان میں ہے۔ آنحضرت اسعد بن عبادہ کو مدینہ میں اپنا خلیفہ چھوڑ کر قریش کے حمایتی قبیلہ بنی حمزہ کے مقابلے کے لیے روانہ ہوئے بمقام ابوا قبیلہ بنی حمزہ کے لوگ بصلح پیش آئے اور اس لیے لڑائی کی نوبت نہیں آئی۔ صلح اس امر پر ہوئی کہ وہ کفار قریش با مدینہ کے مسلمان کسی کا بھی ساتھ نہ دیں گے۔ شرط صلح سے ظاہر ہے کہ نیت مسلمانوں کی کیا تھی۔

غزوہ بدر کبریٰ کی کیفیت یوں بیان کی گئی ہے کہ ایک بڑا مال تجارت کا

مکہ سے شام کو ابوسفیان امیر قافلہ کے ذریعہ سے گیا۔ شام سے پھرتے ہوئے
اُسے نواحی مدینہ سے گزرنا ضرور تھا اور یہ بھی یقینی تھا کہ جب سلمان بدلہ
لینے پر تلے ہوئے ہیں تو جنگ کا ہونا ممکن ہے۔ اس لیے ابوسفیان نے مکہ
میں مدد کے لیے آدمی بھیجا۔ قاصدا وٹ کے کان کاٹ کر زمین اولیٰ
باندھ کر گریبان دریدہ شہر میں داخل ہوا۔ تمام شہر میں اُسکے آنے سے
تسلک مچ گیا۔ چونکہ مال تجارت کل قوم کا تھا اس لیے تمام اہل مکہ کو اس قافلہ سے
تعلق تھا اور یوں آنحضرت محمد کی دشمنی ہی کیا کہ غرض مشترک تھی۔ تمام مکہ
کے جنگ جو شہر سے نکل پڑے۔ مکہ کے اکثر اہل المارے اس خروج کے
مخالف تھے اور اخیر تک وہ مخالفت پر قائم بھی رہے مگر ابو جہل کی جوڑ بازی
کے سامنے کسی کا بس نہ چلدا اور آنحضرت چلے۔ اور شام سے ابوسفیان
کا قافلہ آیا۔ مکہ سے تمام صنادید قریش ابو جہل کی رہنمائی میں چل کھڑے ہوئے
تھے۔ ابوسفیان ساحل بحر سے دب کر نکل گیا۔ مسلمانوں کو خبر نہ ہونے پائی
اُنے ابو جہل کو بھی واپس بلانا چاہا مگر کھلا بھیجا کہ جب مال بچا لایا گیا تو پھر
جنگ سے کیا مطلب۔ مگر بیان تو اُسکی موت آنی ہی تھی بھلا وہ کیونکر راضی ہوتا
مدینہ سے چلتے وقت مسلمانوں کو یہ علم نہ تھا کہ اس لڑائی میں تمام قریش
سے ٹٹ بھیر ہو جائیگی۔ وہ جانتے تھے کہ صرف ابوسفیان کے قافلہ والوں
مقابلہ ہوگا۔ جب مسلمانوں کو معلوم ہوا کہ جنگ کا پورا سامان ہے تو آنحضرت
نے مسلمانوں کا استمراج لینا چاہا۔ مہاجرین کو کفار کہہ پر خار کھاتے ہی تھے
انکی مستعدی کچھ مستعد نہ تھی لیکن انصار کو مستعد بنا کر آنحضرت بہت غفلت

ہوئے۔ مدینہ کے مسلمانوں نے کہا کہ ہم حضرت موسیٰ کی نافرمانی نہ کریں گے۔ انہیں یہ کہہ کر اذہب انت وربک فقاما تاکمراگک ہو جائیں۔ ہم آپ کے ساتھ سر دینے کو طیار ہیں۔

ابوسفیان کی جماعت ابوجہل کے ساتھیوں سے ملی۔ جب یہ بحث ہوتی رہی کہ لڑنا مصلحت ہے یا واپس جانا۔ کثرتِ رائے واپس جانے پر تھی لیکن ابوجہل کو لڑائی کی زیادہ تمنا تھی۔ اُس نے اخیوتین عامر کو لانا تھا۔ بکا بھائی عمر سر یہ عبداللہ بن مارا گیا تھا۔ وہ ننگے سر و اعراء نکلتا ہوا لشکر میں شور مچانے لگا۔ اس آخری فکر میں ابوجہل کامیاب ہوا اور لڑائی چمک اُٹھی۔ اس جنگ میں ابوجہل کے ساتھ ساڑھے نو سو لڑنے والے تھے اور

کچھ ابوسفیان کے بھی ساتھ تھے۔ ان کے مقابلہ میں مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی۔ بیان کیا گیا ہے کہ صرف تین سو پانچ مسلمان اس لڑائی میں شرکت کے شریک تھے جنہیں سے اسی تو ہاجرین تھے اور باقی انصار تھے۔ جو مکہ سے مدینہ میں آکر آنحضرت کے ساتھ بسے تھے وہ ہاجر کہلاتے تھے۔ اور مدینہ کے مسلمان انصار کہلاتے تھے۔

جنگ کی ابتداء یوں ہوئی کہ تین کفار قریش یعنی عتبہ و بنو نہدیہ نے میدان جنگ میں آکر مردِ مقابل طلب کیے۔ تین شخص انصار کے بڑے لیکن انھوں نے کہا کہ ہم لڑنا ننگ سمجھتے ہیں یہ منکر ہاجرین سے حمزہؑ۔ علیؑ۔ عبیدہؑ سامنے آئے۔ حمزہؑ اور علیؑ نے تو اپنے اپنے مبارز کو فوراً ہی ہلاک کیا لیکن عبیدہؑ سے برابر کی لڑائی ہوئی۔ عبیدہؑ نے زخم کھایا اور اپنے مبارز کو بھی ہلاک کیا۔

زخمی کیا۔ حمزہؓ اور علیؓ نے پہونچکر عبیدہ کے سہار کو بھی ہلاک کیا۔ اسکے بعد پوری جنگ شروع ہوئی۔ کفار کا ٹکڑا اور پھر اُسپر سے باہمی اختلاف آنا ایک طرف تھا اور دوسری طرف دل جلے مسلمان اور سب سے بڑھ کر انید غیبی۔ میدانِ مسلمانوں کے ہاتھ رہا۔ بہت سے کفار مارے گئے اور قید کیے گئے۔ کفار بھاگے تو مسلمانوں نے تعاقب کیا۔ حالت تعاقب میں کچھ کفار اسیر ہوئے اور مالِ غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ آیا۔ مقتول کفار کی تعداد ستر بیان کی گئی ہے اور اتنے ہی اسیر بھی ہوئے تھے۔ مسلمانوں کی طرف سے صرف ۴۴ مسلمان کام آئے جنہیں سے چند مہاجر تھے اور آٹھ انصار۔ اس لڑائی میں تمام پُرانے دشمن اسلام کے مارے گئے۔ وہ لوگ جو بچت کی رات مکہ میں خانہ رسول کے محاصرے میں تھے باسٹھ ایک شخص کے جو بعد کو مسلمان ہوا اور سب کے سب مارے گئے۔ لیکن یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ مسلمانوں کے دشمن معدوم ہو گئے تھے۔ جوشِ جاہلیت نے اور نئے نئے دشمن پیدا کیے جنکی لڑائیوں کا حال مفصل تاریخ الاسلام میں مندرج ہے۔

ابتداء سے اسلام کی حالت ہی ایسی تھی کہ فوجی قانون (مارشل لا) جاری کیے بغیر کام نہ چلتا۔ کہیں دُچارا ابو جہل مدینہ میں بھی پیدا ہو جاتا تو مسلمانوں کا رہنما دشوار ہو جاتا۔ اسلئے اہل مدینہ اور اسکے اطراف کے یہودیوں سے جب کوئی زیادتی ہوتی تھی تو پھر بدلہ لینے میں مسلمان تامل نہ کرتے تھے لیکن کسی حالت میں وہ انصاف۔ تعذیب اور اعتدال سے متجاوز نہ ہوتے تھے۔ اور ایک بات اور بھی تھی کہ مدینہ میں آنحضرتؐ کی حالت سلطانِ وقت

کی سی تھی۔ اور سلطان وقت کے خلاف سازش کرنے والے باغیوں کو سزا دینا ہر حالت میں ضرور تھا۔

پہلے عرب میں کوئی بادشاہ نہ تھا نہ کوئی بادشاہی قانون تھا۔ آپس کے دستور اور معاہدہ کے مطابق ایک قبیلہ دوسرے قبیلہ سے برتاؤ کرتا تھا۔ اور قبیلہ کے سردار کو یا قبیلہ کے حکمران ہوتے تھے۔ جب مسلمان مدینہ میں آئے تو قرطبہ جو اس کی قوموں سے دستور کے مطابق معاہدے ہوئے کہ ایک دوسرے کا برا نہ بچا اور باہم مراسم احترام قائم رہیں۔ مدینہ میں ایک قبیلہ یہودیوں کا بنی قینقاع تھا یہ لوگ اپنے معاہدہ پر قائم نہ رہے مسلمانوں سے بے ادبیاں شروع کیں۔ ایک مسلمان عورت سے مسخر کرنے پر یقین کے ایک ایک آدمی مارے گئے۔ یہ عیب جڑائے انگوٹھا بھیجا اور باشتی گفتگو کی مگر ان لوگوں نے کچھ خیال نہ کیا وہ کہنے لگے کہ قریش پر غالب رہنے سے آپ کچھ گھمنڈ نہ کیجیے۔ وہ فن جنگ سے واقف نہ تھے ہم لوگ اس فن کے ماہر ہیں۔ ہم سے ڈرنے پر میرے اہل سیر نے لکھا ہے کہ مسلمانوں کے عروج پر وہ لوگ حاسد بھی تھے۔ نہ فرما باہم لڑائی کی ٹھہر گئی۔ جب مسلمان یہودی بچے تو وہ اپنی گڈھی میں پناہ گزین ہو گئے اور پھر پندرہ دن کے بعد اسیر ہوئے۔ اخیر میں شہر بدر ہونے پر وہ راضی ہوئے اور اسی شرط پر انکی جان بخشی کی گئی۔

ابوسفیان نے قسم کھائی تھی کہ محمد یا اصحاب محمد سے انتقام لے لیے بغیر وہ عورت سے صحبت نہ کرے گا۔ نہ سر میں تیل ڈالے گا۔ آنحضرتؐ سے اب انتقام لینا آسان نہ تھا اسلئے محض قسم اوتارنے کو وہ کچھ آدمی لیکر نواحی مدینہ تک آیا۔ مدینہ

سے تین میل کے فاصلہ پر ایک مسلمان اور اس کے ایک مزدور کو مار کر اور چند
خرمے کے درختوں اور رہنے کے گھروں میں آگ لگا کر جلا گیا۔ آنحضرتؐ نے
خبر پا کر تعاقب کیا لیکن ابوسفیان بھاگا اور بھاگتے ہوئے بارشتر ہلکا کرنے کی
غرض سے سویق (ستو) کے پورے گرا تا گیا۔ اسی وجہ سے اسکا نام غزوہ
سویق رکھا گیا۔

عراق اور مکہ کی راہ میں مدینہ سے تین منزل کے فاصلہ پر قرقرۃ الکدر واقع
ہے۔ مسلمانوں کو خبر پہنچی کہ وہاں بنو سلیم اور بنو عطفان فساد کے لیے جمع
ہوئے ہیں۔ آنحضرتؐ نے انہیں چڑھائی کی۔ وہ لوگ تو بھاگ گئے لیکن انکے
چرواہے ۵۵ سوا دن سمیت گرفتار ہوئے۔ مال غنیمت مسلمانوں میں تقسیم ہوا
ان چرواہوں میں یسار نام ایک غلام تھا وہ آنحضرتؐ کے حصہ میں آیا اور مسلمان
ہوا۔ آنحضرتؐ نے اسے چارہ زاد کر دیا۔

اب ہجرت کا تیسرا سال شروع ہوا۔ ہجرت کے دوسرے سال اور حکم جہاد
کے پہلے ہی سال آنحضرتؐ نے حکم رانی کی ایک بیثیت پیدا کر لی تھی۔ آپ
مسلمانوں کے سردار اور مقتدا تھے ہی اب گرد و نواح کے لوگ بھی آپ کا خیال
رکھنے لگے جو عداوت اور کینہ رکھتے تھے (اور ایسے لوگ بہت تھے خود انھیں
میں کتنے منافق تھے) وہ بھی حکم کھلا اظہار بغض میں تکلف کرتے تھے۔ اور
تکلف نہ کرتے تو باغی قرار پا کر اپنے اعمال کی سزا پاتے۔ چنانچہ آنحضرتؐ کو
معلوم ہوا کہ مدینہ سے کچھ تھوڑی دور پر نواحی سبخہ میں بہ مقام ذی امر کچھ یہود
ایسے جمع ہوئے ہیں کہ مسلمانوں پر اچانک آپزین اور نقصان پہنچائیں۔ آنحضرتؐ

نے خود پیش قدمی کی اور کوئی ساڑھے چار سو آدمی ساتھ لیکر موقع پر پہنچ گئے۔ یہود پہاڑوں میں جا چپے اور مقابلہ نہ کر سکے۔ مسلمان محلاً بالطبع ہو کر ادھر ادھر منتشر ہو گئے۔ آنحضرتؐ ایک درخت کے نیچے تنہا سو رہے تھے کہ ایک یہود شمشیر کی بن پہاڑی سے اترتا اور کہنے لگا ”من یمنک منی“ بتاؤ تمہیں کون بچا لے گا۔ آنحضرتؐ نے کہا اللہ تعالیٰ۔ یہ سنتے ہی وہ ایسا مڑتا ہوا کہ تلوار اس کے ہاتھ سے گر پڑی۔ آنحضرتؐ نے اس کی تلوار ہاتھ میں لیکر دو چابا کر اب بتاؤ تمہیں کون بچا لے گا۔ اُس یہود کے منہ سے نکلا ”اشھدان لا الہ الا اللہ وان محمداً رسول اللہ“ یعنی وہی اللہ جس نے اپنے رسول کو بچایا۔ اس غزوہ میں کوئی لڑائی نہیں ہوئی نہ کچھ مال غنیمت دستیاب ہوا۔ جب مکہ والوں کو معلوم ہوا کہ مسلمانانِ مدینہ ہماری تاک میں رہتے ہیں تو انھوں نے شرب یعنی نواحی مدینہ کا راستہ چھوڑ کر عراق عرب میں مدینہ سے مغرب ہو کر شام جانے کا ارادہ کیا۔ مسلمانوں کو اس کا پتہ لگ گیا۔ زید بن حارثہ کو آنحضرتؐ نے روانہ کیا۔ قریش بھاگ گئے۔ ابکی ان کے ساتھ مال بہت تھا۔ سیلے بہت کچھ نقد و جنس مسلمانوں کے ہاتھ لگا۔

کعب بن اشرف یہودی بڑا ہی بد ذات شاعر تھا۔ مدینہ کے قریب ہی ایک ٹیلہ پر حصار میں رہتا تھا۔ اپنی قوم کا سردار اور دولت مند بھی تھا۔ جنگ بدر کے بعد یہ مکہ میں گیا اور جانے کی غرض صرف یہ تھی کہ قریش کو اپنی عمر بیلانی سے مدد نہ پہنچا کر دے۔ اس کا فساد مسلمانوں کو کھلاتا تھا۔ آنحضرتؐ کے ایمان سے چند انصار نے اسے قتل کر ڈالا وہ اپنے کردار کو

ہو بچا اور اس لیے اسکے اعزہ نے زیادہ شور و غل نہیں کیا۔

قریش نے پورے طور پر سامان کر کے دوبارہ مدینہ پر چڑھائی کی۔ عباس بن عبد المطلب نے پہلے سے آنحضرتؐ کو مطلع کر دیا تھا۔ مدینہ کے قریب قریش پہنچے تو مسلمانوں نے مشورہ شروع کیا۔ آنحضرتؐ کی رائے تھی کہ لوگ مدینہ سے باہر نہ جائیں۔ شہر میں گھس کر قریش کو بڑا مشکل ہوگا اور مسلمانوں کو اس میں سہولت ہوگی۔ بعض اصحاب نے بھی یہی رائے دی۔ لیکن وہاں مسلمانوں کا شوق شہادت بڑھا ہوا تھا اور جو لوگ بدر میں شریک نہ ہو سکے تھے وہ تو اور بھی زیادہ حریص تھے۔ آنحضرتؐ نے بھی یہی رائے منظور کی جب آنحضرتؐ متعینا لگا کر باہر چلنے لگے تو بعض اشخاص نے سوچا کہ پیغمبر خدا کی رائے سے اختلاف کرنا ٹھیک نہ تھا۔ آنحضرتؐ نے سنکر کہا کہ ”پیغمبر کی شان کے خلاف ہر ہتھیار باندھ کر کھول ڈالنا۔ اب جو ہڑاتھا ہو چکا“

قریش تین ہزار کی جماعت سے آئے تھے انہیں سات سو جوان زرہ پوش تھے۔ سردار فوج کا ابوسفیان تھا اور اسکے ماتحت بہت سے اکابر قریش تھے۔ دشمنوں کی تعداد تو زیادہ تھی ہی لیکن مسلمانوں نے غلطی کی کہ آنحضرتؐ کی ہدایت پر کار بند نہ ہوئے۔ مسلمان بہت مارے گئے۔ کفار برابر کی لڑائی سمجھ کر واپس گئے وہ یہی غنیمت سمجھے کہ بات بد گئی۔

اسی شام میں آنحضرتؐ کو معلوم ہوا کہ قتل (ایک پہاڑ ہے قد کی طرف)

میں قبیلہ بنی اسد کے چند بفسد جمع ہو کر مسلمانوں پر قصد حملے کا رکھتے ہیں۔ آنحضرتؐ نے ”دشمن، نتران، حقیر، بیچارہ شمشیر“ پر عمل کر کے ابوسلمہ مخدومی

کو ڈیڑھ سو مسلمانوں کے ساتھ جنمیں ابو عبیدہ بن جراح اور سعد بن وقاص وغیرہ اکابر بھی تھے دشمن کی گوشمالی کو روانہ کیا۔ مخالفوں نے مقابلہ نہ کیا مسلمان فتحیاب ہوئے اور مع مال غنیمت کے واپس آئے۔

اب سنہ ہجری کا چوتھا سال شروع ہوا۔ سال کے شروع ہی میں ایک واقعہ ایسا پیش آیا کہ بہت سے انصار شہید ہوئے۔ قبیلہ بنی عامر سے ابو براء نام ایک یہودی آنحضرتؐ کے پاس مدینہ میں آیا۔ مسلمان تو نہیں ہوا لیکن اسلام کا مستفاد معلوم ہوا۔ بظاہر یہ سمجھا گیا کہ وہ تمنا مسلمان ہونا نہیں چاہتا کل خاندان کے ساتھ مومنین ہونا دنیاوی مصلحتوں کے اعتبار سے مناسب سمجھا ہے۔ خود اسکی درخواست پر جالیں میں یا ستر اصحاب جنمیں اکثر انصار تھے روانہ کیے گئے تاکہ وہ لوگ اسکے وطن میں جا کر اسلام کا وعظ کریں جو مسلمان اسکے ساتھ گئے تھے بے سلاح تھے اور دھوکے سے مارے گئے۔

ایک مرتبہ تمام اکابر اصحاب کو آنحضرتؐ یہودی بنی نضیر (مدینہ کے یہودیوں کا ایک قبیلہ) کے گھر لگے۔ وہاں سبوں نے آنحضرتؐ کو تہن لٹھ کا کرشمہ کرنے کا ارادہ کیا۔ آنحضرتؐ کو تہ لگ گیا۔ آنحضرتؐ نے قبیلہ بنی نضیر کی سزا جلا وطنی تجویز کی۔

شہدہ میں آنحضرتؐ کو خبر پہنچی کہ بنو المصطلق کا سردار حارث ابن ہزار مسلمانوں پر شکر کشی کا ارادہ رکھتا ہے۔ تصدیق خبر کے بعد آنحضرتؐ نے خود پیشہ دستی کی۔ یہودیوں کی طرف سے دھوکا آدمی مارے گئے اور بہت سے گرفتار ہوئے۔ ادھر صرف ایک مسلمان شہید ہوا۔ لڑائی میں یہودیوں کے

بادن اٹھ گئے۔ مال غنیمت کے ساتھ مسلمان واپس آئے۔

اکثر مورخین کا بیان ہے کہ غزوہ خندق اسی شہر میں واقع ہوا۔ اس غزوہ کو غزوہ احزاب بھی کہتے ہیں۔ بنو نضیر مدینہ سے جلا وطن ہو کر اطراف عالم میں پھرتے ہوئے گئے۔ حی بن اخطب جو مع اپنے ساتھیوں کے خیبر میں جا کر قیام ہوا تھا چند یہودیوں کو ساتھ لیکر پہنچا۔ وہ لوگ آنحضرتؐ سے ٹوٹنے والے تھے ہی۔ ان یہودیوں کی مدد سے ان کو اور ابھارا۔ سرداران قریش نے غلاف کعبہ کے اندر گھس کر تقسیم ارادت کی نسبت قسمیں کھائیں اور بہت ہی مستعدی اور یک دلی سے یہ لوگ باہر نکلے۔ چار ہزار آدمی تو قریش کے تھے اور چھ ہزار یہود اور اطراف مکہ کے لوگ جملہ دس ہزار کی جمعیت سے مسلمانوں پر چڑھائی کی گئی۔ مدینہ کے قریب پہنچ کر حی بن اخطب نے قبیلہ بنو قریظہ کے سردار کعب بن اسید کو بھی گانٹھا اور اس طرح بنو قریظہ بھی قریش کے ساتھ مل گئے۔ یہ لڑائی بڑے سحر کی ہوئی بالآخر کفار کا کام واپس گئے۔ اس لڑائی میں مخالفین کی کثرت تعداد پر سحاکر کے آنحضرتؐ نے اپنی فوج کو خندق کھود کر محصور کر لیا تھا اس لڑائی میں بنو قریظہ نے بد عمدی کر کے کفار عرب کا ساتھ دیا تھا اس لیے وہ سب کے سب قتل کیے گئے۔

اسی شہر کے اخیر میں آنحضرتؐ کو محاصروں کا دوسرا دورہ الجندل میں کچھ لوگ جمع ہو کر قطاع الطريقی کرتے ہیں۔ راہ چلنے والوں کو سخت مصیبت کا شکار ہے۔ ہزار آدمی کی جماعت سے آنحضرتؐ روانہ ہوئے۔ وہ لوگ تو بھاگ گئے لیکن انکے ہواشی مسلمانوں کے ہاتھ آئے اور مال غنیمت سمجھے گئے۔ دوسرا دورہ الجندل

ایک قلعہ ہے جو مدینہ اور دمشق کے بیچ میں واقع ہے۔

آنحضرت کو خبر ہوئی کہ جماعت انمارا اور ثعلبیہ نے لشکر جمع کر کے مدینہ پر چڑھائی
کا ارادہ کیا ہے۔ آپ نے خود سبقت کی۔ دشمنوں نے مسلمانوں کی سمت
دیکھ کر فرار اختیار کیا۔ مسلمانوں کے پاؤں اس سفر میں زخمی ہو گئے تھے
زخموں پر چھتر ایلٹنے سے یا جھنڈوں میں پیوند لگانے سے اس غزوہ کو
ذات الرقاع کہتے ہیں۔

حجاز کے کنارے ایک مقام رجیع نام ہے وہاں سے کچھ لوگ مدینہ میں
آ کر نبطا بر مسلمان ہوئے۔ اور چھ مسلمان ارکان دین سکھانے کو ان کے ساتھ
گئے۔ وہ گھر ہو چکے اُن سے لڑے اور اکثر لوگوں کو مار ڈالا۔ قصاص خون کے لیے
آنحضرت نے بنو لعیان پر چڑھائی کی۔ لیکن ان کے بھاگ جانے سے
تواری کی فوج نہیں آئی اور اسی سلسلہ میں محمد بن مسلمہ کو آنحضرت نے قضا یا
کی طرف بکربن کلاب کی سرکوبی کو روانہ کیا۔ تھوڑے سے مقابلہ کے بعد دشمن
بھاگ بھگے اور مسلمان کامیابی کے ساتھ واپس آئے۔

آنحضرت کے اونٹ مدینہ کے قریب چرتے تھے۔ عبدالرحمن بن عوف نے
انہوں پر چھاپا مارا اور سلمہ بن عمرو نے لوثیرون کا تعاقب کیا۔ جنگل میں
سے وہ لوگ اونٹ لے چلے اور سلمہ نے درختوں کی آڑ سے تیرانا شروع
کیا۔ سلمہ بطرح ان کے پیچھے پڑا۔ انھوں نے اونٹ چھوڑ دیے لیکن سلمہ نے
انہیں نہیں چھوڑا۔ اپنے اپنے ذرہ اور تھپتھپانے انھوں نے چھینک دیے کہ انھیں لیکر
سمیرہ جاریہ کیا لیکن سلمہ نہیں بٹا اور دشمن بہت تنگ ہوئے۔ اس کے بعد زبیر بن

کی طرف سے مدد پہنچ گئی اور دشمنوں کو بھاگنے کا صاف راستہ بھی مل گیا۔ دو تک مسلمانوں نے دشمنوں کا تعاقب کیا۔ اور جب پھر کر آئے تو راہ میں چٹوڑی قزوہ کے پاس دیکھا کہ آنحضرتؐ مع اپنے صحابیوں کے مسلمانوں کی مدد کے لیے تشریف رکھتے ہیں۔ مسلمانوں نے پھر تعاقب کرنا چاہا مگر آنحضرتؐ نے اسے رد فرمایا اور وہیں سے واپس آئے۔

آنحضرتؐ کو خبر ملی کہ قریش کچھ مال لیکر شام کی طرف جاتے ہیں۔ زید بن حارثہ کو آنحضرتؐ نے اس مہم کے لیے تعینات کیا۔ بمقام عیص قریش کا کاروان ملا۔ مال مسلمانوں نے لوٹ لیا اور اہل کاروان کو گرفتار کر لیا۔

اسی سال میں آنحضرتؐ کو خبر ملی کہ بنو بکر بن سعد خیبر کے یہودیوں کے ساتھ سازش کر کے مدینہ پر چڑھائی کا ارادہ رکھتے ہیں۔ حضرت علیؓ ابن ابی طالب باغیوں کی سرکوبی کو روانہ کیے گئے بمقام فدک دشمنوں سے مقابلہ ہوا۔ دشمنوں کو ہزیمت ہوئی اور مسلمان مال غنیمت کے ساتھ کامیاب واپس آئے۔

اسی سال ایک مرتبہ زید بن حارثہ کو شام کا سفر پیش آیا۔ انکے ساتھ بہت کچھ مال تجارت کا تھا وادی قمری میں قبیلہ فزارہ کے لوگوں نے حملہ کر کے مال اور اسباب انکے چھین لیے اور کچھ ساتھی انکے شہید بھی ہوئے۔ یہ ہزیمت باکر مدینہ میں آئے اور یہاں سے کافی مدد لیکر دشمنوں کے مقابلہ کو گئے اور قریب واپس آئے۔

آنحضرتؐ نے خواب میں اپنے کو مع اصحاب کے جج کرتے ہوئے دیکھا۔ صبح کو جج کا ارادہ کیا۔ کچھ تو زیارت کعبہ کا شوق اور کچھ وطن میں جانے کی خوشی

اکثر مہاجر اور ان کے ساتھ انصار بھی سامان سفر تین مشغول ہوئے۔ کوئی پندرہ سولہ سو مسلمان آنحضرتؐ کے ساتھ چلے۔ اور سترادھ قمرانی کے لیے ساتھ ہوئے۔ یہ خبر قریش کو پہونچی اور انھوں نے مزاحمت کا ارادہ کیا۔ آنحضرتؐ کو بھی قریش کا ارادہ معلوم ہوا۔ مکہ کے قریب ایک منزل پر چاہہ حدیبیہ کے پاس مسلمان ٹھہر گئے اور وہیں سے المچھون کی آمد و رفت شروع ہوئی۔ بالآخر کفار قریش نے مسلمانوں کو حج کرنے نہیں دیا اور مسلمان صلح کر کے واپس آئے۔

صلح کی گفتگو کرنے کو سہیل آیا۔ مسلمانوں کے ساتھ اس نے تین شرطیں پیش کیں۔ ۱۔ جو کچھ مسلمانوں کی لوٹ مار سے قریش تنگ آئے تھے اسیے پہلی شرط یہ پیش کی گئی کہ دس برس کے لیے مصالحت کی جائے اور اس درمیان میں ایک فریق دوسرے فریق کے مال یا جان سے کوئی تعرض نہ کرے۔ ۲۔ اس سال مسلمان واپس جائیں آئندہ سال نہ کرنے آئیں۔ ۳۔ کوئی شخص کفار کا مسلمان ہو کر مدینہ میں جائے تو آنحضرتؐ اس کے دلی کی درخواست پر اس کو ولی کے حوالہ کر دیں۔ لیکن کوئی مسلمان مرتد ہو کر مکہ میں واپس جانے تو قریش واپس نہ کریں۔ ۴۔ پہلی شرط تو مقبول تھی لیکن پہلی اور شرطیں مسلمانوں کو بہت بُری معلوم ہوئیں۔ مگر آنحضرتؐ نے کل شرطیں منظور کر لیں اور تیسری شرط کی نسبت یہ کہا کہ مرتد ہمارے کس کام کا وہ کفار ہی کے پاس رہے۔ رہے مسلمان وہ سچے دل سے مسلمان ہو کر اگر اہل قریش میں رہیں گے تو کیا ہرج ہے۔ صلح نامہ کی تیسری شرط جو بظاہر مسلمانوں کے لیے بہت ہی سخت تھی خود کفار کے لیے مضر ہوئی۔ اسکی صورت یوں پیدا ہوئی کہ ابو بصیر بن اسید مکہ سے

مسلمان ہو کر مدینہ بھاگ آیا۔ یہاں اسکے قینے کو دو شخص کاتبہ سے آئے اور آنحضرتؐ نے صلح نامہ کے مطابق ابولبیر کو ان دو شخصوں کے درمے کر دیا۔ وہ یہاں سے توانکے ساتھ چلا لیکن راہ میں اُسے دھوکے سے ایک کو مار ڈالا اور دوسرے کا قاتل کیا وہ بھاگا ہوا آنحضرتؐ کے پاس آیا اور آنحضرتؐ نے اُسے ابولبیر کے ہاتھ سے بچایا۔ ابولبیر کو یکٹھکا ہوا کہ شاید وہ دوسروں کے ساتھ پھر تکرر بھیج دیا جاوے اسلئے ایک روز وہ مدینہ سے چل کھڑا ہوا اور ساحل بحر کے قریب ایک مقام عیین نام میں جا کر رہنے لگا۔ ابوجندل بھی خبر پا کر اُسکے پاس کسی طرح پہونچ گیا۔ پھر تو یہ ہوا کہ جو مکہ سے بھاگتا وہ سیدھا عصر میں چلا جاتا۔ مدینہ کا رخ بھی نہ کرتا کہ آنحضرتؐ کو صلح نامہ کی پابندی حوالگی محبوب کرتی۔ آہستہ آہستہ ایک بڑی جماعت مسلمانوں کی وہاں اکٹھا ہو گئی اور انھوں نے قریش کے قافلوں کے ساتھ وہی برتاؤ شروع کیا جو ہجرت مدینہ کے بعد مسلمانوں نے اختیار کیا تھا یعنی شام سے آتے جاتے کوئی قافلہ انکی زد سے خالی نہ جاتا۔ کفار قریش نے تنگ آ کر آنحضرتؐ کے پاس کہلا بھیجا کہ ہم لوگ شرط سوم سے باز آئے آپ اپنے مسلمانوں کو عیص سے طلب کر لیجیے۔ اب یوں گویا ہجرت مدینہ کے چھ برس کے بعد مسلمان ہونا قریش کے قومی قانون کا کوئی جرم باقی نہیں رہا۔

طبقہ دوم۔ (اسلام کا عروج زمانہ رسول میں)

صلح حدیبیہ کے بعد تمام حجاز میں مسلمانوں کی حکومت تو نہیں قائم ہوئی لیکن اتنا ہو گیا کہ اللہ کا نام لینا اور آنحضرتؐ کو اللہ کا رسول کہنا کوئی جرم نہ رہا

ہر شخص اطمینان کے ساتھ علانیہ ارکان اسلام ادا کرتا تھا اور دوسروں کو مسلمان ہونے کی ترغیب دیتا تھا۔ جب عرب میں ایک گونہ اسلام نے جڑ بکڑی تو آنحضرتؐ کو دوسرے ملکوں میں دعوت اسلام کی فکر ہوئی۔ آپ اللہ کے رسول تھے۔ تو رسالت کا انجام دینا بھی لازم تھا۔ چنانچہ گردونواح کے بادشاہوں کے پاس آپ نے دعوت اسلام کے خطوط بھیجے۔ یہ خطوط آخرت میں بھیجے گئے۔ اور بعض موزخون کے نزدیک شروع شدہ کایہ واقعہ ہے۔

نام خط لیجانے والے کا	نام ملک جہاں خط بھیجا گیا	نام بادشاہ جسکو خط لکھا گیا
عمر بن آسیہ وجیہ کلبی	حبشہ یا ابی سینیا حمص (شام)	سجاشی ہرقل
عبداللہ بن خداقہ	دائن (فارسی ایران)	کسریٰ پرویز
حاطب بن ابی مہتہ	سکندریہ (مصر)	مقوقس
شجاع بن وہب	دمشق (شام)	حارث بن ابی شمہرسانی
سلیط بن عمر	یمن	ہوزہ بن علی ضنی

ان مراسلات کا نتیجہ یہ ہوا کہ سجاشی شاہ حبشہ علانیہ آنحضرتؐ پر ایمان لایا۔ باذن گورنر یمن جو شاہ ایران کی طرف سے تعینات تھا دائرہ اسلام میں داخل ہوا ہرقل شاہ شام بھی ایمان لایا لیکن اراکین دولت کے خوف سے علانیہ اظہار نہ کر سکا۔ نیا برس ہے کہ ان لوگوں پر مسلمانوں کا کوئی دباؤ نہیں پہنچا تھا۔ اور نہ ابھی تک ان پر دباؤ پہنچانے کی قابلیت مسلمانوں میں تھی۔ شاہ مصر ایمان تو نہیں لایا لیکن آنحضرتؐ کی بڑی عزت کی۔

تیرہ برس تک تو مکہ میں اسلام کو کوئی رونق نہیں ہوئی۔ لیکن مدینہ کی ہجرت کے بعد ہی اسکی حالت بالکل دوسری ہو گئی اور چھ برس پورے نہیں ہونے پائے تھے کہ ایران، شام اور مصر تک ایک شور مچ گیا۔ صلح حدیبیہ میں ایک مصلحت یہ بھی تھی کہ اسلام کو دور دور پھیلانے کی کوشش ہونا چاہیے آپس ہی میں لڑجھگڑ کر قوت زایل کر دینا بے سود ہے۔

اب ہجرت کا سال تو ان سال شروع ہوا۔ اس میں غزوہ خیبر کا سب سے بڑا واقعہ پیش آیا۔ غزوات سابق میں حضرت علیؑ نے جو کچھ ناموسری حاصل کی تھی اُس سے کہیں بڑھ کر اس لڑائی میں اُنکا نام ہوا۔ صورت اسکی یہ ہے کہ حدیبیہ سے واپس آنے کے بعد آنحضرتؐ نے خیبر پر چڑھائی کرنے کا ارادہ کیا یہ مقام مدینہ سے اٹھ منزل شام کی طرف ہے۔ اُس زمانہ میں یہاں یہودی رہتے تھے۔ یہ لوگ بڑے زبردست اور سرکش تھے۔ بنو نضیر جب مدینہ سے اوڑھ کر وہاں بسے تو انکے کہنے سے اہل خیبر نے جنگ خندق میں قریش کی مدد کی۔ حدیبیہ کی لڑائی میں جی انکی شرکت کا مسلمانوں کو اندیشہ تھا اور بڑا سبب تو یہ تھا کہ اللہ کے نام کا ماہر کرنا مسلمانوں کو مقصود تھا۔ ابتدا میں تو مسلمانوں نے تلوار سے کام لینا پسند نہ کیا۔ لیکن اتفاقات سے مسلمانوں کو اسلام پھیلانا کیا خود اپنی جان بچانا بے تلوار کے شکل نظر آیا۔

اس لڑائی میں چند مسلمان شہید ہوئے اور ترنوں سے یہودی مارے گئے۔ مسلمان خیبر سے کامیاب پھرے۔ خیبر کے باغوں، باغات اور آرائش کی نسبت نہایت کثرت تھی۔ یہاں پر جو لوگ باغیچہ، باغ، اور زمینیں اپنے اپنے نام پر کیا

گیا کہ نصف پیداوار وہ اپنی اجرت میں لین اور جو بچے آسے بہت المال میں داخل کیا کریں۔

خیبر کے قریب پہونچ کر ایک آدمی اہل فذک کے پاس دعوت اسلام کے لیے آنحضرتؐ نے بھیجا۔ ان لوگوں نے کہا پہلے مسلمان اہل خیبر سے نعمت پالیں جب ہم لوگوں کو اسلام پر بلائیں۔ خیبر فتح ہونے پر مسلمان ادھر متوجہ ہو گئے فذک کے یہود نے نہ مسلمان ہونا پسند کیا اور نہ لڑنے پر جرات کی۔ مجبور ہو کر مصالحت پر رجوع ہوئے۔ نصف زمین فذک کی رسول اللہؐ کے نذر کی۔ اور بقیہ نصف پر امیر المومنین عمرؓ بن الخطاب کے عہد تک وہ قابض رہے اسکے بعد حضرت عمرؓ نے مصالحت کی پر نظر ڈال کر پچاس ہزار درہم کا نصف حصہ بھی بہت المال کے لیے خرید لیا اور انگو شام کی طرف جلا وطن کر دیا کیونکہ ایسے لوگوں کا جو خیالات بغاوت سے کسی طرح باز نہیں آتے تھے ملک میں رہنا ملک کی کمزوری کا سبب ہوتا تھا۔

اسکے بعد وادی القریٰ اور تیماک کے یہودیوں نے جزیہ دینا قبول کر کے مسلمانوں کی تجبیت اختیار کی۔

دوسروں کے ملک پر زبردستی چڑھ دوڑنا اور جزیہ لیکر چھوڑنا بظاہر مسلمانوں کے اخلاق پر دھبہ لگاتا ہے اس لیے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اسکی نوعیت بیان کی جائے۔

شروع شروع مسلمانوں نے اپنے دشمنوں پر محض انتقام کے لیے ہتھیار اٹھایا جب وہ فی الجملہ مغلوب ہو گئے تو آنحضرتؐ کو حاکم وقت کی حیثیت حاصل ہوئی

تمام گرد و نواح میں بد امنی تھی (نوامی شام میں مسلمانوں کے مال تجارت کا لوٹا جانا ابھی اوپر بیان ہو چکا ہے)۔ نہایت بُرے طور کے قانون جاری تھے۔ چھوٹوں اور کمزوروں کے ساتھ نہایت خراب برتاؤ ہوتا تھا۔ تمام ظلم پھیلا ہوا تھا۔ مراسمِ قبیلہ سے سچی خوشی قوم سے مفقود تھی۔ آنحضرتؐ نے عام طور پر یہ ارادہ کر لیا کہ قرآنِ عظیم نے قانونِ ربّانی کے مطابق ہر جگہ انصاف کیا جائے۔ اسی غرض سے آپؐ نے دعوتِ اسلام شروع کی۔ دعوتِ اسلام کا یہ مطلب تھا کہ ”تم لوگ اللہ کے قادر مطلق ہونے سے انکار نہ کرو اور بجائے اپنے ناقص قانون کے قرآن کے مطابق جو سب سے اچھا قانون ہے حقوق کا تصفیہ کرو“ جبکہ مختصر لفظوں میں یوں اظہار کیا جاتا تھا کہ ”تم اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ۔ اگر تم اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان نہیں لاتے تو خیر نہ سہی لیکن اتنا ضرور کرو کہ مسلمانوں کو اپنے ملک کا نگران قرار دو اور انکی حفاظت میں رہو تاکہ وہ تمہارے افعال کی نگرانی کرتے رہیں۔ نگرانی کے لیے فوج رکھنا پڑے گی اُس کے خرچ کے لیے جزیہ دو“ اُسوقت کے مسلمان اپنے افعال اور خیالات کی وجہ سے تمام دنیا کے باشندوں سے افضل تھے اور ایسے ایسا کتنا اُن کو نامناسب نہ تھا اور بغیر اسکے وہ اپنے ملک میں بھی امن قائم نہیں رکھ سکتے تھے کسی ملک میں امن نہیں رہ سکتا جب تک سرحدی ملکوں کا حملہ و اختلاط نہ ہو کوئی گھر کنرگی سے پاک نہیں ہو سکتا جب تک مہاسیہ کی گندگی رفع نہ کی جائے۔ جزیہ عرب ہے گز یہ کہ۔ مسلمانوں نے اسکا ایجاد نہیں کیا۔ نوشیروان ایسے عادل کے وقت میں بھی اسکا رواج تھا۔ اور یہ لفظ فارسی زبان کا ہے۔

جو لوگ مسلمانوں کی حفاظت میں آتے تھے انکے مال اور جان کی حفاظت مسلمانوں پر فرض ہوتی تھی اور اسکے خرچ کے لیے ایک خفیف محصول جزیہ کے نام سے لیا جاتا تھا۔ لیکن یہ محصول مسلمانوں پر نہ تھا کیونکہ مسلمانوں کا ہر فرد بشر فون کا ایک سپاہی تھا۔ ہر ایک پر ضرورت کے وقت تسلیم ہو کر میدان جنگ میں آنا فرض تھا اور اسی لیے وہ جزیہ سے عام طور پر مستثنیٰ تھے۔ اپنی جان کو خطرہ میں ڈال کر ایک خفیف محصول سے اگر دکاندیشی کیے گئے تو یہ نہیں کہا جاسکتا کہ مسلمان اپنی قوم کے ساتھ ملکی معاملات میں کوئی رعایت کرتے تھے۔ بلکہ جزیہ کے بدلہ میں اس سے سخت تر اور زیادہ تر محصول بطور زکوٰۃ کے مسلمانوں کو دینا پڑتا تھا اور اسی لیے مسلمان گویا غیر قوموں سے سخت تر حالت میں تھے۔

اسکے بعد بہت سے چھوٹے چھوٹے قبیلوں کے مقابلہ میں فوجیں بھی گئیں جبکہ تذکرہ تاریخی اغراض کے لیے چند ان ضروری نہیں ہے۔
 شہ ناک مکہ اور مدینہ کے درمیان میں جتنے یہود تھے سب مسلمانوں کے زیر فرمان ہو چکے تھے۔ اسنے اب کسی قسم کا کھٹکا باقی نہیں رہا۔ ماہ ذیقعدہ میں آنحضرت نے زیارت کعبہ کا ارادہ کیا۔ قریب دو ہزار مسلمانوں کے آپ کی تعجیب میں روانہ ہوئے۔ جو لوگ ایک سال پہلے حدیبیہ تک جا کر واپس آئے تھے انہیں سے کوئی بلا وجہ معقول کے جانے سے باقی نہیں رہا۔ تین روز تک مسلمان مکہ میں رکھرواپس آئے اور اچھی طرح کعبہ کی زیارت کی۔

ساتویں سال کے اخیر یا آٹھویں سال کے شروع میں عمر بن عاص اور

خالد بن ولیدؓ مسلمان ہوئے۔ اور انکے مسلمان ہونے سے مسلمانوں کو بہت تقویت ہوئی۔ آگے چل کر ان دونوں نے بڑے بڑے نمایاں کام کیے۔ آنحضرتؐ نے حاکم بصرہ کو ایک نامہ بھیجا۔ اغراض سلطنت کے لیے سرحدی بادشاہوں سے نامہ و پیام کرنا ضروری تھا۔ حارث بن عمر نامہ برائے۔ راستہ میں انکو شریل عمر یمنی نے (کہ وہ اسرار قیصرین سے آیا ہے) قتل کر دیا۔ آنحضرتؐ نے یہ خبر سنا کہ حجاب کا حکم دیا۔ کوئی تین ہزار مسلمان اکٹھا ہو کر چلے۔ کچھ دور تک آنحضرتؐ بھی انتظار میں رہے کہ وہ آئے۔ اسے اسکا شمار غزوات میں کیا جاتا ہے۔ شریل کا بھائی سدوس مقابلہ میں آگرا مارا گیا شریل نے ڈر کر خود کو قلعہ یمن بند کر دیا اور ہر قلعہ سے مدد مانگی۔ بعض مسلمانوں نے بھی مختار رسول اللہ کو مدد کے لیے لکھنا چاہا لیکن کثرتِ راے اس پر ہوئی کہ جب شہادت میں بھی عین کامیابی ہے تو پھر مدد مانگنے کی کیا ضرورت ہے کوئی لاکھ کے قریب عیسائیوں کی فوج جمع ہوئی تین ہزار مسلمانوں کا اتنے دشمن سے لڑنا آسان نہ تھا مسلمان شہید ہونا شروع ہوئے۔ زید بن حارثہ۔ حمزہ بن ابی طالب اور عبداللہ بن رواحہ باری باری سے علم بردار (معدوہ ریشلہ) ہوئے اور مارے گئے۔ خالد بن ولید سب کے بعد علم بردار ہوئے اور تھوڑی دیر کے بعد آفتاب چھینے سے لڑائی موقوف ہوئی۔ مسلمان تو مرنے ہی گئے تھے انکو کیا ڈر ہوتا۔ لیکن مسلمانوں کی ثابت قدمی دیکھ کر عیسائیوں کو بڑی شرمین ہوئی دوسرے دن خالد نے فوج کی آراستگی نئے طور سے کی۔ آگے کی فوج پیچھے اور دایہ جانب کی بائیں جانب کر کے کچھ اس طور پر کھڑا کیا کہ دشمنوں کو یقین

ہو گیا کہ کچھ نئے لوگ مدد کو آئے ہیں۔ اور پھر ہر اس سے اُنکے پاؤں
 اس اثنا میں مسلمان بھی منہ موڑ چلے تھے لیکن بعض جان بازوں نے
 دلانے سے پھر اُنکے جی کڑے ہو گئے۔ عیسائیوں کے بھاگنے
 نے کچھ دور تک تعاقب کیا اور تعاقب میں کچھ مال بھی ہاتھ لگا۔ راستہ میں
 مسلمان کو ایک عیسائی نے بیوجہ قتل کر ڈالا۔ پھر نئے وقت اسکی قوم
 فتح مسلمان کرتے آئے۔ اسی لڑائی سے آنحضرتؐ نے خالد بن
 کو سیف اللہ کا خطاب دیا۔ یہ لڑائی علاقہ شام میں دمشق کے قریب
 نام ایک گاؤں میں ہوئی تھی اسلئے اس سر یہ کو سر یہ موتہ کہتے ہیں
 چونکہ کچھ دور تک آنحضرتؐ بھی ساتھ گئے تھے اسلئے غزوہ موتہ بھی کہ
 مدینہ میں خبر پہنچی کہ قبیلہ بنی قضاۃ اور بنو القین گے لوگ جمع ہو کر
 چھا پا مارنا چاہتے ہیں۔ سعد بن وقاص کو آنحضرتؐ نے سرکوبی کے
 تعینات کیا۔

اسی سال حضرت ابو عبیدہ قبیلہ حبشہ کی سرکوبی کو روانہ کیے گئے۔
 راستہ میں فوج نے بھوک کی تکلیف اٹھائی۔ درختوں کی پتیاں کھا۔
 کی نوبت پہنچی۔

غیب سے فتح مکہ کا سامان مہیا ہو گیا۔ حدیبیہ کی صلح کے وقت بہ
 ٹھہری تھی کہ قریش مسلمانوں کے حلیفوں یعنی ہم عہد دن سے مزاحم نہ
 اور نہ قریش کے حلیفوں سے مسلمان مزاحم ہوں۔ مکہ کے قریب خزاۃ اور
 یہ دو قومن آباد تھیں۔ اول الذکر مسلمانوں کے حلیف تھے اور ثانی الذکر قریش

بر کیا کہ کچھ نئے لوگ مدد کو آئے ہیں۔ اور پھر ہر اس سے اُنکے پاؤں اُٹھ گئے۔ اس شخص میں مسلمان بھی نہ ہو چلے تھے لیکن بعض جان بازوں کے شرم دلانے سے پھر اُنکے جی کڑے ہو گئے۔ عیسائیوں کے بھاگنے پر خالد نے کچھ دور تک تعاقب کیا اور تعاقب میں کچھ مال بھی ہاتھ لگا۔ راستہ میں ایک مسلمان کو ایک عیسائی نے پیوہ قتل کر ڈالا۔ پھر تے وقت اسکی قوم کا حجاج قتل مسلمان کرتے آئے۔ اسی لڑائی سے آنحضرتؐ نے خالد بن ولید کو سبقت اللہ کا خطاب دیا۔ یہ لڑائی علاقہ شام میں دمشق کے قریب موتہ نام ایک گاؤں میں ہوئی تھی اسلئے اس سریرہ کو سریرہ موتہ کہتے ہیں۔ اور چونکہ کچھ دور تک آنحضرتؐ بھی ساتھ گئے تھے اسلئے غزوہ موتہ بھی کہتے ہیں۔ مدینہ میں خبر پہنچی کہ قبیلہ بنی قضاعہ اور بنو القین کے لوگ حج ہو کر مدینہ پہنچے ہیں پانا چاہتے ہیں۔ سعد بن وقاص کو آنحضرتؐ نے سرکوبی کے لیے تیناٹ کیا۔

اسی سال حضرت ابو عبیدہ قبیلہ حبشہ کی سرکوبی کو روانہ کیے گئے تھے۔ راستہ میں فوج نے بھوک کی تکلیف اٹھائی۔ درختوں کی پتیان کھانے کی نوبت پہنچی۔

غیب سے فتح مکہ سامان مہیا ہو گیا۔ حدیبیہ کی صلح کے وقت یہ شرط طرہی تھی کہ قریش مسلمانوں کے حلیفوں یعنی ہم عہدوں سے مزاحم نہ ہوں اور نہ قریش کے حلیفوں سے مسلمان مزاحم ہوں۔ مکہ کے قریب خزاعہ اور بنو بکر یہ دو قوین آباد تھیں۔ اول الذکر مسلمانوں کے حلیف تھے اور ثانی الذکر قریش کے

حلیف تھے۔ کسی وجہ سے انہیں باہم تکرار ہوئی۔ قریش نے بنو بکر کی طرف دعویٰ کی۔ خزاعہ کے چند آدمی مسلمانوں کے پاس دوڑے آئے۔ آنحضرتؐ نے نقص عہد کے لیے ایک مقبول وجہ پائی اور فوراً مکہ پر چڑھائی کا ارادہ کر دیا۔ لیکن خفیہ طور پر۔ علانیہ اظہار پسند نہیں کیا گیا۔

اپنے ارادہ کے چھپانے کے لیے آنحضرتؐ نے ابوقتادہ انصاری کو قبیلہ انصم (ازم) کی طرف بھیجا یا جو مدینہ سے تین منزل پر مکہ اور بمبارہ کے بیچ میں واقع ہے تاکہ لوگ سمجھیں کہ اسی طرف مسلمانوں کا ارادہ ہے۔ ۱۰۔ رمضان ۳ھ کو آنحضرتؐ چلے اور راستہ میں تمام گز و نواح کے مسلمان شریک ہوتے گئے۔ مکہ تک پہنچتے پہنچتے دس بارہ ہزار آدمیوں کا غول آنحضرتؐ کے ساتھ تھا۔ کفار مکہ لڑنے سکے مسلمانوں کی حکومت مکہ میں قائم ہوئی اپنے دشمنوں سے جو برتاؤ مسلمانوں نے کیا وہ بہت ہی قابل قدر تھا۔ فصل واقعات جاننے کے لیے تاریخ الاسلام پڑھنا چاہیے۔

مکہ میں خبر پہنچی کہ ہوازن اور ثقیف کے قبیلے مسلمانوں سے لڑنے کے لیے لیاڑھین اور کتے ہیں کہ قریش شہر کے رہنے والے فن جنگ سے واقف نہ تھے جب ہی مسلمانوں نے انکو دبا لیا۔ آنحضرتؐ کو یہ خبر پہنچی تو آنحضرتؐ نے جنگ کا سامان کیا۔ بارہ سولہ ہزار کی جمعیت سے آنحضرتؐ مکہ سے نکلے۔ وادی حنین (یو بیک مقام مکہ اور طائف کے بیچ میں ہے) تک مسلمان پہنچے تھے کہ اُدھر سے غنیم کی فوج بھی آگئی۔ مسلمانوں کو فتح ہوئی مگر سخت زخمیوں کے بعد۔

سفر کا ایک واقعہ یہ بھی ہے کہ نوحی حبشہ کے کچھ لوٹیر سے حبشہ میں
اور ترائے تھے انکی سرکاری کو علقمہ بن محرز تونات ہوا۔ مسلمانوں کو دیکھ کر ڈاکو
بھاگ گئے اور لڑائی کی نوبت نہیں آئی۔

شام سے کچھ لوگوں نے اگر بیان کیا کہ نوحی شام میں دہان کے بادشاہ
کی طرف سے مدینہ پہنچ چاہی کرنے کا سامان ہو رہا ہے۔ آنحضرت علی ابن ابی طالب
کو مدینہ میں خیفہ کے خود شام کی طرف چلے۔

منافقین مدینہ کہنے لگے کہ محمد نے اپنے عزیز کو اس سخت سفر میں ساتھ نہیں
لیا۔ سلیحہ حضرت علی ابن ابی طالب بھی راستہ میں آنحضرت سے چلے اور
کہنے لگے کہ جب میں تمام غزوات میں شریک رہا تو اس میں کیوں پیچھے رہوں۔
یہ سفر دور و دراز تھا اور بہت سخت تھا۔ اسکے متعلق مؤرخین نے بہت سی حکایتیں
اور نقلیں کیں ہیں اور یہ ایک اہم سفر خیال کیا جاتا ہے۔ چشمہ تبوک کے پاس
مسلمانوں کی فوج جا کر ٹھہری اور دہان معلوم ہوا کہ مسلمانوں کے مقابلہ کے
لیے کچھ بھی تیار نہیں کی گئی تھی کسی سے مقابلہ نہیں ہوا اور نہ کچھ مال غنیمت
حاصل ہوا۔ مسلمان جیسے گئے تھے ویسے ہی واپس آئے۔ غزوہ تبوک آخری
غزوہ تھا اسکے بعد چہرا آنحضرت کو کسی لڑائی میں جانے کا اتفاق نہیں ہوا۔

اس سال میں عرب کے مختلف مقامات سے لوگ آکر مسلمان ہوئے اور
سور اپنے وطن پہونچ کر اسلام پھیلانے کی کوششیں کیں۔ اب مسلمان ہونا ملکی حرم
نہ تھا۔ اسلام کی دعا تمام عرب میں رائج ہو چلی تھی۔ وہ فود (لوگوں کا ایمان لانے
کے لیے آنا) کی وجہ سے اس سال کو سنۃ الوفود کہتے ہیں۔

آنحضرت نے حج کا احرام باندھا ایک لاکھ سے زیادہ مسلمان ساتھ تھے۔ غلی بھی یمن سے آرشریک ہو گئے تھے۔ تمام بیبیاں آنحضرت کے ساتھ تھیں حضرت فاطمہؓ بھی ساتھ تھیں۔ بروز شنبہ ۱۲ ذیقعدہ سنہ ۱۱ھ کو آنحضرت مدینہ سے چلے۔ بے سلاہوا کپڑا لیے تہمت اور جاوڑ سے احرام باندھا۔ عرفہ کے دن آنحضرت نے اونٹ پر سوار ہو کر نہایت بلیغ خطبہ سنایا اور عام طور پر بند و نصائح کے کلمات کہے۔ سب سے زیادہ آپس میں اڑنے جھگڑنے کی نہایت کی۔ عورتوں و مردوں کے طریقہ گذران کی نسبت بہت کچھ ارشاد فرمایا احکام قرآن پر طبع رہنے کی سخت تاکید کی۔ پھر لوگوں سے پوچھا کہ قیامت کے دن اگر تم سے پوچھا جائے کہ محمد تم میں کیسا تھا تو کیا جواب دو گے۔ لوگوں نے کہا کہ ہم کہیں گے کہ اُسے رسالت اور امانت کا حق ادا کیا۔ ارشاد اور نصیحت کے شرائط پورے طور پر بجالایا۔

اسی روز آیت ”الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دنیا“ اُتری جبکہ ترجمہ ہے۔ آج میں نے تم لوگوں کے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ اپنی نعمت تم پر پوری کی۔ تمہارے لیے دین اسلام کا میں نے پسند کیا۔ اور اس آیت سے سمجھا گیا کہ پیغمبر خدا کی وفات کا زمانہ قریب

سلاہ دیکھو سنن صحیح ہونے کے بعد ہی عورتوں کے علاج نبھانے کی طرف پیغمبر خدا مستعد ہوئے۔ عورتوں کا اعزاز و صلہ و دوستی کے وقت میں نبھا اسباب تک مسلمان ترغون کو ناسی۔ اب مسلمانوں نے جو عورتوں کی سچی عزت و حقوق و سچا اسکا سبب یہ کہ قوم سے تمام بھی بائیں فقر و کمزور ہیں۔ وہ کون ہی خوبان میں جو موجود ہیں۔ اور کونسی نر و نسوان ہیں جو موجود نہیں ہیں۔ ہم ان کا حال و احوال کے اعتبار سے جسے بن غلاموں یا غنی یا بائیں مونی یا بیوت و وحشیم میں ہیں۔ ایک مرد و عورت سے اور کیا توقع کی جاسکتی ہے۔ یہ ہیں جنہیں خلیفہ اچھی بھیجیں گے یا نہ رکھتے ہیں اسی طرح مسلمان نبی پیغمبر کی عزت اور خط واریان کرتے تھے بلکہ نبی خدا سے ہم کہیں اس سے زیادہ

نیز بیکس دین کے بعد رسول کے رہنے کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔
 بنا سچہ ایسا ہی ہوا کہ چند مہینوں کے بعد آنحضرتؐ نے دنیا سے رحلت کی۔
 فیصلہ ہرچیز ایک نہایت عمدہ اور مستند کتاب ابھی حال میں انگلستان میں شائع
 ہوئی ہے اس میں مفصلاً بالا خطبہ کی چند باتیں منتخب کر کے لکھی گئی ہیں اور
 وہ آنحضرتؐ محمدؐ کی آخری اسپیچ سے تعبیر کی گئی ہیں انکا نقل کرنا خالی از لطف
 نہیں ہے۔

۱۔ صاحبو! سن رکھو۔ اس سال کے بعد پھر محکومت سے ملنے کا اتفاق ہو یا نہ ہو
 تم سب کے جان و مال محترم ہیں اور انہیں روز قیامت تک ایک کو مقابلہ
 دوسرے کے دست اندازی کا حق نہ ہوگا۔

۲۔ خدا نے تو ریثت میں ہر ایک کا حصہ مقرر کر دیا ہے اس لیے ورثا کی نفرت کے
 ساتھ وصیت درست نہیں ہے۔

۳۔ تم کے کو مان باپ کا ہو کر رہنا چاہیے اور جو اس ازدواج کے متعلق (جس سے
 لوگوں کے حقوق پیدا ہوتے ہیں) گڑبڑ کر گیا سنگسار کیا جائیگا۔

۴۔ تم کو اپنی بیبیوں کے مقابلہ میں ایسے حقوق ہیں جنکا تم مطالبہ کرو اور اسی طرح
 بیبیوں کے حقوق تم لوگوں پر ہیں جنکو وہ طلب کر سکتی ہیں۔ اپنی عورتوں
 ساتھ اچھے سلوک کرو۔

۵۔ تم کو اپنے غلاموں کو وہی کھلاؤ جو تم خود کھاتے ہو۔ جیسے کپڑے خود پہنتے ہو
 ویسے ہی آنکھوں بھی پہناؤ۔ اور اگر وہ ایسی خطا کریں جنکو تم معاف نہیں کر سکتے
 تو انکو بیچ کر ڈالو کیونکہ وہ بھی خدا کے بندہ ہیں انکو اغوا دینا نہ چاہیے۔

(۷) صاحبو! میری بات سنو اور غوب سمجھو۔ جان رکھو کہ ہر ایک مسلم دوسرے مسلم کا بھائی ہے۔ تم سب ایک ہی درجہ میں ہو اور ایک ہی برادری کے ہو۔ گویا یہ ایک وصیت نامہ ہے پیغمبر خدا کا اپنی اُمت کے حق میں اور ایسا وصیت نامہ جو بالکل ضروری ہدایتوں سے بھرا ہوا ہے اور سر تا پا حکمتوں اور خوبیوں سے ملبوس ہے۔ حتیٰ کہ غیر مذہب والے نے بھی اسکی خوبیوں کو تسلیم کر کے حالات پیغمبرؐ یا حالات اسلام میں اسکا انتخاب چھاپا ہے۔ اور اس وقت کے مسلمان ہیں کہ اس وصیت کی ایک ہدایت پر بھی عمل نہیں کرتے۔ اور پھر دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اُمت محمدی ہیں۔ اپنے ساتھ دین محمدی کی بھی مٹی خراب کرتے ہیں۔ جیسے اعمال ہیں ویسی ہی حالت بھی ہے۔

طبقات اول و دوم کے بڑھنے سے ناظرین سمجھ سکتے ہیں کہ کن مجبور یوں سے آنحضرتؐ نے تلوار اٹھائی تھی اور پھر کن وجہ سے تلوار کا نہ چھوڑنا مناسب تصور کیا تھا۔ شاہ عرب ہونے کے بعد آنحضرتؐ پر مخالفت ملک کے لیے باغیوں کا زیر کرنا۔ دشمنوں سے خود کو بچانا اور انکی سازشوں کا فرو کرنا لازم تھا۔ اور اسکے ساتھ ہی سرحدی قوسوں کا بھی انتظام کرنا ضروری تھا۔ آنحضرتؐ کا ایچی ملکی اغراض کے لیے بھروسہ کیا۔ بھروسہ کی بدانتظامیوں کی وجہ سے وہ قتل کیا گیا۔ برٹش گورنمنٹ کو جس طرح اٹھارہویں صدی کے وسط میں بحیثیت ایک عادل گورنمنٹ چھوٹنے کے واحد علی شاہ اودھ کے ملک کا انتظام کرنا لازم آیا تھا۔ اُسی طرح آنحضرتؐ پر بھی جمیع اعتبارات سے زید کا بھروسہ کی طرف بھیجنا لازم تھا۔ زید وہاں شہید ہو گئے۔ اور پھر جب چھٹی چارٹر شروع ہو گئی تو اباسامہ بن زید کو دوبارہ سردار فوج کر کے روانہ

کرنا مکی اغراض کے لیے لازم آیا۔ یہ اُن لوگوں کے سمجھانے کے لیے ہے جو حضرت کو بفضل البشر اور برگزیدہ عالم نہیں سمجھتے ورنہ آنحضرت کو برگزیدہ خلاق سمجھنے والے قویات باطن سے اپنے دل خالی رکھتے ہیں۔ ایک معنوں خلاق محمدی کے عنوان سے آئندہ درج کیا جاتا ہے۔ اس معنوں کے بعد ہی اُسکو چرنا چاہیے اور اُسکے پڑھنے سے معلوم ہوگا کہ آنحضرت ایسے برگزیدہ شخص کے لیے میدان جنگ کی خدمت نہایت ہی سخت تھی۔ لیکن اس کے ساتھ ہی خدا کی رسالت کا بندہ دنیا تک پہنچانا بھی لازم تھا۔ اور جو دشواریاں سدا رہ ہوں استقلال کے ساتھ انکا مقابلہ کرنا بھی لایم تھا۔ غرض کہ آنحضرت نے جو کچھ کیا وہ تبلیغ رست کی شان تھی۔ حکمرانی نہ تھی پاسانی تھی۔

طبقہ اول اور دویم میں صاف عیان ہے کہ اشاعت اسلام کے لیے کبھی تلوار نہیں چلائی گئی۔ اسلام کو اسلام کی حیثیت سے دیکھنا ہو تو اُسکو اخصیقات میں دیکھنا چاہیے۔

طبقہ سیوم (صحابہ رسول کا زمانہ)

اس طبقہ میں خلفائے اربعہ یعنی حضرت ابوبکرؓ حضرت عمرؓ حضرت عثمانؓ اور حضرت علیؓ کا ذکر ہے۔ بعد پیغمبر کے حضرت ابوبکرؓ سرری انتخاب میں جانشین ہوئے اور دوسرے بعد اُنکے مرنے پر اُنکی وصیت کے مطابق حضرت عمرؓ خلیفہ ہوئے۔ حضرت عمرؓ دس سال سلطنت کر کے مقتول ہوئے اور اُنکی ہدایت کے مطابق چتر غفصوں کے باہمی انتخاب سے حضرت عثمانؓ جانشین ہوئے۔ حضرت عثمانؓ کو تیرہ سال کی حکومت کے بعد باغی مسلمانوں نے قتل کیا۔

اور اسکے بعد مسلمانانِ مدینہ کے انتخاب سے حضرت علیؓ امیر المؤمنین چہوئے
 حضرت علیؓ کی نسبت مخالف مسلمانوں نے یہ الزام لگایا کہ باغیوں کی حمایت
 انھوں نے کی۔ حضرت عثمانؓ نبواً مئیہ سے تھے اور اسی نبواً مئیہ کا خاندان
 حضرت علیؓ کے خلاف قاسم ہوا اور بیٹل برس تک مسلمانوں میں فتنہ و فساد
 برپا رہا۔ اہل سنت و جماعت ان چاروں خلفاء کو بحق مانتے ہیں اور ان کے
 زمانہ کو قابلِ سند قرار دیتے ہیں اسی طبقہ سیوم میں ان چاروں خلفاء کے
 عہد کے فتوحات کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ پیغمبر خدا کے مرنے پر مسلمانوں کی
 حکومت نہایت خطرہ میں پڑ گئی تھی۔ پیغمبر کے آخری زمانہ میں چند چھوٹے پیغمبر
 جانجا پیدا ہو گئے تھے۔ پیغمبر کے مرنے پر انھوں نے زور پکڑا۔ اطرافِ مدینہ کے
 مسلمانوں نے زکوٰۃ بند کر کے بغاوت کی دھمکی دی۔ غیر قوموں نے مدینہ پر
 چڑھائی کی، لٹاریاں کیں اور اُسامہ کے ساتھ سردارانِ عرب کو سہ عہدہ سپاہیوں
 کے شام کی طرف بھیجنے کا جوارادہ پیغمبر خدا نے کیا تھا حضرت ابوبکرؓ نے اُسکا
 روکنا پسند نہیں کیا۔ بعض نے یہ رائے دی کہ زکوٰۃ بند کرنے والے مسلمانوں
 کے مقابلہ میں ہتھیار نہ اٹھانا چاہیے۔ حضرت عمرؓ کہتے تھے کہ باغی مسلمانوں
 کے مقابلہ میں ہتھیار چلانے میں حضرت ابوبکرؓ کا استقلال ہمیشہ کے لیے اسلام
 کی استواری کا سبب ہوا۔ حاکم وقت کی اطاعت سے ٹخنہ موڑنے والا کسی
 طرح واجبِ رعایت نہیں ہو سکتا تھا۔ غرض کہ حضرت ابوبکرؓ نے ابتداء سے
 زمانہ میں جتنی لڑائیاں رو کر کھیں وہ اکثر از قسم حفاظت خود اختیاری یا دفع
 بغاوت کے لیے تھیں۔

اسکے بعد ایرانیوں اور شامیوں کا مقابلہ ہوا۔ ایرانیوں سے مقابلہ یوں ہوا کہ اسی سال میں بنو شعبان کا ایک رئیس ثنیٰ ابن حارثہ مدینہ میں آکر مسلمان ہوا اور اپنے ساتھ کچھ مسلمان کوفہ کی طرف لیجانے کی درخواست کی۔ ثنیٰ نے ایرانیوں کے مظالم اور ان کی زیادتیوں اور وجہ بیان کیں کہ ان مسلمانوں کی حفاظت کے لیے جو ثنیٰ کی وجہ سے آئندہ دہان پھیلے کچھ آرمیوں کا مدینہ سے جانا سب معلوم ہوا۔ ایرانی نہایت ہی پُراز سخت تھے۔ انھیں کے بادشاہ نے آنحضرت کی گرفتاری کے لیے چار پانچ آدمی بھیجے تھے۔ وہ اپنے مقابلہ میں کسی کو سمجھتے نہ تھے اور نہ کسی طرح سرحدی معاملات میں مسلمانوں کے حقوق کی وہ محافظت کر سکتے تھے۔ جو مسلمان کوفہ کو گئے تھے انکی رہنمائی ثنیٰ کے قتل تھی۔ کوئی باضابطہ فوج نہیں بھیجی گئی تھی اور نہ فی الواقع چڑھائی کا سامان کیا گیا تھا۔ لیکن دہان پہنچنے پر تمام گرد و نواح کے قبیلوں نے جو ایرانیوں کی حکومت سے عاجز آ رہے تھے مسلمان ہو کر ثنیٰ کی تبعیت کی اور اسے ساتھ ہی ایرانیوں کی مخالفت بڑھی۔ ثنیٰ اپنی حالت سنبھال نہ سکا اور بعد ازاں اسکی مدد کو خالد بھیجے گئے اور بالآخر وہ اپنی کارگزاریوں کے لحاظ سے مسلمانوں کی فوج کے خود بخود سپہ سالار ہو گئے۔ سواد اور ہیرا کے حاکموں نے جزیہ دینا قبول کیا اور ان سے لڑائی نہیں ہوئی۔

ہم نے کئی جگہ یہ لکھا ہے کہ رقم جزیہ نہایت خفیف تھی۔ اور اسکی وجہ سے بے انتہا حقوق خدمت لینے کے جزیہ دینے والوں کو پیدا ہو جاتے تھے۔

اور اسکی وجہ سے مسلمانوں پر بے انتہا ذمہ داریاں اور سختیاں عاید ہوتی تھیں۔

جس طرح برٹش گورنمنٹ کے رزٹنٹ اور سپاہی دیسی ریاستوں میں لگائی اور حفاظت کے لیے تعینات رہتے ہیں اور فوجی خرچ کے لیے کچھ خفیہ رقم دیسی ریاستوں سے لیتے ہیں اسی طرح جزیہ کی رقم مسلمان لیتے تھے۔ اور اگر سب سے جزیہ دینے کے کوئی دین اسلام قبول کر لے گو وہ مسلمانوں کو دھوکا دینے ہی کے لیے ہو جب بھی مسلمان اُسکو بجائی بنانے اور تمام حقوق میں اپنا شریک قرار دینے پر فوراً راضی ہو جاتے تھے۔ مسلمان جانتے تھے کہ جب کوئی انہیں شامل ہو گیا گو وہ فریب ہی دینے کی نیت کیوں نہ رکھتا ہو وہ مسلمانوں کے اخلاق اور اطوار دیکھ کر فردِ رستگار مسلمان ہو جائیگا۔ خلفائے اربعہ کے وقت میں تمام اڑائیوں میں ہوئیں کہ نیک نیتی سے مسلمانوں نے غیر قوموں سے کہا کہ تم ہم میں لمجاؤ اور ہماری طرح تم بھی لوگوں کی اصلاح حال میں کوشش کرو۔ اور اگر تم میں اتنی مہمت نہیں ہے تو ہلکوا جان نثار ہونے دو۔ اور دوسرے بیٹھے ہوئے تماشا دیکھو کہ بنی نوع انسانی کو ہم اخلاق میں تمدن میں۔ فارغ البالی میں۔ خدا شناسی میں راہ مستقیم پر لگا دیتے ہیں اور اگر تم ایسے دشمن نوع انسانی ہو کہ اسے بھی قبول نہیں کرتے تو ہم جان نثارانِ نوع انسانی کو جو تمام دنیا کی اصلاح کا بیڑہ اٹھا کر عرب سے نکلے ہیں روک سکتے ہو تو روکو۔ جو خط خالد نے شاہ کسریٰ کو لکھا تھا اُسکا ترجمہ یہ ہے

”بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ“

”خالد کی طرف سے بادشاہِ عجم کسریٰ کو لکھا جاتا ہے کہ اللہ جس نے تمہاری جمیت متفرق کر دی اور سعادتِ بخت کو شقاوت سے

پہلے اسلام اور اس کے تعریف کے بعد لکھا جاتا ہے کہ تم اسلام

قبول کرو باجزیہ دو نہیں تو میں ایسی قوم کو بھارت سے پاس بھیجوں گا جو
موت کو اسی طرح پسند کرتی ہے جس طرح تم زندگی کو پسند کرتے ہو۔

اس خط میں پہلے اسلام اور اس کے بعد جزیرہ کا ذکر ہے۔ اور اسی طرح خلفائے

اربعہ کے وقت میں جتنی لڑائیاں ہوئیں سب میں اسلام کے لیے پہلے لکھا گیا
اور جزیرہ کے لیے بعد کو لکھا گیا۔ ناواقف لوگ جو اس وقت کے مسلمانوں کے اخلاق

اور طرز تمدن سے واقف نہیں ہیں اسلام کا لفظ پہلے ہونا مسیوب خیال کرتے

ہیں اور کہتے ہیں کہ مسلمان گردن پر تلوار رکھتے تھے کہ مسلمان ہو جاؤ حالانکہ

ایسا کہنا بالکل نامفہم ہے۔ اس وقت کے مسلمان ہرگز تلوار سے مسلمان نہیں

کرتے تھے اور نہ اتنے بیوقوف تھے کہ وہ تلوار کے ذریعہ سے قلوب کا بدن کہ اسلام

کو قلوب سے تعلق تھا ممکن سمجھتے تھے۔ وہ لوگ صرف اس غرض سے لکھتے تھے

تھے کہ اطراف میں جو تارکیاں پہلی ہوئی ہیں اور جو مظالم بڑوں کے چھوٹوں پر

ہو رہے ہیں انکو مٹائیں۔ ایران اور شام میں اور نیز دیگر اقوام عالم میں اس وقت

بے انتقام تارکیاں تھیں۔ ایک آدمی کو دوسرا آدمی پکڑ لیتا تھا۔ جانوروں کی طرح

انہیں سے کام لیتا تھا۔ اور جانوروں سے بھی زیادہ بیرحمی اور سخی سے انکو

مظاہرین دیتا تھا۔ جبکو ذرا بھی اختیار ہوتا تھا وہ دوسروں کو پیس ڈالنا چاہتا تھا۔

وہاں مارنے۔ چوری کرنے۔ زنا کرنے کو لوگ عیب نہیں سمجھتے تھے۔ اچھے بُرے

کا اعتبار نہ تھا۔ خیالات باطل نے تمام عمدہ صفات انسانی پر قبضہ کر لیا تھا۔

عربوں نے جب ہدایت ربانی کی عینک آنکھ پر لگائی تو مصر۔ ایران۔ شام۔ خراسان

روم وغیرہ وغیرہ تمام عالم اُنکو دکھائی دینے لگا اور ہر ایک کو اُنھوں نے اُسی
 تاریک اور عمیق گڑبے کے کنارے پر سوتا ہوا دیکھا۔ اُنھوں نے ایک نادان اور
 بے سمیت انسان کی طرح عینک بھینک کر گھر میں رہنا پسند نہیں کیا۔ بلکہ اپنی
 جان کو خطرہ میں ڈال کر دوڑ پڑے اور کوشش کی کہ سونے والے کو کوٹ
 لینے کے قبل جگا کر کھینچ لیں اور اگر دیکھیں کہ وہ یوں نہیں کھینچتا تو کمند ڈال کر
 کھینچیں اور اس طرح اُسے بھانپ لیں۔ لیکن گرنے ندین۔ جب مسلمان غیر قوموں
 میں گئے تو وہ اپنے دین کا مشروع شروع ظاہر کرنا ضرور عبت سمجھتے تھے جانتے
 تھے کہ اگر صحبت کے بغیر کوئی ہکو اچھا نہیں سمجھے گا۔ ایسے صرف وہ یہ کہتے
 تھے کہ اگر انگلیں ہیں تو کھولو اور دیکھو کہ ہم تم سے تہذیب میں۔ قوت بازو میں۔
 اور استقلال میں بہت زیادہ ہیں۔ ہکو اپنے ملک کا انتظام کرنے دو۔ اور خرچ
 کے لیے کچھ دیا کرو۔ لیکن اگر مسلمان صرف اتنا ہی کہتے تو غیر قوم والے اُنکو
 ضرور لالچی سمجھتے ایسے وہ اپنے بچاؤ کے لیے جزیہ کے قبل اسلام کا لفظ
 پیش کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ہمارے شریک حال ہو جاؤ تو ہم تم ایک ہیں
 اور اگر اتنی تہمت نہ ہو اور ہماری طرح سبکف ہو کر اصلاح قوم کا بیڑہ اٹھانا تم سے
 نہ ہو سکے تو اپنی جان و مال کا صدقہ زرقہ عنایت کرو۔ لیکن اسکے ساتھ ہی
 مسلمان یہ بھی ضرور جانتے تھے کہ تلوار سے کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اور یہی
 طور میں آیا۔ ابتداً بہت کم مسلمان ہوئے زیادہ تر ایسے تھے جو جزیہ دینے پر
 راضی ہوئے اور انر صحبت نے اُنکو مسلمان بنایا۔

ایران کے ابتدائی مور کے خاندان سے متعلق تھے لیکن وہ بہت جلد ایران سے

آن مسلمانوں میں جا ملے جو شام کی طرف گئے تھے شام میں بہت کچھ کاغذ بان
خالد نے کیے۔ اس وقت کے مسلمانوں میں خالد سے زیادہ فن جنگ سے
واقع کوئی دوسرا نہ تھا۔ تمام فوج کے سپہ سالار یہی تھے۔ تمام یورپین مورخ
انکی بہادری اور حکمت میں رطب اللسان ہیں۔

اسی حالت میں خلیفہ اول کا انتقال ہوا اور خلیفہ دوم نے حکومت پائی۔
خلیفہ دوم نے پہلا حکم خالد کی سزا دلی کا صادر کیا۔ خلیفہ دوم نے خیال کیا کہ
مسلمانوں کی فوج دین اسلام کی اشاعت کے لیے لگی ہے اسکی سزا دہی
کے لیے وہ شخص مناسب ہے جو زہد و تقویٰ اور ذکر خدا میں سب سے اعلیٰ
درجہ کا ہو۔ فن سپہ سالاری کا استاد و لشکر اسلام لینے نکلتی فوج کی سرداری کے
لاہق نہیں ہے۔ خالد کے تمام نمایاں کاموں پر خاک ڈال کر خلیفہ دوم نے انکو
سزا دل کیا۔ فتوحات اسلام حضرت عمرؓ کے وقت میں بہت ہوئے اور حضرت عمرؓ
کے بعد خلیفہ ثالث کے اخیر وقت تک یعنی فتنہ و فساد پھیلنے کے قبل تک فتوحات
سلام جاری تھیں۔ ان وقتوں میں جتنی لڑائیاں ہوئیں اُس میں مسلمانوں
کی خود غرضیاں شامل نہ تھیں۔ صرف اشاعت دین انکا مطلب تھا۔ اشاعت دین
جی وہ تلوار سے نہیں کرتے تھے۔ تلوار سے صرف وہ اتنی مدد چاہتے تھے کہ
لوگ مسلمانوں کو اجنبی سمجھ کر ان سے نفرت ظاہر نہ کریں ورنہ مسلمانوں کو اپنی کلیا پڑ
کا پڑا یقین تھا اور یقین کے مطابق ظہور دین بھی آیا کہ جہاں وہ کسی سے ملتے تھے
خدا و ریت تھے۔ انکا ملنے والا پھر اپنی قوم کا دم نہیں بھرتا تھا۔ باب چھوٹے یامین
چونین کے بنے چوتھیں۔ گھڑ و ارجھوٹے۔ لیکن مسلمانوں کی صحبت نہ چھوٹے۔

اس صنفوں کو ہم نے نہایت شرح و بسط کے ساتھ ”ہند اور اسلام“ میں بیان کیا ہے اور وہاں ثابت کیا ہے کہ جہاں تک اخیر زمانہ حضرت عثمانؓ میں مسلمان سپہ سنج کے تھے صرف وہیں تک اسلام ملکی مذہب ہوا۔ اسکے بعد کی لڑائیوں نے صرف ملک فتح کیے۔ قلوب بہت کم سخر کیے۔

خلیفہ دوم کے وقت میں کوفہ۔ بصرہ۔ ستاد عراق۔ بجلال۔ آذربائیجان۔ اسیوان۔ شام۔ فارس۔ جزیرہ۔ ٹوئس۔ مرو۔ مکر۔ فتح ہوئے۔ اور یہ تمام فتوحات معتدب طریقہ سے ہوئے۔ مسلمانوں پر کوئی موثر خ جائز الزام عاید نہیں کر سکتا۔ یہ ہم نہیں کہتے کہ ان لڑائیوں میں خونریزیاں نہیں ہوئیں۔ خونریزیاں ضرور ہوئیں لیکن مسلمانوں کی گردن پر خون ناحق کا باریز نہیں ہے۔ خواہ مخواہ کوئی گزرن کٹواتا تھا تو اس میں مسلمانوں کا کیا قصور تھا۔ کہنے والا اچھی بات بتائے اور سننے والا لڑے تو کوئی تیار ہو جائے اور لڑائی میں مارا جائے تو مرنے والے کی ناعاقبت اندیشی ہے۔ کہنے والا بے خطا ہے۔

سب سے فتوحات بے لڑے بھڑے بھی ہوئے۔ بیت المقدس فتح ہونے کی کیفیت یوں بیان کی گئی ہے کہ جب اریطیون بیت المقدس کی طرف بھاگا۔ صحر عاص نے اُسکا پیچھا کیا۔ اریطیون نے در شہر مذکر لیا اور عمر عاص نے محاصرہ کیا۔ کچھ دنوں کے بعد اریطیون نے عمر عاص کے پاس کہلا بھیجا کہ تم ناحق کوشش کرتے ہو اس شہر کا فتح کرنا تم کو نصیب نہ ہوگا۔ اس شہر کا فتح ہونا جس شخص کے ہاتھ سے ہماری کتابوں میں لکھا ہے اُسکا خلیفہ تم سے نہیں ملتا ہے۔ عمر عاص نے یہ خبر مدینہ کو بھیجی۔ عمر ابن خطاب نے خود بیت المقدس کا ارادہ

کیا۔ انکا منشا اس سفر سے اپنی صورت کا دکھانا تھا یا بیت المقدس کی زیارت
اصلی منشا تھا۔ بہر حال وہ خود وہاں پہنچے اور اس طرح پہنچے کہ ایک انٹ
پر بالکل معمولی کپڑا پہنے ہوئے عام لوگوں کی طرح سادہی وضع میں در شہر کے
ساتھ منہ منہ دار ہوئے۔ دشمنوں کے دلوں پر خلیفہ وقت کی سادگی کا بہت اثر
پڑا اور اسکے ساتھ اسلام کے سادے طریقوں کی وقعت بھی اُنکے دلوں میں
قائم ہوئی۔ اکثر مؤرخوں کے قول کے مطابق اس امر کے بیان کرنے پر
بھی کوئی مضائقہ نہیں ہے کہ دشمنوں نے بیت المقدس کے فاتح کا یہ
اپنے پیشوایان مذہب کی پیشینگوئیوں کے مطابق پایا۔ ابو عبیدہ - یزید بن
ابی سفیان اور خالد بھی وہاں آگئے۔ بیت المقدس بے لڑے بھڑے
فتح ہو گیا۔ بہت سے لوگ مسلمان ہوئے۔ اسی سلسلہ میں اور بھی چھوٹے
چھوٹے مقامات پر قبضہ ہوا۔ بیت المقدس کے فتح ہونے کے بعد پورے طور
پر شام میں مسلمانوں کا دور دورہ ہو گیا۔ جس طرح عرب کی حکومت فتح تک
اور عوری تھی ویسے ہی بیت المقدس کی فتح تک شام کی حکومت سے
مسلمان مطمئن نہ تھے۔

واضح رہے کہ مسلمان اپنے جائز امور میں بہت سخت تھے۔ غیر قوم سے تو
تو کچھ نرمی بھی کر جاتے تھے لیکن مسلمانوں پر ذرا بھی نرمی نہیں کرتے تھے اور
بھی وجہ انکی ترقی کی تھی۔ سلام میں سردار فوج ابو عبیدہ نے شام سے
نمہ دویم کو لکھا کہ بعض لوگ شراب پیتے ہیں اور منع کرنے سے باز نہیں آتے
میں نے لکھا کہ شراب کی حرمت میں جاے شبہ نہیں ہے۔ جوئے

حرام نہ سمجھے اُسکی گردن مار دو کہ وہ مرتد ہو گیا۔ اور بُرا سمجھ کر پتیا ہے تو اچھا۔
 حد شرع جاری کرو کہ وہ مجرم ہے۔ یہ سُکر شراب پینا لوگوں نے یک بخت ترک کر دیا
 خلیفہ دوسیم کے بعد خلیفہ سیوم کا وقت آیا اور اُنکے عہد میں جزیرہ سائپرس
 جزیرہ رودس کے لیے بحری لڑائیوں میں مسلمان کامیاب رہے۔ شیراز۔ طبرستان۔
 جرجان۔ نیشاپور۔ بلخ اور خراسان فتح ہوئے۔ غرض کہ سنہ ہجرت کے اکتیسویں
 سال ختم ہونے کے قبل دنیا کے تمام مشہور مقامات پر مسلمان قابض ہو گئے۔
 اخیر زمانہ میں آرمینیا بھی فتح ہوا گوپورا تسلط بعد کو ہوا۔ آرمینیا اور جزائر سائپرس
 و رودس کے سوا اور تمام ممالک جو اس وقت تک مفتوح ہوئے ان میں تمام قومیں
 اپنے آبائی مذہب چھوڑ کر مسلمان ہو گئیں اور آج ان تمام ممالک میں اسلام ملکی
 مذہب ہے۔ تاریخ سے یہ کوئی نہیں بتا سکتا کہ اُس زمانہ میں کسی شخص پر محض
 اس لیے تلوار اٹھائی گئی کہ وہ مسلمان ہونا نہیں پسند کرتا تھا۔ ہم دعویٰ سے کہتے
 ہیں کہ ایک شخص بھی اس طرح قتل نہیں کیا گیا۔ ہاں یہ ضرور تھا کہ کیسا ہی سخت
 دشمن مسلمانوں کا ہزار محنت اور جانفشانی سے گرفتار ہو کر آتا تھا اور وہ کلمہ توحید
 اپنی زبان سے کہتا تھا تو مسلمان تلوار پھینک کر بجائی بجائی کہتے ہوئے اُسے
 گلے لگا لیتے تھے اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ وہ ابتدا میں کتنا ہی خوب لڑے
 مسلمان ہوتا تھا لیکن گھٹنوں اور دونوں میں سچا مسلمان ہو جاتا تھا۔

حضرت علیؓ کے وقت میں مسلمان آپس میں لڑتے جھگڑتے رہے کوئی نیا
 ملک فتح نہیں ہوا اور اُنکے ساتھ طبقہ سیوم ختم ہو گیا۔ اُسکے بعد سلماؤنگی بادشاہ
 معمولی بادشاہت رہ گئی۔ خلافت نبی کی شان باقی نہیں رہی۔ لیکن صدیقین

محمد پادشاہ کو خلیفہ کہتے رہے۔

طبقہ چہارم (سلاطین عرب کا زمانہ)

بعد حضرت علیؓ کے بنو امیہ اور بنو عباس کی سلطنت کے بعد دیگرے ہوئی۔ بنو امیہ کی ابتدائی سلطنت میں خود مسلمان مسلمان لڑتے رہے۔ عبدالملک کے زمانہ تک انھیں باہمی جھگڑوں سے نجات نہیں ملی۔ ۶۰ھ میں جب ولید بن عبدالملک تخت پر بیٹھا تو اسکے عہد میں مسلمانوں کی تلوار پھر نیام سے نکلی۔ لیکن اب تلوار میں وہ جاو نہ تھا جبکہ دویم و سویم میں تھا۔ ولید ابن عبدالملک کے عہد میں ترکستان کا بہت سا حصہ سرحد چین تک فتح کیا گیا۔ اسی کے عہد میں اندلس یعنی اسپین میں مسلمان گھسے اور فرانس تک پہنچ گئے۔ پورب میں ماوراء النہر سے فرغانہ تک اور کابل سے ملتان تک کی حکومت پھیلی۔ ملتان سے اسپین تک تمام ملک اسکی منہی میں اس طرح تھا جس طرح انگلشری میں انگلین ہوتا ہے۔ مورخوں کا اتفاق ہے کہ ابتدا سے عالم سے جہاں تک کہ تاریخی حالات معلوم ہوتے ہیں آج تک ولید ابن عبدالملک سے بڑا بادشاہ وسعت سلطنت اور استحکام سلطنت کے اعتبار سے دوسرا کوئی نہیں ہوا۔ لیکن یاد رہے کہ اسکی نانہ میں نہ اشاعت اسلام ہوئی اور نہ اشاعت اسلام کے لیے فتوحات ہوئے۔ جبکہ ممالک اسکے عہد میں فتح ہوئے انہیں اسلام ملکی مذہب نہ ہوا۔ ہند اور اسلام میں یہ مضمون زیادہ شرح و بسط کے ساتھ لکھا گیا ہے۔ سلیمان ابن عبدالملک کے عہد میں سندھ کے لوگ مسلمان ہو گئے تھے لیکن وہ پھر مرتد ہو گئے۔ آذربائیجان و آرمینیا کی فتح حضرت عثمانؓ کے وقت میں پورے طور پر نہیں ہوئی تھی۔ ۶۰ھ

کے بعد ہشام ابن عبد الملک کے عہد میں یہاں مسلمانوں کا پورا تسلط ہوا۔
 اسوقت جیسے مسلمان تھے ویسا ہی اثر باشندوں پر ہو چکا سکے اور اسی لیے
 آرمینیا میں اسلام ملکی مذہب نہ ہوا۔ اور نہ ہندوستان اور اسپین میں اسلام ملکی
 مذہب قرار پایا۔ بنو امیہ کے زمانہ میں ظلم کا طریقہ بہت بڑھا ہوا تھا۔ طبقہ سویم کے
 اعتبار سے یہ زمانہ فتنہ و فساد کا تھا۔ طبقہ سویم کے دیکھنے والے موثر بنو امیہ
 کے زمانہ کو لکھتے ہیں کہ عالم ظلم سے بھر ہوا تھا۔ بنو امیہ بھی اپنی لڑائیوں کو مسلمانوں
 میں جوش پیدا کرانے کے لیے مذہبی لڑائیوں سے تعبیر کرتے تھے۔ انکی تلوار پر
 بیشک بہت بیابک تھیں لیکن اپنی مفتوحہ قوموں کو وہ مسلمان نہ کر سکے۔ اگر ایشیا
 اسلام میں تلوار کو دخل ہوتا تو جو مالک بنو امیہ کے وقت میں مفتوح ہوئے
 انہیں مسلمانوں کی تعداد ہرگز کم نہ رہتی۔ بلکہ سب سے زائد ہوتی۔

بنو امیہ کے بعد بنو عباس کی حکومت کا زمانہ آیا۔ شروع شروع بنو امیہ اور
 بنو عباس میں لڑائیاں ہوئیں اور پھر بنو عباس کا پورا تسلط ہو گیا۔ بنو عباس کا
 زمانہ جب تک اسکو رونق تھی اس کا زمانہ تھا علم صنعت اور حرفت میں مسلمانوں نے
 اعلیٰ درجہ کی ترقی کی۔ بنو عباس سوائے اسپین کے اور تمام ممالک مفتوحہ سابق پر
 سلطنت کرتے تھے۔ سرحدی لڑائیاں وہ بہت کم لڑے۔ زیادہ تر انکو رفع بناوت
 کے لیے مسلمانوں سے لڑنا پڑا۔ غیر قوموں سے مصالحت تھی۔ یونان کے علوم
 جدیدہ کو ان سے رونق ہوئی۔ صرف ماموں کے وقت میں کچھ فوج مسلمانوں کی
 ہندوستان کی طرف آئی اور چودہ قلعے روم کے اُسکے عہد میں فتح ہوئے تھے۔
 ممکن یہ فتوحات ہمارے اغراض کے لیے کچھ نہیں ہیں۔ بنو عباس کے بعد بلاد

اسلام میں مختلف سلطنتیں جدا جدا قائم ہو گئیں گو انہیں سے اکثر بنو عباس کو
پیشوا سے مذہب مانتی رہیں لیکن ہمارے مضمون کے اغراض کے لیے عربوں
کی سلطنت بنو عباس کے زوال کے ساتھ ختم ہو جاتی ہے۔

طبقہ پنجم (دیگر سلاطین اور وعاء اسلام)

سلطنت عرب کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جانے کے بعد جو اسلامی سلطنتیں دنیا
میں قائم ہوئیں انہیں سے تین سلطنتیں ایسی ہیں جنکو دوسری قوموں سے
زیادہ تر سابقہ رہا۔ سلطنت اسپین۔ سلطنت ہند۔ سلطنت ترکی۔ تاریخی اقدار
کی نگہی بہت کچھ صلاح الدین شاہ معز کے حالات میں ہے کہ بہت المقدس کے
لیے بڑی نبری سحر کی لڑائیاں اسکے عہد میں عیسائیوں کی مجموعی طاقتوں
سے ہوئیں۔ لیکن ہمارے اغراض کے لیے انکا گنا ضروری نہیں ہے۔ ہم
یہ نہیں دکھانا چاہتے کہ غیر قوموں سے مسلمانوں کی لڑائیاں کمان کسان ہوئیں
یا غیر قوموں نے اپنے مواقع پر مسلمانوں کے ساتھ کیا کیا زیادتیاں کیں۔ ہم
صرف یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کے جن حملوں کو یا مسلمانوں کی جن لڑائیوں
کو غیر قوم کے لوگ محض شاعت اسلام کی طرف منسوب کرتے ہیں وہ اصلے یا وہ
لڑائیاں لوگوں سے بے جبر کلہ توحید پڑھوانے کے لیے نہ تھیں۔ یعنی حکومت
اس بیان کی تادیب کرتی ہے کہ اگر مسلمان تلوار ہاتھ میں نہ لیتے تو انکا مذہب
اس قدر جلد نہ پھیلتا اور اسلئے ہکو وہ تمام لڑائیاں جو پڑ دینا چاہیے جنہیں مسلمانوں نے
خود کو غیر قوموں سے بچایا ہے۔ اسکے بیان کرنے میں دلچسپی ضرور ہے لیکن
ہمارے اغراض سے اسے کوئی مناسبت نہیں ہے۔

اسپین

طارق نے اسپین کو صرف بارہ ہزار مسلمانوں سے فتح کیا۔ موسیٰ گورنر افریقہ جب اس سے مطلع ہوا تو اس نے طارق کو اس جرم میں قید کیا کہ اس نے بلا اجازت موسیٰ کے حملہ کیا تھا۔ موسیٰ کا یہ فعل اس لیے نہ تھا کہ جنگ و جدال وہ برا سمجھتا تھا۔ بلکہ محض اس لیے تھا کہ طارق کی ناموری پر وہ حاسد تھا۔ اسکے بعد خود اس نے فتوحات کی کمی کو پورا کر کے خلیفہ وقت کے نزدیک اپنے کو نام آور کرنا چاہا تھا لیکن خلیفہ کو ان تمام حالات کی خبر ہوئی اور اس نے طارق کو بدستور اسپین کا حاکم کر کے موسیٰ کو طلب کر لیا۔ ۱۱۹ھ مطابق ۷۳۶ء میں طارق کا ایک عولی سپہ سالار فرانس کے جنوبی حصہ پر مستقل طور سے قابض ہو گیا۔ ۷۳۳ء میں جب بمقام باٹائیرداور نور مسلمانوں نے شکست کھائی تو وہ مملکت مفتوحہ پر قانع ہو کر اسکی محافظت اور تہذیب میں کوشش کرنے لگے۔ اس واقعہ سے ظاہر ہے کہ محض ملک کی خواہش سے یا ناموری کے خیال سے اسپین پر مسلمانوں نے حملہ کیا تھا۔ جب انھوں نے وقت تنگ دیکھا تو عینیت سے کام لیا۔ تو اس رخ سے ثابت ہوا غرض اسلام یا اشاعت مذہب کے لیے کوئی سختی ان لوگوں نے نہیں کی اور مدائنیں ایسی خوبیاں تھیں کہ لوگ انہر از خود فریفتہ ہو جاتے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ آٹھ نو سو برس کے بعد مسیائیوں نے ان کو اس طرح سے نکالا جس طرح دودھ سے کمی نکالی جاتی ہے۔

بعد ۷۳۳ء کے مسلمانوں نے پھر غیر قوموں پر کوئی حملہ نہیں کیا جبکہ پڑائی ہوئی خود مسلمانوں میں ہوئی یا غیر قوموں کے مملوکوں کے روکنے میں ہوئی۔

سب سے بڑی لڑائی بیان سلیمان بن عبد الرحمن کے وقت میں ہوئی۔
عبد الرحمن خلفائے بنو امیہ کی نسل سے تھا۔ بنو عباس کے زمانہ میں یہ بھاگ
کراہین پہنچا اور اسپین کو بنو عباس کی حکومت سے علیحدہ رکھنا چاہا۔ بنو عباس
کی تمام فوج دھوکے سے ماری گئی۔ اور عبد الرحمن کی سلطنت اسپین میں
ستحکم ہو گئی۔

اسکے بعد حکم ابن ہشام کے زمانہ میں سچے مسلمان اسپین سے نکل کر افریقہ
کے ساحل مغربی کی طرف آباد ہونے کے لیے چلے گئے۔ سلطنت سب کچھ کرتی
تھی لیکن اشاعت دین سے غافل تھی۔ عام سلیمان بن وہ خود بیان نہ تھیں
جو دوسری قوم کو مذہب اسلام کی طرف مایل کریں۔ خاص خاص لوگ اس
نظارہ کو پسند نہ کر سکے اور خود بخود جلا وطن ہو گئے۔ سلطنت کو مذہبی رنگ میں
کمزور پا کر استعقب عیسائیوں کا ایک گروہ اٹھا اور خود کشی شروع کر دی یعنی یہ لوگ
دربار شاہی میں اگر قاضی کے سامنے ایسے حرکات کرتے تھے جن سے لامحالہ
قاضی کو آنکلی موت کا فتویٰ دینا ناگزیر ہوتا تھا۔ قتل کا حکم منکر وہ خوش ہوتے
تھے جس میں ایک خون غیر قوموں کا مذہبی پیرایہ میں سلیمان بن وہ سے
اسپین میں ہوا ہے۔ یہ واقعات سنہ ۶۰۰ کے اخیر میں ہوئے۔ لیکن ابن دہنا
سے سلیمان بن وہ کوئی الزام عاید نہیں کیا جاتا۔ اُس زمانہ کے سمجھ دار عیسائی
بھی ان مذہبی شہداء کو دیوانہ سمجھتے تھے۔ لیکن بعد کو فساد پھیلانے کے لیے
فرانس کے راہب ان سچی شہداء کی ہڈیاں بیگ میں بھر کر اپنے ملک کو لے
گئے اور وہ ان کے عیسائیوں کو سلیمان بن وہ کے خلاف ابھارنا چاہا۔ عیسائیوں نے

بھی کچھ زور دکھایا لیکن کسی فریق کو بچھڑنے کا حق نہیں پہنچا۔

عبدالرحمن ثالث نے گوجند عیسائی ریاستوں کو بڑے شہسوار اپنا مطیع کیا لیکن عیسائیوں سے زیادہ اُسے مسلمانوں سے لڑنا پڑا۔ اسپین کی مسلمان ریاستوں کو اُس نے تلج کیا۔ افریقہ کے فاطمی بادشاہوں سے وہ لڑا۔ یہ بادشاہ سچاس برس تک حکمران رہا۔ قسطنطنیہ۔ فرانس۔ جرمنی۔ اٹلی۔ کے عیسائی بادشاہ اظہار اخلاص مندی کے لیے اسکے دربار میں اپنے سفیر بھیجتے تھے۔ اسکے جانشین مابعد کے عہد میں مسلمانوں کی سلطنت اسپین میں ضعیف ہو گئی۔ گویا یہ ہندوستان کا شاہجہان تھا۔ سترہویں اسپین کی شاہنشاہی ختم ہونے پر صوبہ غرناطہ میں ایک جھوٹی سی سلطنت اسی طرح قائم ہوئی جس طرح ہندوستان میں دلی کی سلطنت تباہ ہونے پر لکنؤ کی شاہی قائم ہوئی تھی۔ اسکے بعد غرناطہ سترہویں افریقہ کے مردانیوں کا ایک باجگزار صوبہ قرار پا گیا۔ بعد ازاں اندلس کے مسلمانوں کی بھرپور مختاری قائم ہوئی اور تھوڑے دنوں کے بعد وہ پھر مسلمانان افریقہ کے زیر حکومت ہو گئے اس اثنا میں مسلمانان افریقہ اور عیسائی اسپین سے چند لڑائیاں ہوئیں لیکن وہ محض ملکی لڑائیاں تھیں۔ سترہویں صوبہ غرناطہ میں محدود ہو کر مسلمانوں نے اپنی خود مختاری قائم رکھی اور اس جھوٹی سی حالت میں ہزاروں سال وہ اپنے کو عیسائی ہسپانیوں سے بچاتے رہے نہ اُس نے دے اور نہ اُن کو دے اسکے بعد اُس میں شمال کے عیسائیوں کی متفقہ قوت نے مسلمانوں کو پریشان کرنا شروع کیا۔ اور سترہویں مسلمانوں کی سلطنت کا خاتمہ ہو گیا۔

اسکے بعد قرطبہ کے عیسائی بادشاہ نے یہ قانون نافذ کیا کہ مسلمان عیسائی مذہب اختیار نہ کریں تو ملک سے باہر کر دیے جائیں۔ ۱۵۶۷ء میں اسپینہی سے عملدرآمد ہوا۔ اس سختی سے مسلمانوں کو کچھ غیرت آئی اور عرصہ تک وہ بے کسی بادشاہ کے عیسائیوں سے لڑتے رہے۔ دشمنوں کو مار تے تھے اور خود بھی مرتے تھے۔ آہستہ آہستہ ۱۵۸۰ء تک کوئی ۳۰ لاکھ مسلمان شہر سے جلا وطن ہوئے۔ پانچ لاکھ تو ایسے تھے جنکو اسپین کے عیسائی بادشاہ ہنری ہفتم نے خود پھانسی دے دی۔ ہونڈلک سے باہر نکال دیا۔ تمام مسجدیں گر جا ہو گئیں۔ حمام گروا دیے گئے۔ نشانات مٹا دیے گئے۔ اب کہیں سے یہ پتائیں لگتا کہ اندلس میں آٹھ نو سو برس تک مسلمانوں کی عملداری تھی۔ ایک ہزار برس تک اسلام کا پرچا تھا۔ اور عربی زبان و ان قریب قریب مادری زبان کے ہر چلی تھی۔ قرآن میں ہے کہ عباد اور مشرود وغیرہ قومیں دنیا میں سب سے بڑھ کر پوئین اور پھر اس طرح حشیں کہ چنانہ لگا۔ اس آیت کا مفہوم تاسخ اندلس پڑھنے سے بخوبی ظاہر ہوتا ہے کہ قوم یون محدود ہوتی ہے۔

مسلمانوں کی جلا وطنی سے تمام علمی برکتیں بھی ملک سے جاتی رہیں۔ کیونکہ زیادہ تر یہی لوگ اُستاد دفن تھے۔ اسپین کے عیسائیوں نے اس بیزاری سے اپنا ملکی نقصان بھی کیا لیکن اسپین جو مسلمانوں کی بدولت تمام یورپ کا دارالعلم تھا آج وہ بور و بین نگا ہوں میں نیم وحشی قوموں یا بدترین اہل یورپ سے سمور سمجھا جاتا ہے۔

خلاصہ یہ ہے کہ ۱۵۸۰ء سے ۱۸۰۸ء تک اسپین میں مسلمان سپہ سالار

میں صرف بارہ ہزار مسلمان اسپین میں آئے تھے اور فرانس تک گھستے چلے گئے۔ اور جب اُنکے بُرے دن آئے تو تین لاکھ مسلمانوں کو جلاوطن ہونے کا حکم ہوا اور وہ چھپکے سے اُٹھے اور ملک سے باہر چلے گئے۔ تلواری اگر مسلمانوں کے پاس تھی تو وہ سلاسلہء عین کمان چلی گئی تھی۔ دنیا میں کسی قوم نے کسی قوم کے ساتھ ایسا ظلم نہیں کیا ہے جیسا کہ اسپین کے عیسائیوں نے، اسپین کے مسلمانوں کے ساتھ کیا۔ اس سے صریح ظاہر ہے کہ جو بات سلاسلہء ع کے مسلمانوں میں تھی وہ سلاسلہء ع کے مسلمانوں میں باقی نہیں رہی تھی۔ ہند کے مسلمانوں کے ساتھ تو ہندوستان کی آب و ہوا کا الزام رکھ دیا جاتا ہے لیکن اسپین کے مسلمانوں پر کوئی الزام اس قسم کا عاید نہیں ہو سکتا۔ پس سوائے اسکے اور کچھ نہیں کہا جاسکتا کہ جو صداقت اور راستبازی کا سبق آنحضرتؐ نے مسلمانوں کو تعلیم کیا تھا اُسکا کچھ اثر سلاسلہء ع تک تھا اور اسیلے وہ دوسری قوموں پر اسی طرح حکمرانی کے قابل تھے جس طرح تیل میں پانی کے اوپر تیرنے کی قابلیت ہوتی ہے۔ اور جب مسلمانوں میں قابلیت کی کمی ہوئی تو خواہ مخواہ اُنکو وہ مقام چھوڑ دینا پڑا جہاں وہ دوسری قوموں سے تعداد میں کم تھے۔ اگر اچھے دنوں میں وہ کوشش کر کے تمام قوم کو اپنا ہم مذہب کر لیتے تو یہ دن اُنکو دیکھنا نصیب نہ ہوتا لیکن یہ اُنکے اختیار کی بات نہ تھی۔ تلواریں اُنکی زور تھا مگر مذہب تلواریں نہیں پھیلتا۔ مذہب پھیلتا ہے حسن اخلاق کا اچھا نمونہ دکھانے سے اور وہ انہیں کافی طور پر نہ تھا۔ اب ہماری سمجھ میں بخوبی آگیا کہ سلاسلہء ع میں اسپین کے چند سچے مسلمانوں نے کیوں از خود اسپین چھوڑ دیا تھا۔ انھوں نے دیکھا کہ بیان کے

مسلمان دوسری قوم کو اپنا اچھا نمونہ دکھا کر مسلمان کرنے کی کوشش نہیں کرتے تو ایک دن ہماری اولاد کو اس ملک سے نکلنا ہوگا اور اسلئے انھوں نے قبل اسکے کہ وہ وقت آئے خود کنارہ کش ہو جانا پسند کیا۔

بیان پر یہ یاد رکھنے کی بات ہے کہ اسپین کے مسلمانوں نے بہت بڑے بڑے کام کیے ہیں۔ یورپ کے مردہ علوم اُنکے وقت میں زندہ ہوئے۔ انکی یونیورسٹیوں سے یورپ کی قرین تعلیم پا کر آدمی بنیں۔ تمام یورپ کے اساتذہ مسلمانوں کے شکر گزار ہیں۔ صنعت۔ حرفت اور انسانی بہبود یونینیز جو ترقیان مسلمانوں نے کی تھیں اب تک انکا اعتراف کیا جاتا ہے۔ لیکن یہ سوکھی تعریفیں اُن لوگوں کے لیے کسی کام کی نہ تھیں جو مسلمانوں میں جلاوطن کیے گئے تھے۔ مؤرخین کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو جلاوطن کر کے اُنکے ساتھ ملک کی صنعت و حرفت اور تہذیب کو بھی عیسائیوں نے ملک سے نکال دیا اور عیسائی آج تمام یورپ میں اقوام میں اس درجہ پیچھے نہ رہتے اگر اپنے مسلمان ملکی بھائیوں کو یون ملک سے نکال باہر نہ کرتے۔ ہم اس موقع کو یون سمجھ سکتے ہیں کہ مسلمانوں نے علوم جدیدہ اور علوم قدیمہ کے زندہ کرنے میں اپنے اوقات عزیز محض را لگان کیے۔ اپنے طرز عمل سے اور مدارس کی تعلیم سے وہ قرآن کے برکات ظاہر کرتے اور سنت نبویؐ اور اقوال محمدیؐ کی خوبیاں دوسروں کو سمجھاتے اور اس طرح مسلمانوں کی تعداد بڑھانے میں کوشش کرتے تو انکی اولاد کو مسلمانہ ع کی بد نصیب گھربان دیکھنا نہ پڑتیں۔

اسپین کے نہایت ہی مختصر حالات ادھر لکھے گئے ہیں در نہ یہ قطعہ بہت ہی عجیب ہے اور داستان بڑی طولانی ہے۔ اسپین کے مسلمان یورپین مورتوں کی نگاہوں میں عجائبات دنیا میں شمار کیے جاتے ہیں اور انکا عروج و زوال منورہ قدرت تصور کیا جاتا ہے۔ تمام حالات کا اس مختصر تحریر میں بالتفصیل بیان کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ لیکن ہم اسکو دعویٰ سے کہتے ہیں کہ اسپین کی تمام تاریخ میں گو وہ ادنیٰ مسلمانوں کے ہاتھ سے فتح ہوا تھا کوئی ایک بھی مثال ایسی نہیں ہے کہ کسی عاقل و بالغ قابل اعتبار مسلمان نے کسی عیسائی یا کسی دوسرے مذہب والے کی گردن پر اسلئے تلوار رکھی ہو کہ وہ لا اہل اللہ محمد رسول اللہ کہنے پر راضی نہیں ہوتا تھا۔

ہندوستان

بعض یورپین مورتیں جب لکھتے ہیں کہ ”اسلام بڑو ریشیہ پھیلا“ تو وہ ابتداء سے ہجری کے فتوحات مراد لیتے ہیں اور جب ہندوستان کے نو تعلیم یافتہ نوجوان ہندوستان کے متعصب مورتوں کی تحریریں پڑھتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہندوستان میں بھی اسلام بڑو ریشیہ پھیلا یا گیا ہے۔ حالانکہ ہندوستان میں کسی کو مسلمان کرنے کے لیے کوئی زیادتی مسلمانوں کی طرف سے کبھی نہیں ہوئی اور نہ کوئی سختی کسی قسم کی ہندوستان کے باشندوں پر اس لیے کی گئی کہ وہ ہندو تھے۔ اور نہ اس کے قبل تمام بلاد اسلام میں ایسا کبھی ہوا۔ مسلمان جو ہندوستان میں آئے بہترین مسلمان نہ تھے بلکہ بدترین مسلمان تھے۔ پھر بھی ہندوؤں کے حق میں ان سے اچھا کوئی دوسرا فاتح نہیں ہو سکتا تھا۔

سلمانؓ نے جو برتاؤ اپنے مفتوحین کے ساتھ کیا اُنکے معاصر ایسا احتیاج برتاؤ
 دنیا کے کسی نعتہ میں اپنے مفتوحین کے ساتھ نہیں کرتے تھے اور نہ اسکا
 قبل کسی اور فاتح نے ایسے اچھے برتاؤ کیے تھے۔ گزشتہ زمانہ کو زمانہ
 حالی کے ساتھ مقابلہ کرنا نہ چاہیے۔ بلکہ گزشتہ زمانہ کو گزشتہ زمانہ کے ساتھ مقابلہ
 کرنا چاہیے۔ اس معنوں کے سمجھنے کے لیے تمام دنیا کی تاریخیں پڑھنی چاہیے
 دیکھو رومن اپنے مفتوحین کے ساتھ کیا سلوک کرتے تھے۔ خود انگلستان کے
 قدیم باشندوں کے ساتھ رومن نے کیا کیا۔ انگلستان کے دیگر فاتحین نے
 انگلستان کے ساتھ کیا کیا۔ یونانیوں نے مفتوح قوموں کا دنیا میں کیا درجہ
 قائم رکھا۔ تمار نے چین پر فتح پا کر شروع شروع کیا برتاؤ کیا۔ خود ایریں نے
 اپنے مفتوحین کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ مشدرون کو اٹھون نے اس درجہ نیچا
 رد کیا کہ مسلمانوں اور انگریزوں کی ہزار سالہ حکومت اُنکو ایک سانچ بھی اوپر نہ کر سکی
 وہ دست قدرت کو فاتحوں کی تبرش ششیر نے ہمیشہ کے لیے (لغو بولتہ) قطع
 کر دیا۔ تین چار ہزار برس سے مشدرون کے کشت زار میں ابر رحمت نہ برسا۔
 سب کے دن پھرے لیکن اُنکے دن نہ پھرے۔ وہ زبان حال سے کہتے ہیں
 ہم ایسے ہیں کہ جیسے کسی کا خدا نہ ہو

گربادہ مادر گیتی کے فرزند ہی نہیں ہیں۔ ہمارے سہارو نوجوان سمجھیں اُنکے
 بزرگوں نے جب دوسروں پر قابو پایا تھا تو کیا کیا تھا اور پھر وہ مقابلہ کریں اپنے
 بزرگوں کی حالت سے جب مسلمانوں نے آئبر قابو پایا تھا۔

مسلمانوں کے پاس شروع شروع بعد ارفاح ہونے کے جو ایک بہت

بڑا ہنر تھا وہی سو و تدبیر سے یا سورا اتفاق سے خود مسلمانوں کے حق میں نہ کہ منہ پھرنے کے حق میں ایک بڑا عیب قرار پا گیا۔ کیا سنی کہ مسلمان جس سیرت و چہرے سے غیر قوم کو اپنا ہم خیال پاتے ہی قومی تفریق اٹھا دیتے تھے وہ بیشک ایک ایسا امر تھا کہ تاریخ عالم میں کسی فاتح میں اسکی نظیر نہیں ملتی۔ مسلمانوں کی ترقیوں کی بنیاد اسی حکمت عملی پر قائم تھی۔ قوم مفتوح کے ساتھ اُنکا برادرانہ اور مہربانہ برتاؤ رکھنا بے شک نہایت اچھا تھا مگر اندلس اور ہندوستان میں اچھا نہ تھا کیونکہ بیان کے تمام باشندے اُنکے ہن خیال نہ تھے۔ اور ہن خیال نہ ہونے کا سبب وہ نقص تھا جو انہیں پیدا ہو گیا تھا۔ اُنکو بیان اپنے باپ دادا کی روش قوم مفتوح کو برادر قرار دینے کی بابت اختیار کرنا چاہیے تھی۔ سابق مسلمان اپنے حسن اخلاق میں ایسے پکے تھے کہ وہ قوم مفتوح کو اپنا سنا بنالینے کا یقین کامل رکھتے تھے۔ وہ سانپ کھلاتے تھے ایسے کہ اُسکا منتر جانتے تھے۔ اندلس اور ہندوستان کے مسلمان اپنے باپ دادا کی طرح سانپ سے کھیلتے رہے لیکن سانپ کا منتر بھول چکے تھے اور یہ اُنکی سخت غلطی تھی۔ جب اُنکے اخلاق ایسے نہ تھے کہ دوسروں کو اپنی طرف خواہ مخواہ کھینچیں تو پھر اُنکو دوسروں میں ملنا نہ چاہیے تھا۔ دوسروں کی صحبت نے اُنکو اور بھی خراب کیا۔ جو کچھ انہیں ہنرتھے وہ بھی جاتے رہے۔ بجائے اسکے کہ وہ دوسروں کے اخلاق درست کرتے دوسروں کی صحبت اُنکے اخلاق خراب کرنے لگی۔ مسلمانوں کے برادرانہ میل جول نے فتوحین کو بے تکلف کر دیا۔ مسلمان اُنکے مقابلہ میں اصول سیاست پر پورا عمل کرنے کے ہرگز قابل نہ رہے۔ یوں ایک صدی تک بھی مسلمان اپنی

حکومت قائم نہیں رکھ سکتے تھے۔ کچھ دنوں تک جو انکی حکومت قائم رہی اسکا سبب یہ تھا کہ نئے نئے حکمران اور نئے نئے اراکین دولت ولایت سے برابر آتے رہے۔ اگر یہ تازہ ہوائیں باہر سے نہ آتی رہتیں تو قومی حکومت کا گلا کھسی گھٹ گیا ہوتا۔ ہندوؤں کے میل جول سے ہم اپنے تمام اخلاق کو دھاپے سے یڑبے لیکن ہمارے باپ ناز ضرور تھے کھو بیٹھے۔ حتیٰ کہ امور منجر بشرک کے اختیار کرنے میں بھی ہم نے دریغ نہیں کیا۔ ہم اپنے خدا کو بھولے اور رسول کو بھولے۔ بہادر سی چھوڑی۔ استقلال چھوڑا۔ راست بازی کو خیر باد کہا۔ حیثیت اسلامی کو نقصت کیا۔ ہمارے عادات میں خرابی آئی۔ اور ہمارے دلوں میں کمزوری پیدا ہوئی۔ جسکی دوستی میں ہم اس حال کو پہونچے جب اُسکے منہ سے سُنتے ہیں کہ مسلمانوں نے ہندوستان میں بہت ظلم کیا تو افسوس ہوتا ہے۔ کسی کا گلہ نہیں یہ ہمارا کیف کردار ہے۔ اگر ہم اپنے اخلاق درست رکھتے تو یہ ممکن نہ ہوتا اور آج ہماری تمام باتیں بُری بھی ہوتیں تو اچھی نظر آتیں۔ ✓

ہم اپنے بیان کی تائید میں کچھ تاریخی حالات بیان کرتے ہیں۔ ۱۸۴۳ء میں مرہٹے کا بل یک عرب گھس آئے اور بارہ ہزار کافروں کو مسلمان کیا۔ غالباً یہ نیا دگور زخسان کی حکومت اور ابراہیم عادیہ کی خلافت کا زمانہ تھا والی کا بل اگر مکمل مطیع نہیں تھا تو باج گزار ضرور تھا کیونکہ اسکی سرتابی پر سلسلہ میں دوبارہ شکستیں ہوئی اور اکیسے اتفاقاً مسلمانوں نے ایک گھائی میں بھپس جانے کی وجہ سے ہزیمت اٹھائی۔ اس شکست کا بدلہ سلسلہ میں عبدالرحمن حاکم

خراسان نے لیا جس نے کابل پر خود دھوا دیا اور بہت بڑا حصہ ملک کا قبضہ میں کر لیا۔ اس وقت تمام افغان مسلمان ہو چکے تھے۔ افغان تو پیچھے کے وقت ہی سے اپنا ایمان لانا کہتے ہیں۔ لیکن اسمین شبہ نہیں کہ شدہ ملک اکثر انہیں سے مسلمان ہو چکے تھے۔ اور محمود کے بعد پھر انہیں کوئی کافر نہ رہا بجز اُس حصہ ملک کے باشندوں کے جو اب تک کافرستان کے نام سے موسوم ہے۔ علاوہ اس میں محمد قاسم اسی طرح ہندوستان میں آیا جس طرح طارق اسپین میں گیا تھا۔ محمد قاسم کا لاشہ شاہی غضب کی وجہ سے ہندوستان سے دُشمن روانہ کیا گیا اور اُس کے ساتھ تمام فتوحات اسلامی کا نام بھی ہندوستان سے فوراً مٹ گیا۔ طارق اراکین دولت کے منعمہ میں پھنسنے کے بعد پھر اپنی حالت پر آگیا اور اس لیے اُس کے فتوحات ایک حصہ فرانس تک بڑھتے رہے صرف یہی فرق دونوں کی فتوحات میں ہوا۔ ورنہ اور اعتبارات سے ان دونوں فتوحات میں بہت کچھ مناسبت ہے محمد قاسم اپنے ماسبق مسلمانوں سے بدتر تھا اور اب بعد کے حملہ آور دن سے بہتر تھا۔ اُس نے لڑائی کی بنیاد اُسی مہذب اصول پر قائم کی تھی جس نے عرب سے سندھ تک مسلمانوں کو پہنچایا تھا۔ یعنی محمد قاسم نے نہایت انسانیت کے ساتھ والی مہذب کے سامنے اپنی درخواست پیش کی کہ اپنے ملک میں ہمارا قانون نافذ ہونے دو۔ اسن قائم کرنے کی فکر کرو۔ ملکی مہذب میں بہتر ترقی کرنے دو۔ اور اگر تم غیر اشخاص کی مداخلت پسند نہیں کرتے تو تم ہمارے ہم خیال ہو کر اور اس طرح سلف گورنمنٹ کا پر داز قائم کر کے خود اپنے پر حکومت کرو۔

اور اگر کسی میں راضی نہیں ہوتے تو تلوار کو حکم قرار دو۔ بہر حال محمد قاسم کی نسبت کسی قسم کا اعتراض نہیں کیا جاسکتا اور اگر کچھ اعتراض ہوتا بھی تو وہ اس واقعہ سے رفع ہو گیا کہ محمد قاسم کے ساتھ خلیفہ وقت نے کیا سلوک کیا ہندو سمجھے کہ مسلمان صرف مفتوحین کے مقابلہ میں سخت نہیں ہیں باہمی برتاؤ میں بھی کڑے ہیں۔

اس کے بعد محمود۔ حملہ شروع ہوئے اور یہ حملے فی الواقع بہت سخت تھے۔ محمود نے اشاعت اسلام کے لیے یہ حملے نہیں کیے۔ جس طرح سے ایک پادشاہ دوسرے پادشاہ پر ملکی اغراض کے لیے یا دنیاوی طمع سے حملے کرتا ہے وہی نوعیت محمود کے حملوں کی تھی۔ کوئی جہاں نے یا بھلا کو لطف کے نزدیک گو محمود نے ہندوستان پر حملے بہت کیے۔ غازی لعل پاپا، مسلمانوں کے نزدیک اپنے کو موقر دکھایا۔ لیکن اپنے طرز عمل سے اُسے ہندوؤں کے دل میں اسلام سے نفرت پیدا کر دی۔ سچہ دار لوگوں نے اُس وقت بھی رہے قائم کی تھی کہ نقصدی طمع کے خیال سے یا حکمرانی کے شوق میں محمود کفرستان میں مارا مارا پھرتا ہے۔ لیکن مذہب اسلام کو اس سے ترقی نہیں ہوتی اور نہ وہ مذہب کی ترقی دینے کے لیے کوئی کوشش کرتا۔ حضرت امام حسینؑ کے خون کا بدلہ لینے کے پر وہ میں جس طرح عراق میں لوگوں نے حکومتیں کیں اسی طرح محمود بھی مذہبی جہاد کے نام سے مسلمانوں کو اپنا جان نثار بنائے رہا۔ وہ نہ اسلام پھیلانے سے اسکو کوئی غرض نہ تھی۔ بعض مؤرخین نے اسکو دہرہ لکھا ہے اور اسکی مذہبی باتوں کو تقیہ یا حکمت علی سے تعبیر کیا ہے۔

اس کتاب کا مولف اس قدر کھنسنے کی ہرگز جرأت نہیں کر سکتا لیکن اس قدر تو بے تکلف کہہ سکتا ہے کہ جب تک دینی اور دنیاوی دونوں بادشاہتیں ایک شخص میں جمع ہوتی رہیں تب تک مسلمان بادشاہوں کی کیفیت ہی اور ہوتی تھی۔ اسکے بعد جب صرف دنیوی پیشوائی آن لوگوں کے تعلق ہوئی تو یہ مذہبی پیشوانہ رہے صرف حامی مذہب اسلام کے لقب کے منزاوار رہ گئے۔ اسی مدین محمود بھی تھا۔ ہکو محمود کی طرفداری سے کوئی بحث نہیں ہے لیکن ایک تاریخی واقعہ کا چھپا نا بھی مناسب نہیں ہے اور وہ یہ ہے کہ ابتدا محمود کی طرف سے نہیں ہوئی۔ بلکہ ابتدا راجہ جیپال کی طرف سے ہوئی تھی جس نے محمود سبکتگین پر پشاور کی گھاٹیوں میں حملہ کرنے پر سبقت کی تھی اس سبقت کے جواب میں سلطان سبکتگین کے دو حملے ہوئے اور محمود نے اگر پھر نہ تو اندیسر تمام کند

پر عمل کیا اور اٹھارہ حملے کیے۔ غوریزی جو محمود کے زمانہ میں ہوئی اسکی نسبت ہم صرف یہ کہنا چاہتے ہیں کہ وہ اشاعت اسلام سے الگ ایک چیز تھی اور اسلئے مسلمان اسکے جوابدہ نہیں ہیں۔ مشہور ہے کہ محمود کے بیٹے مسعود سے جو لڑائی خراسان میں طغرل بیگ اور چنگیز کے مقابلہ میں ہوئی اُس میں اتنی غوریزی ہوئی کہ کبھی نہیں ہوئی تھی۔ اسکے مقابلہ میں محمود کے زمانہ کی غوریزی پانگ بھی نہیں ہیں۔ علاء الدین غوری نے جو غزنی میں پہونچ کر خون کا دریا بہایا اور تمام شہر کو جلادیا۔ اسکی نظیر کبھی صدی ماقبل اور بعد تک نہیں ملتی۔ محمود نے صرف ہندوستان کی دولت لوٹی تھی۔ علاء الدین نے اسکا شہر چھوٹا۔

دولت لوٹی۔ تمام شہر کے باشندوں کا قتل عام کیا اور صلہ میں جہان منور قلب پایا۔ ان لڑائیوں میں تو دونوں طرف مسلمان تھے۔ ان خونریزیوں کا مواخذہ کس سے ہوگا۔ خلاصہ یہ ہے کہ بادشاہت کے لیے خونریزی لازم ہے اس مہذب زمانہ میں بھی بمقام ٹرنسوال دو عیسائی سلطنتوں میں جو لڑائیاں ہوئیں انہیں بھی بے انتہا خونریزیوں میں لڑائیوں میں خون ہی بہتا ہے۔ اور لڑائیاں مہذب اور غیر مہذب دونوں گورنمنٹوں کے لیے لازمی ہیں۔ انصاف سے بالکل بعید ہے کہ جب مسلمان باہم لڑیں تو کچھ نہ کہا جائے اور جب غیر کے ساتھ لڑیں تو یہ کہا جائے کہ مسلمان غیر مذہب والوں کے خون بہانے میں بہت بعید رہتے ہیں۔ تاریخ پر بغور نظر ڈالنے سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ ہر قرن میں مسلمانوں کی لڑائیاں جو ہر قوموں کی لڑائیوں سے مقابلہ کرنے کے بعد مہذب اور باقاعدہ ثابت ہوتی ہیں۔ خونریزیوں سے ہم ہرگز انکار نہیں کریں گے لیکن اسکے ساتھ ہی مسلمانوں کی لڑائیوں کو فطریہ حالات اور فطریہ اقوام سے جو حصہ دینا بھی کمین گئے اسکے بعد مسلمانوں کی مستقل سلطنت ہندوستان میں قائم ہوئی۔ سلطان مابعد میں علاء الدین خلجی بڑا زبردست بادشاہ ہندوستان کا خیال کیا جاتا ہے۔ اسکو ہندو اور مسلمان دونوں ظالم سمجھتے ہیں۔ اسنے والی گجرات کی بی بی کیولا دیوی کو اپنے حرم میں داخل کر لیا تھا۔ اب اس پر یہ متفرع کیا جاتا ہے کہ عام طور پر ہندوؤں کی عورتیں مسلمان جب پسند کرتے تھے تو لے لیتے تھے۔ اور بعض بعض سی پر یہ بھی متفرع کرتے ہیں کہ رسم پر وہ ہندوؤں میں انھیں مظالم سے بچنے کے لیے قائم ہوئی تھی۔ یہ بحث علیحدہ ”رسم پر وہ“ میں طے کی جائے گی۔

ہمان صرف یہ کہنا ہے کہ بیشک علاء الدین خلجی منجملہ ان مسلمانوں کے ہے جنکی وجہ سے ہند کے مسلمان بُرے سمجھے جاتے ہیں۔ لیکن یاد رہے کہ صرف ہند ہی مسکوتہ پرائین کتے مسلمان بھی اسکا ظالم کتے ہیں۔ یہ کوئی مستند بادشاہ اسلام کا نہیں تھا۔ اپنے چچا جلال الدین کو قتل کر کے یہ تخت پر بیٹھا تھا۔ جب اپنے بوڑھے چچا کا یہ نہوا تو پھر اس سے کسی اور بُرے فعل کا سرزد ہونا مستبعد نہ تھا۔ لیکن یہیں ہم یہ بھی لکھنا چاہتے ہیں کہ علاء الدین مین بھی باوجود تمام برائیوں کے مفتوحین کے ساتھ برابر کے برتاؤ رکھنے کی صفت ضرور تھی۔ کیولادیوسی کو اُس نے بغیر کر کے چھوڑ نہیں دیا۔ بلکہ اپنے خاص محل میں داخل کر کے اپنی چیتھی بیوی بنایا اور اُسکی لڑکی دیول دیوسی کو اپنے بیٹے خضر خان کی زوجیت میں دیا۔ اور اس طرح ان دونوں عورتوں کو یہ موقع دیا کہ اگر زمانہ موافق ہو تو انکی اولاد شہنشاہی ہند پر ایک نہ ایک دن پہنچ سکے۔ یہیں یہ بھی جاننا چاہیے کہ مسلمان بادشاہوں کے پاس ہندو عورتوں کا آنا جتنا کہ اسوقت ہندوؤں کے خیال کے مطابق ناپسندیدہ ہے اُس زمانہ میں اس وجہ ناپسندیدہ نہ تھا۔ خود راجپوت راجہ کو شمش کرتے تھے کہ انکی لڑکیاں بادشاہوں کے پاس رہیں اور اس طرح ہندوستان کی گورنمنٹ خلط منسل کی وجہ سے آئندہ چل کر فارل گورنمنٹ نہ سمجھی جائے۔ چنانچہ اکبر اور اسکے مابعد زمانہ میں کئی مشاہیر اسکی موجود ہیں کہ مسلمان بادشاہوں نے ہندو راجاؤں کی یہ خواہشیں پوری کر کے ہندوؤں اور مسلمانوں کے باہمی اتحاد میں ترقی دینا چاہی۔ گو یہ ترقی فی الواقع اُنکے زوال کا سبب ہوئی۔ ہندوؤں کے میل سے جو نسل قائم ہوئی

انہیں باسلطنت اٹھانے کی قابلیت پوری پوری نہ تھی۔

قطب الدین ایبک نے سلسلہ میں جو شاہنشاہی قائم کی وہ برابر ایک مسلمان خاندان سے دوسرے مسلمان خاندان میں منتقل ہوتی رہی۔ محمد بن کے وقت تک اس میں زوال نہیں آیا لیکن محمد تغلق کے بعد ہی تباہی شروع ہوئی۔ اسکی وجہ سوائے اسکے اور نہیں کہی جاسکتی کہ محمد تغلق کی دادی ایک ہندی عورت تھی اور ان کے اثر سے جو بہت بڑا اثر ہوتا ہے خاندان میں کڑوی پیدا ہوئی۔ گو سلطنت عرصہ تک رہی لیکن بالآخر تیمور نے اُسکے انجیر پتھر پھیلے کر دیے اور پھر قیور کے پوتے بابر میں یہ قابلیت پیدا ہوئی کہ اُنکے عہد میں پھر سے شاہنشاہی قائم ہونے کی امید بندھی اور اکبر کے وقت سے پھر مسلمانوں کی شاہنشاہی عود کر آئی۔ اکبر کے بعد جہانگیر اور شاہجہان نے بھی قابل امین شاہنشاہی کی۔ لیکن عالمگیر کے بعد ان کی طرف سے جو سیل نسل شاہی میں آگیا تھا اُسکے اثر نے مسلمانوں کی شاہنشاہی کا بگاڑنا شروع کیا۔

اکبر اور اُسکے مابعد کے دو بادشاہوں نے جو اچھے برے ہندو کے ساتھ کیے انکی شکر گزاری کسی کی زبان پر نہیں ہے۔ راجہ ٹوڈرل کا وزیر مال ہونا۔ کابل میں راجہ جسونت سنگ کا گورنر مقرر ہونا کسی کو یاد نہیں ہے۔ لیکن عالمگیر کے سب شاہی میں کہ وہ بڑا متعصب تھا اور شکایت بھی اُسکی ذات تک محدود نہیں ہے بلکہ اُسکا متعصب عام مسلمانوں کی طرف منسوب کر کے کہا جاتا ہے کہ مسلمان اپنے عہد حکومت میں بڑے ہی متعصب تھے۔ عالمگیر دارا شکوہ کا مخالف تھا۔ دارا شکوہ اپنے دادا اور پردادا کی طرح ہندوؤں کی رسم و رواج اور اُنکے علوم

سے دلچسپی رکھتا تھا۔ عالمگیر کو داراشکوہ کے خلاف کامیاب ہونے کے لیے ضرور تھا کہ وہ داراشکوہ کی عادات سے لوگوں کو نفرت دلاتا اور نفرت دلانے کے لیے جب سے عمدہ طریقہ متعصب مسلمانوں کے دلوں میں تعصب کی آگ بھڑکانا اور خود کو متعصب ظاہر کرنا تھا۔ بالیسی اور حکمت عملی کا مقتضایہ تھا۔ دل کا حال کسی کو نہیں معلوم نظر یہ کہما جاسکتا ہے کہ جو رنگ اُس نے اپنے باپ اور بھائی کے خلاف سازش کرنے۔ اپنے بھائیوں کے قتل کرنے اور اپنے باپ کو قتل میں نظر بند کرنے میں بالآخر اختیار کیا اسکو اگر ہندو جیسے مین کہ محض ہندوؤں کے دل دکھانے کے لیے اُس نے کیا تو یہ محض اُنکی نادارِ قنیت ہے۔ عالمگیر اتنا بیوقوف نہ تھا کہ وہ ہندوؤں کے دل دکھانے کو سلطنت کی کمزوری کا باعث نہ سمجھتا۔ وہ ضرور ایسا سمجھتا تھا۔ لیکن مسلمانوں کا گردہ جو اُس کے مخالف تھا۔ عملی سے اُس کے خلاف مسلمانوں کا ایک دوسرا گردہ لپٹا کرنا اصول جہانداروں کے لحاظ سے وہ نہایت ضروری سمجھتا تھا۔ اور اس ضروری کام کی انجام دہی میں وہ اس امر کی پروا نہیں کرتا تھا کہ ہندوؤں کی جماعت اُس سے ناخوش ہوگی۔ وہ جانتا تھا کہ اُنکا خوش کرنا اتنا ضروری نہیں ہے جتنا کہ ایک موافق گردہ مسلمانوں کا لپٹا کرنا ضروری ہے۔ ہمارا خیال یہ ہے کہ شاہجہان کے بعد مغلیہ سلطنت کا خاتمہ ہو جاتا اگر داراشکوہ کے ہاتھ میں عثمان حکومت آتی۔ مدین تک جو حکومت قائم رہی محض عالمگیر کی حکمت سے قائم رہی۔ عالمگیر کا ہندوؤں کے مقابلہ میں تلوار چلانا اگر حیرت انگیز تھا تو تانا شاہ کے مقابلہ میں بھی لڑائی کرنا بڑا تھا۔ اُس کے وقت میں ہندو ریاستوں کے ساتھ جتنی لڑائیاں ہوئیں اُس سے

لیکن زائد مسلمان رئیسوں سے ہوئیں۔ ہندوؤں سے اُسے خوف
 کم تھا۔ پہلے وہ ہندوؤں کے ساتھ کسی قدر نرم تھا اور مسلمانوں پر وہ سختی کرتا تھا۔
 ہندوؤں کے مقابلہ میں وہ اپنی لطافت کو جہاد کہتا تھا۔ اور جس مسلمان سے اسکو
 لڑنا ہوتا تھا اُسے ہندوؤں کا مددگار ٹھہرا کر ایک حیلہ شرعی پیدا کرتا تھا۔ محض اسکی
 مذہبی درندہ اصلی غرض اسکی سلطنت کا مستحکم کرنا تھا۔ عالمگیر نے جس سختی سے اپنے
 باپ کی نگرانی کی اگر اسکی چوتھائی نگرانی سیداجی کی کرتا تو سیداجی کو یہ موقع ہرگز
 ہاتھ نہ آتا کہ وہ دہلی سے نکل کر پونہ پہنچ جاتا اور وہاں ایسی سلطنت کی بنیاد
 قائم کرنا جو عالمگیر کے جانشینوں کی پہنچ نہ کرتی۔

عالمگیر نے بنارس وغیرہ میں ہندوؤں کے معابد سے ضرور ایسا ہارتا لیا
 جو اسوقت تک ہندوؤں کو تکلیف دینے والا ہے۔ یہ فعل عالمگیر کا صرف بے سود
 ہی نہ تھا بلکہ خلاف شرع بھی تھا۔ یہ کم سخت جہت ہے کہ اس انوکھے فعل سے
 عالمگیر نے کیا مقصود رکھا تھا۔ عالمگیر کو کوئی رنج ہندوؤں سے نہ تھا۔ یہ اعلیٰ
 شمار رعایا تھے۔ ہندوؤں کے معابد کو اس غرض سے بگاڑنا کہ یہ ہندوؤں کو
 مسلمان ہونے کی تحریک کرے گا ایسا خام خیال ہے جو عالمگیر سے بالکل مستبعد
 معلوم ہوتا ہے۔ عالمگیر کی نسبت جنوں دوری کسی مورخ نے منسوب نہیں کیا ہے
 یہی نہیں کہا جاتا کہ کسی ہندو کو بجز مسلمان کرنے کے لیے اُس نے کبھی خوریزی کی۔
 تمام حالات پر نظر کرنے کے بعد سوا اُسے اسکے اور کوئی امر ذہن نشین نہیں ہوتا
 کہ ہندوؤں کے معبدوں کی توہین اُس نے محض اُس مسلمان گردہ کو اپنی طرف گردیدہ
 کرنے کے لیے کیا تھا جسکو اپنے خاندان کے حمایتی گردہ کو زیر کرنے کے لیے

آئسے محض حکمت عملی سے قایم کر رکھا تھا اور وقتاً فوقتاً اسمین منصب کی آگ کا مشتعل کرنا وہ مقتضائے حالت تصور کرتا تھا۔

بعد زمانہ میں نادر شاہ اور احمد شاہ درانی کے حملے ہندوستان پر ہوئے لیکن ان حملوں نے بہ نسبت ہندوؤں کے مسلمانوں کو زاید نقصان پہنچایا۔ سید دن کی علیحدگی سے مغلیہ سلطنت کا خاتمہ ہو چکا تھا۔ ان حملوں نے رہی سہی عزت بھی خاک میں ملا دی۔

ہم کو ہندوستان کے حملہ آوروں کے مذہبی خیال سے چند ان بھدروں میں نہیں ہے۔ ”ہند اور اسلام“ میں ہم نے اپنے خیالات پورے طور پر ظاہر کیے ہیں۔ لیکن اسکے ساتھ ہی ہم نے جا بجا لکھا ہے کہ ہند کے حملہ آور گو گزشتہ مسلمانوں سے بدتر تھے لیکن غیر مذہب والے مہو ہر بادشاہوں سے ہر بدتر تھے۔ اسکی وجہ صرف یہ تھی کہ لکا قانون تمام عالم کے قانون سے بہتر تھا۔ جب وہ غصہ یا طمع میں نہیں ہوتے تھے تو ان سے ایسے افعال کبھی کبھی سرزد ہوتے تھے جو دوسروں کے لیے نمونہ ہو سکتے تھے۔ یہی باعث تھا کہ وہ تمام زرخیز حصوں پر قابض تھے۔ خدا و نبیا میں اپنے بُرے بندوں کو با اختیار رہنے نہیں دیتا۔ جس زمانہ میں مسلمان با اختیار تھے اُس زمانہ میں وہ تمام عالم کے باشندوں سے اچھے تھے۔ اور جب وہ بُرے ہوئے تو ان پر دوسری قوم سلاط ہو گئی۔ عربوں میں جب قابلیت نہ رہی تو نو مسلم ترک ان پر غالب آئے۔ اور جب یہ بھی لہو و لب او عیش پسندی میں پھنسے تو کفار تاتار ان پر حکمران ہوئے۔ بالآخر کفار تاتار کو اسلیمہ کہ وہ بادشاہت کی صلاحیت رکھتے تھے سوائے اسکے

چارہ نہ تھا کہ وہ اسلامی قانون اختیار کرین یعنی مسلمان ہو جائیں۔ کیونکہ اس وقت
یہی ایک تہذیب قانون دنیا میں تھا۔ بعد ازاں انھیں منکون کی نسل جب
ہندوستان میں اگر ناقابل حکمرانی ہوئی تو خدا نے انگریزوں کو بھیجا۔ خدا نے
قرآن میں فرمایا ہے کہ ”ان الارض یرثھا عبادہم الذین یحکمون“ میرے صالح
بندے وارث ارض ہوتے ہیں۔ ان انگریزوں میں بہت سی باتیں اسلام
کے موافق ہیں۔ اسلام کوئی غیر معمولی چیز نہیں ہے۔ عہد باتوں کے مجموعہ کا
نام اسلام ہے۔ مختلف وقتوں میں مختلف نام رکھ لیے گئے ورنہ آسائش اور
تہذیب سے زندگی بسر کرنے کا طریقہ روز ازل سے ایک ہی چلا آتا ہے جبکہ
اپنے بارے میں مسلمانوں نے بھی اختیار کیا۔ اس وقت اُس طریقہ پر عمل کرنے
والے بہ نسبت پچھلے مسلمانان ہند کے انگریز زائد تر ہیں اور اسی لیے خدا نے
انکو ریاست ہند سپرد کی ہے۔ جب تک عہد باتیں انکا دستور العمل رہیں گی یہ
سپردگی قائم رہے گی۔ ہمیشہ قوم کی حالت بدلتی رہتی ہے۔ ممکن ہے کہ ایک
وقت وہ آئے کہ انگریزوں کو ہندوستان چھوڑنا پڑے۔ لیکن اس وقت کے
پہنچنے کے قبل ضرور ہے کہ اُن سے انکی خوبیاں جواب ہیں الگ ہو جائیں
جب تک وہ اپنی خوبیاں قائم رکھیں گے خدا انکی حالت میں تغیر نہ کرے گا
لیکن خدا خواستہ انکے اخلاق بُرے ہو جائیں۔ یہ بھی ہندوستان میں ہرگز
مثل ہمارے انکے خیالات میں بھی تاریکی آجائے تو اس وقت انکی کوئی بات
قابل پسند نہ رہے گی۔ لیکن اسکے ساتھ ہی اُس مابعد زمانہ میں یہ کہنا کہ انگریزوں
نے اونیسویں صدی میں ہندوستان کی حکومت بُرے طور پر کی تھی اتنا بھی

واقعات ہوگا جتنا دن کورات کتنا۔ اسی طرح مسلمانوں کی موجودہ حالت پر قیاس کر کے یہ رائے قائم کرنا کہ گزشتہ صدیوں کے مسلمان ایسے ہی ناقابل تھے جیسے اب ہیں بالکل بعید از عقل ہوگا۔ اب یہ مضمون ختم ہو چکا اور غارتہ پر ایک حکایت بابر کی اس امر کے ظاہر کرنے کو لکھی جاتی ہے کہ بڑے سے بڑے مسلمان بھی قانون اسلام کی پابندی سے عہدہ سے عہدہ انفعال کرنے پر مجبور ہوتے ہیں۔ شرعی مسئلہ ہے کہ جب کوئی چیز کہیں گری ہوئی۔ مٹے تو پانے والے کو اصل مالک کی تلاش لازم ہے۔ کوئی شخص رعایا ہو یا پادشاہ اس سے مستثنیٰ نہیں ہے۔ بابر کے وقت میں ایک چینی قافلہ برف باری کی وجہ سے تباہ ہوا۔ لاوارث مال کثیر المالیت بابر کے پاس پہونچا۔ بابر نے اس مال کو خزانہ شاہی میں داخل کرنے کے بجائے امانتاً عایدہ رکھوایا۔ اور چین میں آدمی روانہ کیا کہ وہ وہاں جا کر شہر بہ شہر تپہ لگا لے کر جو قافلہ تباہ ہوا کس حصہ سرزمین کا تھا۔ بالآخر مال کے مالکوں کا پتہ لگا اور شکر گزاری کے ساتھ وہ اپنے مال آکر لے گئے۔ بابر ظالم پادشاہوں میں ہے اور اس کے یہ کردار ہیں۔

مسلمانان چین و مجمع الجزائر

چین اور مجمع الجزائر کے مسلمانوں کے حالات اب تک کچھ بھی بیان نہیں کیے گئے۔ مسلمان مورخوں نے ان مقامات کے مسلمانوں سے بہت کم و بچہ لکھی ہیں لیکن زمانہ حال کی یورپین تحقیقات سے معلوم ہوتا ہے کہ ان مقامات کے مسلمان بھی اسلامی دنیا میں بڑی وقعت کے قابل ہیں اور ہرگز اس قابل نہیں ہیں کہ ان کے حالات سے بے پروائی

نیچائے۔ اسی حال میں چین کے صوبہ یانان میں جب چینی مسلمانوں نے سخت بغاوت کی تو یو بیچین مورخوں نے ادھر توجہ کی بالخصوص روسی اور فرینچ مورخوں نے ادھر خوب توجہ کی۔ پروفیسر زیلیف نے روسی زبان میں جو خیالات چین کے مسلمانوں کی نسبت ظاہر کیے ہیں وہ بحسنہ ذیل میں نقل کیے جاتے ہیں۔

”اگرچہ چین کے مسلمان اُن پروفیسروں کی اولاد ہوتے جو مدت سے وہاں آباد ہیں تو عہدہ پہلو اس یقین میں کہ ایک روز کل چین مسلمان ہو جائیگا تاہل ہو سکتا تھا۔ لیکن برخلاف اسکے جب یہ دیکھتے ہیں کہ وہاں کے اصلی باشندہ دن میں اسلام برابر ترقی کر رہے ہیں تو یہ سوال کرنا چاہیے کہ یہ ترقی کب بند ہوگی اور کھانا تک پہنچا کر رک جائے گی۔ ترکستان اور زلیخا میں اگر مسلمانوں سے ایک وسیع اسلامی عملداری قائم کرنے کے بعد بھی فروگزاشت کی گئی تو لازم ہے کہ چین خاص پر جہاں اُنکے ہم مذہب ہر جگہ موجود ہیں مسلمان ہمیشہ حملہ آور ہوتے رہیں۔ اگر فرض کیا جائے کہ آئندہ یہ ملک سلطنت چین کے تحت رہے آج وہاں کے لوگ ایسا فرض کرنے سے اسلام وہاں ضعیف ہو جائیگا؟ اس سوال کو ہم ابھی پیش نہیں کرتے۔ مقررے زمانہ کے لیے۔ دس برس یا بالقرض ایک صدی کے لیے ملتوی کرتے ہیں لیکن یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اس اثنا میں بھی اسلام برابر اپنی ترقی جاری رکھے گا۔ اپنے اغراض پورا کرنے کے لیے حسبِ مراد موقع کا منتظر رہے گا۔ اور انجام کار وہ مقاصد حاصل کرے گا جنکے حصول کے واسطے سعی و بلیغ میں سرگرم ہوئے۔ سوقت مسلمانان چین کی آبادی زیادہ تر صوبہ شین۔ یانان۔ شانشی اور کانگسو میں ہے۔ اصل آبادی چینی مسلمانوں کی عرصہ ہوا ڈوکرور سے زیادہ تھی۔ بعض مورخوں نے اسکی نسبت گھٹادی تھی۔ اور بعض نے اس سے بھی زیادہ بیان کی تھی۔“

آنحضرت نے اشاعت اسلام کے لیے جابجا جوبلجی روانہ کیے تھے وہاں کسی سفیر کا چین جانا مذکور نہیں ہے لیکن بیان کیا جاتا ہے اور نظامہ صحیح معلوم ہوتا ہے کہ ^{۶۶۶}۶۶۶ء میں وہاں ابوبکر شبہ شاہ چین کا پاس بھیجا گیا تھا۔ اُسکی آمد بحری سفر کے ذریعہ سے ہوئی اسلئے ابوبکر شبہ صوبہ کشین میں جو بحر چین کے ساحل پر واقع ہے اُترا۔ عربوں کی بحری تجارت اور ملکوں سے بہت پہلے سے قائم تھی۔ یہاں عرب سے حجاز کے باشندے مراد نہیں ہیں بلکہ شام اور یمن کے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ عرب کے باشندے حضرت عیسیٰ علی کے پہلے سے لٹکا کی راہ سے ساحل چین تک پہنچ گئے تھے۔ اور وہاں ابوبکر شبہ کا چین میں آنا غالباً تاجرانہ حیثیت سے تھا اور اسی ضمن میں دعوت اسلام کا خط بھی بھیجا گیا تھا کیونکہ چین ابوبکر شبہ کی بڑی عزت ہوئی اور اسکے ہم مذہبوں کو تعمیر مسجد اور اعلان دین کی اجازت دی گئی۔ ابوبکر شبہ ^{۶۳۰}۶۳۰ء میں جب مدینہ واپس آیا تو رسول اللہ کی وفات ہو چکی تھی اور حضرت ابوبکر صدیق کی خلافت کا زمانہ تھا۔ ابوبکر کا حج کیا ہوا قرآن ساتھ لیکر وہ پھر کشین کو گیا کشین میں اُسکا مزار اب تک موجود ہے اور اُسکی بنائی ہوئی مسجد بھی لاہمی تغیر و تبدل کے بعد اب تک قائم ہے۔

خلفاء کے وقت میں مسجد کے گرد مسلمان تاجروں کی بسکٹ تھی اور بہت عزت کے ساتھ یہ لوگ وہاں رہتے تھے جس طرح ایسٹ انڈیا کمپنی ہندوستان میں شاہان مغلیہ کے عروج میں بھی اپنی عدالت اور اپنا قانون ساتھ رکھتی تھی اسی طرح کشین کے مسلمان بھی اپنا قاضی الگ رکھتے تھے اور خلیفہ اسلام کے نام کا خطبہ پڑھتے تھے۔

۵۵۵ء میں خلیفہ مصر نے چار ہزار عرب شاہ تھاگ کی لکاک پر ایک بنادت کے فرو کرنے کو روانہ کیے تھے یہاں پر انکی ختم ہو گئی تو عربی سپاہیوں نے اپنے ملک کو

واپس جانے سے انکار کیا اور اس ذریعہ سے کشین میں مسلمانوں کی حیثیت وہ قائم ہوئی جو عربی پاشا کی گرفتاری کے بعد اب انگریزوں کو مصر میں حاصل ہے مسلمان دعوت اسلام کے ذریعہ سے نو مسلموں کی تعداد بڑھاتے رہے چینی عورتوں کے بطن سے مسلمانوں کی نسل جی خوب بڑھی۔ شاہان چین کے مغلیہ خاندان کے وقت میں مسلمانان چین کو باہر سے بھی مدد پہنچتی رہی۔ مغلیہ خاندان شاہی کے زوال پر گورنمنٹ چین نے اپنا یہ اصول قرار دیا کہ غیر ملک کے لوگ آنے نہ پائیں۔ ممکن تھا کہ یہ زمانہ مسلمانان چین کو دیگر بلاد اسلام سے الگ کر کے تاریکی خیالات میں ڈال دیتا لیکن فی الواقع ایسا نہیں ہوا۔ اور اب تو مسلمانوں کی آزادی کچھ بڑھ گئی ہے کیونکہ گورنمنٹ چین نے غیر قوموں سے نفرت رکھنے کی پالیسی بدل دی ہے۔

ولید ابن عبدالملک کے زمانہ میں جو عربوں کے انتہا سے عروج کا زمانہ تھا جب ایک طرف طارق نے اسپین فتح کیا۔ محمد ابن قاسم نے سندھ فتح کیا تو خراسان کے حاکم قطیبہ بن مسلم نے دریائے جیون عبور کر کے سمرقند و بجاو وغیرہ فتح کیے اور مسلمانوں کی فوج سرحد چین تک پہنچ گئی۔ خاقان نے پلیمون کو ایک قم نیزہ دیکر خلیفہ اسلام کی بزرگی تسلیم کی۔ اور پھر خاقان چین کو مسلمانوں سے لڑنے کی تجاوت ہوئی اور نہ مسلمانوں نے اتنی دودھلکوت کرنے کی خواہش کی۔ مصالحت کی صورت قائم ہی اور دعوت اسلام کے لیے راستہ کھلا رہا۔ چلی سجدہ شامی میں ۱۳۷۷ء میں بنی۔ علاوہ ان مسلمانوں کے جسکی تعداد دعاۃ اسلام کی بدولت اور مسلمان مابرون کی فیض محبت سے بڑھتی رہی چنگیز خان کے زمانہ میں بھی مسلمانوں کی آبادی بڑھ جانے کا

ایک سبب پیدا ہو گیا۔ چنگیز خان کے تحت و سراج سے بڑے بڑے امرا جس طرح کہ ممالک وسط ایشیا سے ہندوستان میں آکر پناہ گزین ہوئے اس طرح بہت سے مسلمان چین میں جا کر آباد ہو گئے اور مسلمانان چین کی آبادی میں دفعتاً ترقی ہوئی۔ صوبجات کانسو اور شانسی دونوں قریب ہی قریب ہیں آٹھویں صدی عیسوی کے وسط میں کانسو میں بھی اسلام پھیلا۔ صوبہ کانسو کے فرمانروا خان شہر ککسلیاں ہونے پر اسلام نے یہاں اور زور پکڑا۔

مسلمیہ خاقانوں کے وقت میں عبدالرحمن بن ابی حنین کے شاہی خزانہ کا مفتاح سید اجل بخاری ۱۲۵۹ء میں خزانہ شاہی کا ذریعہ تھا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ خاقان چین کی طرف سے مسلمانان چین کو عمدہ اہلیہ ملتے رہے مثل اور قریب کے مسلمان بھی وہاں سلطنت کے ایک کن سمجھے جاتے ہیں۔ مفتوحہ قوم کی حالت میں نہیں ہیں۔ اسلامی سلطنتوں کے زور گھٹنے پر مسلمانان چین کی حالت پورے تکیل معاملات میں کس قدر گھٹ گئی۔ لیکن اب بھی بہت غنیمت ہے۔ مسلمانان چین کو بھی نظام سلطنت میں عام رعایا کی طرح حصہ لینے کا حق ہے۔ چین کے اصلی باشندوں میں مذہبی تعصب کم ہو اسلئے دعوت اسلام میں کوئی مزاہمت نہیں ہوتی۔ اب بھی دعاۃ اسلام وہ غلو کی حیثیت اپنا کام کرتے رہتے ہیں۔

سجرا مکمل اور بھرپور کے بیچ میں چین اور برہما کے دکھن آسٹریلیا کے قریب تک جو سیکڑوں جزیرے چھوٹے بڑے قریب قریب واقع ہیں انکے مجموعہ کو مجمع البھار کہتے ہیں۔ ان جزائر میں بھی مسلمانوں کی آبادی بہت دنوں سے ہو جس طرح سیلون کی راہ سے عرب کشین صوبہ چین میں تجارت کی غرض سے پہونچے اس طرح اور اسی زمانہ میں سحر کے ذریعے

دعاۃ اسلام کا مجمع الحجازین آفاقاً کیا جاتا ہے لیکن زمانہ عین نہیں کیا جا سکتا
تاریخین اس بارہ میں صاف نہیں ہیں۔ مجمع الحجاز کے مسلمان باعتبار مسلمانان عرب کے
زیادہ تر مشرعی ہیں۔ یہ لوگ بکثرت حج کرتے ہیں اور ان حاجوں کے ذریعہ سے مسلمانوں
کے مذہبی دستور میں فرق نہیں پڑتا۔ یورپین مورخ حج کے فرض کی مابین سے
ترقی کو دیکھتے ہیں اور ساری اسلام کے نکات پر تعجب کرتے ہیں۔

ساتویں صدی عیسوی میں مسلمان تاجر ملک چین میں پہنچے اور انھوں نے صدی کے
وسط تک چین میں بکثرت نظر آنے لگے۔ اسکے بعد ان تاجروں کی حالت روز بروز بدلتی گئی
دسویں صدی سے چند ہویں صدی تک مشرقی ملکوں کی تجارت پر عربوں کا طریقہ
قابل تھے۔ چین کی بعض تاریخوں سے پتہ چلتا ہے کہ آخر ساتویں صدی عیسوی میں سامانا
میں عربوں کی بستی قائم ہو گئی تھی۔ یہ تو ابتدائی حالت ہے۔ اسکے بعد جب ہندوستان میں مسلمان پہنچے
تو ہندی مسلمانوں نے بھی سامانا میں آنا شروع کیا۔ چودہویں صدی عیسوی میں بیابان بطور
نے اس جزیرہ میں قدم رکھا تو نہایت اسلام کو اسنے بہت بارونق پایا۔ وسطی صدی میں
بیان کا فرمانروا بھی بہت بستی چھوڑ کر مسلمان ہو گیا۔ بیان کے ایک بادشاہ کا نام ملک صالح تھا
۱۲۷۴ء میں جزیرہ سامانا کے شہر سردرا کا بادشاہ ملک ہرب ملک صالح تھا۔ جن بطور
اسکی ترک شان تشریع اور شجاعت کا تذکرہ کیا ہے۔ اسی زمانہ میں شریعت کے بعض قواعد
اسلام کے لیے ایک سیاح شیخ اسماعیل کو بیان بھیجا تھا۔

جادوہین نہایت اور جزائر کے اسلام پہنچے ہوئے لیکن اب جادوہ کے مسلمان چند ہوتے
سب اچھی حالت میں ہیں۔ حاجی پروا۔ مولانا ابراہیم۔ رازن حیرت۔ مولانا اسحاق۔
شیخ خلیفہ حسین۔ شیخ نور الدین ابراہیم۔ یہ لوگ دعاۃ اسلام میں زیادہ نامی گور سے ہیں۔

فصل چہارم

اخلاق محمدی

آنحضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر تائید و نوع انسانی کے ساتھ بے انتہا اچھا تھا۔ عام طور پر مسلمانوں میں یہ مشہور ہے کہ آنحضرت کا خلق لائق تھا۔ اور اس لیے جب یہ کہنا ہوتا ہے کہ حسن اخلاق کا مقتضایوں ہے تو مسلمان کہتے ہیں کہ اخلاق محمدی کا مقتضایوں ہے۔ گویا اُنکے نزدیک حسن اخلاق کا سب سے اچھا نمونہ خلق محمدی ہے۔ ہم اس موقع پر اخلاق محمدی کی چند مثالیں کتب احادیث سے منتخب کر کے مندرج کرتے ہیں۔ اُنکے دیکھنے سے معلوم ہوگا کہ اخلاق میں آنحضرت کس پایہ کے انسان تھے۔

پہلے کچھ مختصر تاریخی واقعات احادیث کے جمع ہونے کی بابت مندرج کیے جاتے ہیں تاکہ ناظرین سمجھیں کہ حدیث کیا شے ہے۔ قرآن ایک مجموعہ قانون اسلامی ہے۔ جبکہ آنحضرت کے وقت میں تمام مسلمانوں نے حفظ کر لیا تھا اور بعد آپ کی وفات کے وہ کتاب کی صورت میں مدون کر لیا گیا۔ آج تک حافظوں کا سلسلہ یکے بعد دیگرے مسلمانوں میں چلا آتا ہے۔ اور نقل کے ذریعہ سے وہ کتابت کے سلسلہ میں بھی اب تک قائم ہے۔ تمام روئے زمین کے مسلمان اُسکی صحت میں باہم متفق ہیں۔ اور ایک لفظ کا بھی اختلاف کہیں سے پایا نہیں جاتا۔ بعد قرآن کے کتب احادیث کا درجہ ہے۔ وفات پیغمبر سے بہت دنوں کے بعد قرآن کے سنی سمجھنے کے لیے اور نیز بہت سے حکمی اور اخلاقی معاملات میں پیغمبر کی رائیں اور اُنکے اقوال دریافت کرنے کے

یہ ضرورت داعی ہوئی کہ آنحضرتؐ کے اقوال بھی جمع کیے جائیں اور اقوال
 نبیؐ جو نبیؐ کے ساتھیوں نے بیان کیے تھے وہ بھی ایک جاکر دیے جائیں۔
 اس طرح سے صحابہ رسولؐ کی روایتیں بواسطہ اور بلا واسطہ جمع کی گئیں اسکے
 جمع کرنے میں قواثر کا خیال نہ رہا اور راویوں کی چھان بنان ہوئی۔ اسما و الرجال کا
 ایک علم ہی اس غرض کے لیے قائم ہوا۔ عربوں کی قوت حافظہ غیر معمولی طور پر مضبوط
 تھی جبکہ تمام غیر قوم کے مورخ بھی تسلیم کرتے ہیں اس لیے اس کام میں انکو بہت
 رزقت اٹھانا پڑی۔ اس طرح جو کتب میں حدیث کی قایم ہوئیں وہ گویا تاریخی حالات
 کی کتابیں ہیں۔ اور انکی صحت کی نسبت کہا جاسکتا ہے کہ اس معتدب زمانہ
 میں بھی اس اہتمام سے واقعات قلمبند نہیں کیے جاتے لیکن باوجود اسکے مسلمانوں
 نزدیک قرآن کی طرح خواہ مخواہ تمام حدیثوں کا صحیح مان لینا جزو ایمان نہیں ہے
 اور نہ فی الواقع وہ سب کی سب اس پایہ کی ہیں۔ لاکثر حکم اکل کے اعتبار سے
 صحاح ستہ کی اکثر حدیثیں اکثر مسلمانوں کے نزدیک صحیح سمجھی جاتی ہیں۔ گوچند بڑے
 زمانہ مابعد میں ایسے پیدا ہوئے جو بعض حدیثوں کے مشتبہ ہونے کا خیال پیدا
 کر سکتے ہیں۔ لیکن وہ امور ان معاملات سے بالکل جدا ہیں جو محض اخلاق سے
 تعلق رکھتے ہیں اور اس لیے احادیث نبویؐ جہانگیرانہ اخلاق سے تعلق
 ہے مسلمانوں کے نزدیک اور ان تمام دیگر قوموں کے نزدیک جو اسلام
 کی ابتدائی تاریخ سے واقف ہیں ذرا مشتبہ نہیں ہیں۔

افسان اپنے سے کمزور کے مقابلہ میں ہمیشہ برتر مذہب رہا ہے اور رہے گا
 گزشتہ زمانہ میں غلام کی حالت سب سے کمزور تھی اور اس لیے ٹیک سے ٹیک

شخص بھی غلاموں کے مقابلہ میں ظالم تھا۔ لیکن آنحضرتؐ اس کا یہی سے مستثنیٰ تھے وہ اپنے غلام کے مقابلہ میں اس درجہ مہذب تھے کہ کوئی دوسرا اپنی اولاد کے مقابلہ میں اس درجہ مہذب نہیں ہو سکتا۔ اور یہی وجہ تھی کہ آنحضرتؐ جس غلام کو آزاد کرتے تھے وہ آزاد ہو جانے پر بھی آپؐ کی خدمت سے جدا نہیں ہوتا تھا۔ حضرت انسؓ آنحضرتؐ کے غلام تھے۔ انکا قول ہے کہ ”میں نے دس برس تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی۔ آپؐ نے کبھی میرے کاموں پر اُٹ ہی نہیں کیا۔ حتیٰ کہ یہ بھی نہیں کہا کہ فلاں کام تم نے کیوں کیا یا کیوں نہ کیا“ حضرت انسؓ ایک دوسرے موقع پر کہتے ہیں کہ ”رسول اللہؐ کے عادات سب سے اچھے تھے۔ ایک روز آپؐ نے مجھے کسی کام کو بھیجا۔ میں نے کہا واللہ میں نہ جاؤنگا۔ گول میں جانا منظور تھا۔ اسکے بعد میں گھر سے نکلا اور بازار میں جہاں چند لڑکے کھیل رہے تھے جا کر کھڑا ہو گیا۔ آنحضرتؐ بھی وہاں پہنچے اور پیچھے سے میری گردن پکڑ لی۔ میں نے منہ پھیر کر دیکھا تو آپؐ نے ہنس کر فرمایا اے انسؓ میں نے جہاں بھیجا تھا وہاں گیا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہؐ اب جاتا ہوں۔“ احادیث میں مذکور ہے کہ ”آنحضرتؐ نے کبھی اپنے ہاتھ سے کسی کو نہیں مارا نہ غیر کو نہ اپنی بی بی کو نہ خادم کو۔ اللہ کی راہ میں جہاد البتہ کیا“ آنحضرتؐ خود ہی کمزوروں پر دھرم بان نہیں رہتے تھے بلکہ دوسروں پر بھی تاکید کرتے تھے کہ وہ زیر دستوں پر سختی نہ کریں۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ”جب خادم کھانا پکا کر لائے تو

چونکہ وہ جوان اور گرمی اُسی نے سسی ہے اس لیے اُسکو بھی اپنے ساتھ کھلانا چاہیے
اگر کھانا کم ہو تو تھمہ دو تھمہ ہی اُسکو دیرینا چاہیے۔“

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”جو اپنے بے قصور لونڈی
غلام کو شہمت لگائے گا قیامت میں اُسکو کوڑے لگیں گے۔“

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ”جو اپنے غلام کو بے قصور
حد یا طبا نچہ مارے تو اُسکو آزاد کر دے اور یہی اُسکا کفارہ ہے۔“

ابو مسعودؓ نے فرمایا ”میں اپنے غلام کو مار رہا تھا کہ پیچھے سے یہ آواز آئی
”اے اباسعود جب قدر تجھ کو اس غلام پر اختیار ہے اللہ تعالیٰ اس سے کہیں
زیادہ تجھ پر اختیار رکھتا ہے۔“ میں نے جو کچھ کر دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وآلہ وسلم کو پایا۔ میں نے عرض کیا ”یا رسول اللہ میں نے اس غلام کو
خدا کے واسطے آزاد کیا۔“ آپ نے فرمایا ”خبردار اگر تو آزاد نہ کرتا تو مجھے
آگ میں جلنا پڑتا۔“

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ”خدا کے بندوں پر آسانی
کو سختی مکر۔ تسلی و نفرت نہ دلاؤ۔“

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو موسیٰؓ اور عذار کو سین کی طرف روانہ
کیا تو فرمادیا ”نرمی کرنا اور سختی نہ کرنا۔ تسکین دینا۔ نفرت نہ دلانا اور آپس میں
متفق رہنا اختلاف نہ کرنا۔“

آنحضرتؐ اپنے اہل و عیال پر بہت مہربان تھے اور انگلی زمی مقلوبہ ہے
کہ نیک کام گھڑے شروع ہوتا ہے ”ٹھیک ٹھیک آپ اسکا منہ دکھاتے تھے۔“

انس فرماتے ہیں ”آپ کے صاحبزادے ابراہیم مدینہ طیبہ کے ایک گاؤں میں پرورش پاتے تھے آپ اُنکے دیکھنے کو تشریف لیجاتے تھے تو ہم لوگ بھی آپ کے ساتھ ہوتے تھے۔ ابراہیم کے رضاعی باپ پیشہ حداد ہی کرتے تھے۔ دھوین سے اُنکا گھر بھرا رہتا تھا اور آپ اُس گھر میں تشریف لیجاتے تھے۔ احادیث میں مذکور ہے کہ جب آپ اپنے گھر میں تشریف لیجاتے تھے تو گھر والوں کی خدمت میں مشغول ہو جاتے تھے اور پھر نماز کے وقت باہر تشریف لیجاتے تھے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ”جو بندہ دن پر مہربانی نہیں کرتا خدا بھی اُس پر مہربانی نہیں فرماتا“

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور میں گانوں کا ایک شخص آیا۔ اُسے (آپ کو بچوں کا لباس لیتے ہوئے دیکھ کر) عرض کیا ”آپ لوگ بچوں کو چومتے ہیں؟“ ہم لوگ تو کبھی نہیں چومتے ”آپ نے فرمایا ”کیا میں اس بات کا مالک ہوں کہ اللہ تعالیٰ کو تیرے دل سے مہربانی نکالنے نہ دوں۔“

حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں ”ایک فقیر دو لڑکیاں لیے ہوئے آئی اور بن سوال کیا۔ اسوقت میرے پاس ایک مٹرنے کے سوا اور کچھ بھی نہ تھا میں نے وہی خُما اُسے دیدیا۔ اُسنے اُسکو دو ٹکڑے کر کے دو وزن لڑکیوں کو دیا اور آپ کچھ نہ کھایا اور چلی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو میں نے یہ ماجرا بیان کیا۔ آپ نے فرمایا کہ ”جبکو خدا لڑکیاں دے اور وہ اُسکے ساتھ سلوک کرے تو یہ لڑکیاں اُس شخص کے لیے دوزخ کی

اگل سے بچانے والی ہو جائیں گی۔“

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”جس نے دو لڑکیوں کی پرورش کی وہ اور مین قیامت میں یون آؤں گا اور آپ نے اپنی اولاد کی ان ملائین“

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ”یتیم کی خبر گیری کرنے والا وہ یتیم اپنا ہو یا پرایا جنت میں یون ہو گا“ یہ فرما کر آپ نے اپنی شہادت اور بیچ کی انگلی کا اشارہ کیا اور ان دونوں میں کچھ کشادگی رکھی۔“

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ”سفر عذاب کا ٹکڑا ہے کیونکہ معمولی سونے کھانے پینے سب میں فتور ڈال دیتا ہے تو جو اپنے سفر کی حاجت سے فارغ ہو جائے وہ اپنے بال بچوں سے جلد آئے۔“

جو سفر کے بیٹے عبد اللہ نے کہا: ”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب

سفر سے واپس آتے تو شہر کے باہر ہی گھر کے نیچے پہلے آپ سے ملائے

جاتے۔ ایک بار آپ سفر سے تشریف لیے آتے تھے کہ لوگوں نے پہلے

مجھے آپ تک پہنچایا۔ آپ نے مجھے اپنی گود میں بٹھالیا۔ پھر لوگ غلط

کے کسی صاحبزادے (امام حسن یا امام حسینؑ) کو لائے تو آپ نے اپنے

بیچے بٹھایا۔ پھر تو مدینہ میں ایک سواری پر سہم لوگ تین آدمی داخل ہوئے۔

فتور نشین اور ابو طلحہؓ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سفر سے

آئے۔ اُس سفر میں آپ کے ساتھ اُسی سواری پر ام المؤمنین بی بی صفیہؓ

آپ کے پیچھے تھیں۔“

آنحضرتؐ غیرون کے ساتھ بھی بہت نرمی اور محبت سے پیش آتے تھے حتیٰ کہ جاہلون کی جہالت سے بھی آپ کے برتاؤ میں کچھ فرق نہیں آتا تھا۔ انہیں فرماتے ہیں ”ایک روز میں رسول اللہؐ کے ساتھ کمین جاتا تھا آپ ایک کنارہ دار چادر اوڑھے ہوئے تھے۔ ایک دیہاتی نے آپ کی چادر اس زور سے کھینچی کہ آپ اسکی طرف کھینچ گئے اور میں نے دیکھا کہ گردن میں خراش پڑ گئے تھے۔ اُس دیہاتی نے کہا ”محمد اللہ کے مال سے کچھ مجھے بھی دو“ آپ اسکی طرف دیکھ کر ہنسنے لگے اور کچھ دلوادیا ”حدیثوں میں مذکور ہے کہ ”رسول اللہؐ سے کبھی کوئی چیز ایسی نہیں مانگی گئی کہ آپ نے نہیں فرمایا ہو۔ ایک مرتبہ آنحضرتؐ حنین سے واپس آتے تھے کہ دیہاتی سایل آپ کو چمٹ گئے اور آپ ہتھتے ہتھتے ببول کے درخت کے پاس پہنچے۔ آپ کی چادر کانٹوں میں الجھ گئی تو آپ شہر کر فرمانے لگے ”میری چادر مجھ دیدو۔ اگر میرے پاس ان خاردار درختوں کے برابر بھی گاسے۔ بکری اونٹ وغیرہ ہوتے تو میں ضرور تم لوگوں کو دیتا لتا اور تم مجھے بخیل جھوٹاؤ۔“ وہ بول پاتے۔ آنحضرتؐ ادنیٰ سے ادنیٰ شخص کی بات بھی نہایت توجہ اور اطمینان سے سنتے تھے۔ مدینہ میں کسی کی ایک لونڈی تھی۔ عرض حال کرنے کو آنحضرتؐ کا ہاتھ ملاشی تھی اور جہان چاہتی تھی لیجاتی تھی۔

آپؐ نے زمین قناعت بہت تھی۔ حرص دنیا چھوڑی نہیں گئی تھی۔ اسکے متعلق چنانہ کے بہت سے معرے حدیثوں میں ہیں سمجھ اُنکے چہرہ بیان آجاتے ہیں۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ”خدا کی قسم دنیا کی نعمتیں آنحضرت کی نعمتوں کے آگے ایسی ناچیز ہیں جیسے کوئی شخص اپنی انگلی کو دریا میں غوطہ کھڑے۔ پھر خود ہی دیکھے کہ وہ انگلی دریا سے کیا لیکر آئی۔“

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مقام میں گزرے وہاں ایک بکری کا بچہ چھوٹے کان والا مرا ہوا پڑا تھا۔ آپ نے اُسکو دیکھ کر صحتاً سے پوچھا ”اُسکو ایک دم پر خریدنا کسی کو پسند ہے؟“ سب نے عرض کیا ”اسے تو کسی بیڑے کے بھی ہلے لینا پسند نہیں ہے“ آپ نے فرمایا ”خدا کی قسم جس قدر یہ مرد خدا سے نزدیک ذلیل و خوار ہے خدا کے نزدیک دنیا اس سے کہیں زیادہ ذلیل و خوار ہے۔“

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ”دنیا مسلمانوں کے لیے قیہ خانہ ہے اور کافروں کے لیے جنت ہے۔“

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ”خدا کی قسم مجھ کو تم لوگوں کے فقیر ہو جانے کا کچھ ڈر نہیں ہے بلکہ ڈر یہ ہے کہ تم پر بھی تمہارے انگلوں کی طرح دنیا چیلانی جائیگی اور تم بھی اُنکی طرح اُسپر جھجک پڑو گے۔ پھر جیسا اس دنیا نے اُنکو تباہ کیا ہے ویسا ہی تمکو بھی تباہ کر چھوڑے گی۔“

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا کیا کرتے تھے کہ ”اللہم! یا اے اہل کو بقدر قوت اور کفایت روزی دے۔“

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ”جو مسلمان ہوا پس بی بی صہ نے نقد گواران روزی پائی اور خدا نے اُسکو جس قدر دیا ہو اُسپر اُسکیلے

ریدی بس وہی کامیاب ہوا۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ”لوگ کہتے ہیں سیر مال۔ سیر مال۔ حالانکہ صرف تین قسم کے مال اُنکے ہیں۔ ایک وہ جسے کھا کر ختم کر دیا۔ دوسرا وہ جسے بہن کر چُرا کر دیا۔ اور تیسرا وہ جو کسی کو دِٹھالا اور ذخیرہ آخرت بنایا۔ ان تینوں قسم کے سوا جتنا مال ہے بندہ اُنکو دوسرے دن کے لیے چھوڑ جائے والا ہے۔“

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا ”تم لوگوں میں ایسا کون ہے جسے اپنے مال سے زیادہ اپنے وارث کا مال پیارا ہو۔“ صحابہ نے عرض کیا۔ ”ہم سب کو وارثوں کے مال سے اپنا مال زیادہ پیارا ہے۔“ آپ نے فرمایا ”بندے کا مال تو وہی ہے جسے اُسے ذخیرہ آخرت کیا جاتی جنت دہ چھوڑ کر اُسکے وارث کا مال ہے۔“

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ ”تو انگری اور آسودگی مال و اسباب کی کثرت سے نہیں ہوتی۔ تو انگری دل کی تو انگری ہے۔“

آج کل کے مسلمانوں میں ایک نہایت ہی بُرا دستور یہ ہے کہ اپنے بھائی کے ساتھ سلوک کرنا باعث حسنات نہیں سمجھتے۔ کچھ تو اس لیے کہ وہ اپنی جہالت سے غیری کو دینا اچھا سمجھتے ہیں اور کچھ اس لیے کہ وہ جانتے ہیں کہ غیروں کو دینا زائد تر ناموسی کا باعث ہوگا۔ اس کے برعکس آنحضرتؐ ہمیشہ لوگوں کو سمجھایا کہ اپنوں کے ساتھ نیکی کو زیادہ اچھا ہے۔

کچھ نے پوچھا یا رسول اللہ سلوک کرنے کے لالچ سب سے زیادہ کون ہے؟ آپ نے فرمایا ”تیری مان“ اُس نے کہا بھیر کون؟ فرمایا۔ ”تیری مان“

نے کہا پھر کون؟ فرمایا: تیری مان" اُس نے عرض کیا پھر کون؟ فرمایا: "تیرا باپ اور اُس کے بعد ناتے والے جب قدر زیادہ قریب ہوں اُس قدر اُنکے ساتھ زیادہ سلوک کرنا چاہیے"

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اُسکی ناک خاک آلودہ ہو۔ اُسکی ناک خاک آلودہ ہو۔ اُسکی ناک خاک آلودہ ہو۔ لوگوں نے عرض کیا: "یا رسول اللہ کسکی؟" فرمایا: "اُس شخص کی جو اپنی مان اور باپ دونوں یا ایک کے بڑھاپے کا زمانہ پائے پھر بھی بہشت میں نہ جائے"

جو کبڑکی بیٹی اسماءؓ نے کہا (قریش کی صلح کے زمانہ میں) میری مان آئین اور وہ شرک تھین مین نے پوچھا یا رسول اللہ میری مان آئی ہیں اور وہ اسلام سے بیز ہیں کیا میں اُنکے ساتھ بھی سلوک کروں؟ فرمایا: "ہاں اُنکے ساتھ بھی سلوک کرو"

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: "اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں پر کئی نیکوئی کی اور زندہ لڑکی گاڑنے اور رنجل اور گدائی کرنے کو حرام کیا ہے۔ اور ریل و قال اور کثرت سوال اور اضاعت مال کو ناپسند کیا ہے"

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: "مان باپ کو گالی دینا گناہ کبیرہ ہے۔ لوگوں نے پوچھا: کیا کوئی اپنے مان باپ کو بھی گالی دیتا ہے؟ فرمایا: "ہاں جب کوئی کسی شخص کے مان باپ کو گالی دے گا تو وہ دوزخ میں جائے گا۔"

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: "نیکوین میں بہت اچھی نیکوئی ہے"

یہ ہے کہ آدمی اپنے باپ کے بعد اُسکے دوستوں کے ساتھ احسان کرے؛ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: "جسکو منظور ہو کہ اُسکی روزی مین برکت ہو اور عمر بھی دراز ہو اُسے چاہیے کہ اپنے ناتے والوں کے ساتھ سلوک کرے"

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: "رحم - رحمٰن سے نکالا گیا ہر اسیلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا: "اے رحم جو تجکو ملائے گا (یعنی ناتے داروں کے حقوق ادا کرے گا) مین بھی اُسکو اپنے ساتھ ملاؤں گا۔ اور جو تجھے چھوڑے گا (یعنی ناتے والے کا حق ادا نہ کرے گا) مین بھی اُسے چھوڑ دوں گا"

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: "ناتا توڑنے والا بہشت مین نہ جائے گا"

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: "بدلا لینے والا ملنے والا نہیں ہے۔ ملنے والا وہ ہے جسکے قرابت مند اُسکو چھوڑیں اور وہ اُنکے ساتھ سلوک اور احسان کیے جائے"

ایک شخص نے عرض کیا: "یا رسول اللہ میرے قرابت مند ایسے ہیں کہ مین تو انسے ملتا ہوں اور وہ مجھے چھوڑتے جاتے ہیں۔ مین اُنکے ساتھ سلوک کرتا ہوں اور وہ میرے ساتھ بُرائی کرتے ہیں۔ مین درگزر کرتا ہوں اور وہ خواہ مخواہ زیادتی کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا: "اگر ایسا ہی ہے جیسا تو کہتا ہے تو گویا تو اپنے خاک ڈالتا ہے۔ اور جب تک تو اسپر قائم ہے تجھ پر اللہ کی نگہبانی ہے۔"

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ”جب خدا کسی کو مال عطا کرے تو وہ پہلے اپنے اور اپنے گھر والوں کے کام میں خرچ کرے۔“

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ”خدا نے تمہارے بھائیوں کو تمہارا ماتحت کیا ہے۔ تمہیں انکو بھی اپنی ہی طرح کا کھانا کپڑا دینا چاہیے اور طاقت سے زیادہ کام اُن سے نہ لینا چاہیے۔ بھاری کام ہوا تو خود بھی مدد کر دینا چاہیے۔“

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ”آدمی کے گناہگار ہو جانے کو یہی بہت ہے کہ جبکا کھانا اُس کے ذمہ ہے اُسکو نہ دے۔“

آنحضرت اپنی زبان سے کبھی کسی کو بُرا نہیں کہتے تھے اور لوگوں کو تعلیم بھی ایسی ہی کرتے تھے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ”جو شخص مجھے اپنے دوڑان کلوں اور دو دونوں پاؤں کے درمیان کی چیزوں کی ضمانت دے میں اُسکے لیے جنت کا مہمان ہوتا ہوں۔“

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ”آدمی کبھی ایسی بات کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتا ہے اور اُسکے درجے بلند فرماتا ہے اور بندے کو اس کے کی شان کی خبر بھی نہیں ہوتی۔ اور کبھی بندہ ایسی بات بول اٹھتا ہے جس سے خدا ناراض ہو جاتا ہے اور بندہ دوزخی ہو جاتا ہے۔ اور بندے کو اس بات کے کہنے میں کچھ کھٹکا بھی نہیں ہوتا۔“

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ”مسلمان کو گالی دینا ناقص ہے اور مار ڈالنا کفر ہے۔“

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ”جو کوئی اپنے مسلمان بھائی کو کافر کہتا ہے تو ان دونوں میں سے ایک کافر ہوتا ہے۔“

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ”کوئی کسی کو فسق یا کفر کی تہمت نہ لگائے اس لیے کہ اگر (جس کو تہمت لگائی ہے) وہ شخص فاسق یا کافر نہ ہوگا تو یہ سخت بات (فسق یا کفر) کہنے والے ہی پر واجب آئے گی۔“

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ”وہ شخص جب آپس میں جنت کلامی کرتے ہیں تو جب تک مظلوم کی سخت کلامی بڑھ نہیں جاتی تب تک (دونوں کا) گناہ سخت کلامی شرمع کرنے والے پر ہوتا ہے۔“

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ”تم لوگ قیامت میں اس شخص کو نہایت ہی بدتر پادگے جو دنیا میں ہر ایک کے سامنے اُسی کی ہی باتیں بنایا کرتا ہے۔“

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ”جہنم خورِ حُشْبَتِ مِیْن نہ جانے گا۔“

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ”جب تم تعریف کرنے والوں کو دیکھو تو ان کے منہ میں خاک ڈالو۔“

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا: ”تم لوگ جانتے ہو غیبت کیا ہے؟“ لوگوں نے عرض کیا: ”اللہ اور رسولؐ خوب جانتا ہے۔“ فرمایا: ”اے نبیؐ بھائی کا ذکر غائبانہ اس طرح پر کرنا کہ وہ منہ سے تو اس کا دل دکھے یہی غیبت ہے۔“

پھر صحابہؓ نے عرض کیا: ”اگر وہ بات میرے بھائی میں ہو تب؟“ فرمایا: ”جب ہی تو سببت ہے اور نہ تو بُشْتَان ہے۔“

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: میری سب امت آرام و چین میں ہے سوا اسکے جو کھلے بند گناہ کرتی ہے اور یہ بڑی بے پردائی کی بات ہے کہ انسان نے رات کو کوئی بُرا کام کیا اور خدا نے اسکو چھپایا۔ مگر وہ خود صبح کو اپنے بارون سے کہنے لگا کہ رات کو میں نے یہ کیا وہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے تو رات کے گناہ کی پردہ پوشی کی اور اُس نے صبح ہوتے ہی گویا اللہ کا پردہ فاش کر دیا۔

آنحضرت کوشش کرتے تھے کہ تمام انسان برابر ہو جائیں۔ ایک کو دوسرے پر کسی قسم کی ترجیح نہ ہے آپ پسند نہ کرتے تھے کہ موقع اور ضرورت سے زیادہ کوئی اپنے آپ کو بڑھائے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور میں ایک شخص حاضر ہوا اور وہ ایکو بہترین خلق کہہ کر کلام کرنے لگا۔ آپ نے فرمایا: بہترین خلق ہونا کچھ بڑھیم ہی کی شان تھی۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: میری تعریف میں ایسا نہ بڑھ جاؤ جیسا نصاریٰ عیسیٰ کی تعریف میں بڑھ گئے ہیں۔ میں تو خدا کا غلام ہوں۔ بس مجھے اللہ کا غلام اور اللہ کا رسول (الپیغمبر) ہی کہا کرو۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے مجھ پر وحی بھیجی ہے کہ تم لوگ اس قدر عاجزی اور فروتنی کرو کہ کسی کو کسی پر شہنی باقی نہ رہے نہ کوئی کسی پر غلیم کرے۔

آنحضرت بنِ حلم۔ شرم۔ حیا۔ انکسار اور متانت بہت تھی۔ حدیثوں میں مذکور ہے

کہ کبھی آپ بیجا ئی کی بات نہیں بولتے تھے۔ نہ غیبت کرتے تھے اور نہ کسی کو گالی دیتے تھے۔ غصہ کی حالت میں مرتا مارتے تھے۔ اسکو کیا ہوا ہو اسکی پیشانی خاک اکودہ ہو۔ ایک مرتبہ لوگوں نے عرض کیا: ”یا رسول اللہ آپ مُشرکوں کے لیے بددعا کیجیے“ آپ نے فرمایا: ”میں اس کام کے لیے نہیں بھجایا گیا ہوں۔ میں رحمت کے لیے ہوں“ احادیث میں مذکور ہے کہ ”نبی صلی اللہ علیہ وسلم نئی دُلسن سے بھی زیادہ شریکین تھے۔ آپ جب کوئی چیز ناپسند کرتے تھے تو کچھ بولتے نہ تھے۔ صحابہ آپ کے تیر سے بچاں بیٹے تھے“ ہنسنے کا طریقہ آپ کا نہایت محمّد تھا۔ حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں ”میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح ہنستے ہوئے کبھی نہیں دیکھا کہ آپ کا مُنہ کھل گیا ہو اور حلق نظر آئی ہو۔ ہنسی کے وقت آپ سُکرایا کرتے تھے“ حضرت عائشہؓ سے یہ بھی روایت ہے کہ ”رسول اللہ ہم لوگوں کی طرح جلدی جلدی باتیں نہیں فرماتے تھے۔ آپ کی باتیں ایسی ہوتی تھیں کہ کوئی اُنکو گناہ نہ جانتا تھا تو گن لیتا تھا“ مذکور ہے کہ ”آنحضرتؐ کو جب کسی دُعا مانو تو اس سے ایک کا اختیار دیا جاتا تھا تو آپ آسان ہی کام اختیار فرماتے تھے۔ گناہ کا کام ہوتا تھا تو سب سے زیادہ دور رہتے تھے۔ آپ نے کبھی کسی سے اپنا بلا نہیں لیا۔ مجرم خدا کی سزا ضرور کی۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے عرض کیا: ”مجھے کچھ نصیحت فرمائیے“ آپ نے فرمایا ”غصہ نہ کر“۔ پھر اُس نے کئی باری بات کہی۔ آپ برابر فرمایا کیے ”غصہ نہ کر“

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ”ہیلوان وہ نہیں ہے جو لوگوں کو پچھاڑ دے بلکہ ہیلوان وہ ہے جو مجھے کے وقت اپنے کو سنبھالے۔“

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ”جبکہ دل میں رائی برابر بھی ایمان ہوگا وہ دوزخ میں نہ رہے گا۔ اور جبکہ دل میں رائی برابر بھی شیخی ہوگی وہ جنت میں نہ جائے گا۔“ شیخی کا مضمون لوگوں کی سمجھ میں نہ آیا تو کسی نے عرض کیا: ”اومی اچھے کپڑے اچھے جوئے کو پسند ہی کرتا ہے۔“ آپ نے فرمایا: ”یہ نہیں اللہ خود اچھا ہے اور اچھائی کو پسند فرماتا ہے۔ شیخی یہ ہے کہ حق بات نہ ماننے اور خدا کے بندے کو حقیر جانے۔“

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ”قیامت میں اللہ تعالیٰ تین قسم کے لوگوں سے بات تک نہ کرے گا اور انکی طرف نگاہ کرم نہ فرمائے گا یہ اُنکو گناہ سے پاک کرے گا اور اُنکے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ (۱) بڑھانا کار۔ (۲) بادشاہ جھوٹا۔ (۳) غریب مغرور۔“

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ”ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے کوئی مسلمان نہ کسی مسلمان پر ظلم کرے نہ اُسکو رسوا کرے نہ چیر جائے۔“ آپ نے اپنے سیئہ مبارک کی طرف اشارہ کر کے فرمایا: ”پرہیز گاری بیان ہے۔“ پھر آپ نے تین بار فرمایا: ”انسان کے بُرے ہونے کو سبقت دیتا ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کی حقارت کرے اُسکو ناچیز جانے۔“ مسلمان کی سب چیزیں جان مال اور آبرو سب مسلمانوں پر حرام ہیں۔“

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح کی نماز کے بعد آفتاب نکلتے تک (مسجد سے) نہیں اٹھتے تھے۔ جب آفتاب نکل آتا تو باہر تشریف لیجاتے تھے۔ (اس درمیان میں) صحابہ جاہلیت کے وقت کی باتیں بیان کر کے بیٹھ جاتے اور آپ مسکرایا کرتے تھے۔

آنحضرتؐ کو پڑوسیوں کا بہت کچھ خیال رہتا تھا۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ”خدا کی قسم مومن نہیں ہوا۔ خدا کی قسم مومن نہیں ہوا۔ خدا کی قسم مومن نہیں ہوا“ لوگوں نے پوچھا ”رسول اللہ کون ہے؟“ فرمایا ”وہ شخص جسکے پڑوسی اسکی شر سے نہ بچیں“ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ”جبریل پڑوسی کے بارے میں اس قدر حکم کرتے تھے کہ میں سمجھا اب عنقریب پڑوسی کو بھی وارث بنائیں گے“

آنحضرتؐ کھانے کا بہت ادب کرتے تھے اور یہ ایک طور پر نعمت الہی کی شکر گزاری تھی۔ آپ بسم اللہ کہہ کر کھاتے تھے اور داسنے ہاتھ سے کھاتے تھے۔ آنحضرتؐ نے فرمایا کہ میں تکیہ لگا کر نہیں کھاتا۔ آپ کپڑے کا دسترخوان بچا کر کھانا کھاتے تھے۔ گوشت میں آنحضرتؐ کو کہہ دی ترکا رہی بہت پسند تھی۔ غذا آپ کی سادہ ہوتی تھی اور آپ بھل زیادہ کھاتے تھے۔ لسن بیاڑ کو آپ نے حرام نہیں ٹھہرایا لیکن اسکی بدبو کی وجہ سے اسے ناپسند کرنے لگے۔

آنحضرتؐ کو جسم کی صفائی اور کپڑوں کی صفائی کا بڑا خیال رہتا تھا۔

صاف کرنے کے لیے دن میں کئی مرتبہ مسواک کرتے تھے اور بالوں میں شامیہ کو تھپتھپاتے اور تیل لگاتے تھے۔ مہمان نوازی آنحضرتؐ کو مرغوب تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: "جو شخص اللہ پر اور قیامت پر ایمان لایا اُسکو اپنے مہمان کا اکرام کرنا چاہیے۔ اور جو کوئی اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتا ہو وہ اپنے پڑوسی کو نہ ستائے اور جو کوئی اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتا ہو اُسکو یہ چاہیے کہ اچھی سی بات بولے یا چُپ رہے۔ اور ایک روایت میں پڑوسی کے جملہ کے بدلے یہ ہے "جو شخص اللہ اور قیامت پر ایمان لایا ہو اُسکو اپنے قرابت داروں کے ساتھ ملنا رہنا چاہیے۔"

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا "جو شخص اللہ اور قیامت پر ایمان لایا اُسکو اپنے مہمان کا اعزاز کرنا چاہیے۔ ایک رات دن تکلف کے ساتھ مہمان نوازی کرے۔ اور مہمانی تین دن ہے اس کے بعد صدقہ ہے اور مہمان کو اس قدر شہرنا کہ میزبان تنگ ہو جائے حلال نہیں ہے۔"

آنحضرتؐ بہت زاید عقل اور صاحبِ الرائے تھے۔ جناب کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر کے نیچے کھلی رکھے ہوئے کعبہ کے سایہ میں بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے مشرکوں سے بہت کچھ ایذا اور تکلیف پائی تھی۔ میں نے آپ سے عرض کیا کہ آپ کفار پر بددعا کیوں نہیں کرتے۔ پس انکرا آپ اٹھ بیٹھے اور آپ کا چہرہ سُرخ ہو گیا اور فرمانے لگے۔ اگلے لوگوں میں ایسے ایسے لوگ گذرے ہیں کہ بے دین لوگ انہیں سے کسی کو زمین میں گڑھا کھود کر گذر کرتے تھے

اور اُسکے سر پر آ رہ چلا کر اُسکو دوا کر کے کڑا لیتے تھے لیکن اس قدر تکلیف بھی اُس بندہ کو دین سے پھیرتی نہ تھی۔ اور کسی پر لوہے کی کنگھی اس سختی سے کھینچتے تھے کہ وہ اُسکے گوشت کو ملے کر کے ٹپتے اور ہڈی تک پہنچتی تھی مگر یہ سختی اُسکو دین سے پھیرتی نہ تھی۔ دامتہ یہ دین ایسا کامل ہونے والا ہے کہ سوار صنعا سے حضرت موت تک اس امن اور امان سے چلا جائیگا کہ اُسکو خدا کے سوا اور کسی کا خوف نہ ہوگا۔ یا اپنی بکریوں کے لیے وہ بھیڑیوں سے ڈرے گا مگر افسوس کہ تم لوگ جلدی کرتے ہو، یہ اسوقت کی بات ہے کہ آنحضرت کے دل میں اصلاح قوم کا خیال پیدا ہوا تھا اور لوگ آنحضرت کی باتیں مانتے نہ تھے اور بُرا بھلا کہتے تھے۔ جو کام اٹھایا گیا تھا اُسکا نتیجہ آپ سمجھتے تھے اور دیکھا ہی ظہور میں آیا۔ اس کے بعد جب قدر عربوں نے ترقی کی اور ترقی کے ساتھ تمام ملک میں امن و امان پھیلایا سب پر روشن ہے۔

فصل پنجم

تمدن اور حسن معاشرت پر مفصّل قرآنی

تمدن اور حسن معاشرت پر قطبی آیتیں قرآن میں ہیں ہم ان سب کو ایک جگہ لکھتے ہیں۔ غیر مذہب والے بغور پڑھیں اور سمجھیں کہ قرآن نے کیسی کیسی مفید باتیں تعلیم کی ہیں۔ مسلمان غور کریں کہ وہ کہاں تک اُسکے پابند ہیں۔ ہم نے بنی اسرائیل سے پکا قول لیا تھا کہ خدا کے سوا وہ کسی اور کی عبادت نہ کریں۔ مان باپ۔ رشتہ داروں۔ یتیموں اور محتاجوں کے ساتھ سلوک کرنے میں۔ لوگوں سے اچھی طرح بات کریں۔ نماز پڑھیں اور زکوٰۃ دیں۔ پھر تم میں سے

تہہ رے آدمیوں کے سوا اور سب بخون ہو گئے۔ تم بے پروا ہو۔ سورہ بقرہ کو ع ۱۰۔
 یہی نیکی نہیں ہے کہ نمازیں تم اپنا تہہ پورب یا بچھ کر بلکہ اصل نیکی انکی ہے
 جہاں تہہ۔ روز آخرت۔ فرشتوں۔ آسمانی کتابوں اور پیغمبروں پر ایمان لائے
 ہیں۔ اور اللہ کی محبت میں اپنے مال۔ رشتہ داروں۔ یتیموں۔ محتاجوں
 مسافروں اور مانگنے والوں کو دیتے ہیں اور لوگوں کی گردنیں چھڑاتے ہیں۔
 نماز پڑھتے ہیں۔ زکوٰۃ دیتے ہیں۔ اور جب کسی بات کا اقرار کرتے ہیں تو پورا
 کرتے ہیں۔ سختی میں اور تکلیف میں اور خوف کے وقت ثابت قدم رہتے
 ہیں۔ یہی اسلام میں سچے ہیں اور یہی پرہیزگار ہیں۔ سورہ بقرہ کو ع ۲۲۔

خدا کی راہ میں خرچ کر دو۔ اپنے ہاتھوں سے خود کو ہلاکت میں نہالو۔ احسان کر دو
 کہ اللہ احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ سورہ بقرہ کو ع ۲۴۔

مسلمانو! اپنی خیرات کو احسان جتانے اور سائل کو ایذا دینے سے اُس
 شخص کی طرح ضائع نہ کر دو جو اپنا مال دوسروں کے دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہو
 اور اللہ اور روز آخرت پر یقین نہیں کرتا۔ سورہ بقرہ کو ع ۳۶۔

۱۲۸ واذا اخذنا ميثاق بني اسرائيل لا نعبد الا الله بالواحد والدين احساناً ذوى القربى واليتيم والمساكين وقولوا
 للناس حسناً واقيموا الصلوة واتوا الزكوة ثم قوليتم الا قليلاً ثم كنتم تستغفرون۔

۱۲۹ ليس بالشر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن ان من اولئك الا الذين كفروا باليوم الآخر والملك
 المكتوب الذين والى المال على حجة ذوى القربى واليتيم والمساكين وابن السبيل المساكين في
 الرقاب واقام الصلوة واتى الزكوة والموفون بعهدهم اذا عاهدوا والصابرين في الباس والاعتراف
 وحين الباس اولئك الذين صدقوا اولئك هم المتقون۔

۱۳۰ والفقوا في سبيل الله ولا تملقوا بايديكم الى المملكت واحسنوا ان الله يحب المحسنين۔

۱۳۱ يا ايها الذين امنوا لا تطغوا بصدقتكم باليمن والا ذى كالدنى ينفق بالبرئاء والناس لا يؤمن
 بالله واليوم الآخر۔

اگر خیرات ظاہر میں دو تودہ بھی اچھا ہے۔ اور چھپا کر حاجت مندوں کو دتویہ تمھارے لیے اور بھی اچھا ہے۔ ایسا دینا تمھارے گناہوں کا کفارہ ہے اللہ کو تمھارے اعمال کی خبر ہے۔ سورہ بقرہ کو ع ۳۷۔

جس خدا کا تم واسطہ دیکر اپنے کتنے کام نکال لیتے ہو اُسکا اور رشتوں کا پس ملحوظ رکھو۔ خدا تم پر نگران ہے۔ سورہ نسا رک کو ع ۱۔

اللہ کی عبادت کرو۔ کسی کو اُسکا شریک نہ سمجھو۔ اور ان باب ۱۔ قربا۔ یتیموں۔ محتاجوں۔ قرابت والے پڑوسیوں۔ اجنبی پڑوسیوں۔ پاس کے بیٹھنے والوں۔ مسافروں اور اپنے لونڈی غلام کے ساتھ احسان کرو۔ اللہ اُنکو دوست نہیں رکھتا جو اتراتے اور بڑائی مارتے پھرتے ہیں۔ بخل کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی بخل کرنے کی صلاح دیتے ہیں۔ اللہ نے جو کچھ اُنکو اپنے فضل سے دیا ہے اُسے چھپاتے ہیں۔ ہماری نعمتوں سے جو ناشکری کرتے ہیں اُنکے لیے ہم نے ذلت کا عذاب طیار کر رکھا ہے۔ اور نیز اُن لوگوں کے لیے جو اپنے مال لوگوں کے دکھانے کو خرچ کرتے ہیں۔ نہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں نہ روز آخرت پر۔ شیطان جبکاساتھی ہو وہ بہت ہی بُرا ساتھی ہے۔ سورہ نسا رک کو ع ۱۔

۵۵ ان تبدوا الصدقات فنهاي وان يخفوا واولوا الفقر اضعف فكم وكيف عنكم من سياتكم والتمتع بالتمتعون

۵۶ وانفقوا اللہ الذی تسارلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیباً۔

۵۷ اعدوا اللہ ولا تقربوا بشاؤہ والوالدین احساناً بخیر فی القربی والیتیم والاسکین والجار ذی القربی والجار المجنب العاصب المجنب ابن مسبیل مملکت ایمانکم ان اللہ لا یحب من کان محتلاً لا تخفوا ان اللہین یخولون وایامرون الناس بالبخل وکیتون ما اتم اللہ من فضلہ واعتدا للکفرین عذاباً مستیاً والذین یقولون اسوالہم رار الناس والایمنون باللہ ولا یلیم الاخر من کین الشیطن لقریناً نسا رک قریناً۔

مسلمانو! اللہ کا حکم مانو۔ رسول کا حکم مانو۔ اور جو تم میں صاحب حکومت ہیں انکا بھی حکم مانو۔ اگر کسی وجہ سے تم آپس میں جھگڑو تو اللہ اور رسول پر ایمان لانے کی شرط یہ ہے کہ اس امر میں اللہ اور رسول کے حکم کی طرف رجوع کر دے۔ یہ تمھارے حق میں بہتر ہوگا۔ اور انجام کے اعتبار سے بھی بہت اچھا ہوگا۔ سورہ نسا رکوع ۸۔

پہلوں کو جب وہ پھلین تو کھاؤ۔ اور کاٹنے اور توڑنے کے دن خدا کا حق (زکوٰۃ) ادا کرو۔ لیکن فضول خرچی نہ کرو۔ فضول خرچ کرنے والوں کو خدا دوست نہیں رکھتا ہے۔ سورہ انعام رکوع ۱۴۔

جان رکھو کہ تمھارا مال اور تمھاری اولاد کی میراث ہے ہین اور خدا ہی کے پاس اجر عظیم ہے۔ سورہ انفال رکوع ۳۔

مسلمانو! بہت سے عالم اور مشائخ دوسروں کے مال ناحق کھاتے ہیں۔ اور لوگوں کو راہ خدا سے روکتے ہیں۔ پیغمبر تو ان لوگوں کو جو سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں اور راہ خدا میں خرچ نہیں کرتے دردناک عذاب کی خوشخبری سننا دے۔ سورہ توبہ رکوع ۵۔

۱۱۱ یا ایہا الذین امنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فان تنازعتم فی شئ فردوه الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر فذلک خیر واسمن تادبوا۔

۱۱۲ کلوا من ثمره اذا نضرا واطروا حقه یوم حصادہ ولا تفسروا اللہ لایحب المفسرین۔

۱۱۳ فاعلموا انما اسوالکم واولاؤکم فی شئ وان اللہ عنہ اجر عظیم۔

۱۱۴ یا ایہا الذین امنوا ان کثیر من الاحبار والربیان لیا کفون اسوال الناس بالباطل ولیس رون عن سبیل اللہ والذین یمشون الذہب والفضہ ولا یحققون فی سبیل اللہ فیشترکوا بہم عذاب الیم۔

پروردگار کا قطعی حکم ہے کہ سوا اُسکے کسی کی پرستش نہ کرو۔ اور والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ اگر والدین یا انہیں سے ایک تیرے سامنے بڑھا ہے کوہو بچپن تو اُنکے سامنے کبھی اُف نہ کرنا اور نہ اُنکو کبھی جھڑکنا۔ اور ادب کے ساتھ بات کرنا۔ اور محبت کے ساتھ اُنکے سامنے خاکساری کا پہلو لیے رہنا۔ اور دعا کرنا کہ اسے پروردگار جس طرح اُنھوں نے مجھ پر رحم کر کے چھوٹے سے بڑا کیا اُسی طرح تو بھی اُن پر رحم کر۔ سورہ بنی اسرائیل رکوع ۳۔

رشتہ دار غریب اور مسافر کے حقوق دیتے رہو۔ اور دولت کو بجا نہ اڑاؤ۔ دولت کے بجا اڑانے والے شیطانوں کے بھائی ہیں اور شیطان اپنے رب کا ناشکر گزار ہے۔ اگر تم کو اپنے پروردگار کے فضل کے انتظار میں جسکی تمکو توقع ہوا اُسے منہ پھیرنا پڑے تو نرمی سے اُنکو سمجھا دو۔ اپنا ہاتھ نہ اتنا سکڑو کہ گردن میں بندھ جائے اور نہ بالکل اُسکو پھیلا ہی دو کہ تم تنہی دست ہو کر لوگوں کی ملامت سُنانے بیٹھو۔ اے پیغمبر تیرا رب جسے چاہتا ہے اُسکی روزی فراخ کرتا ہے اور مقرر کرتا ہے۔ وہ اپنے بندوں کو دیکھتا ہے اور باخبر ہے۔ سورہ بنی اسرائیل رکوع ۳۔

سورہ رقص ربک الا تعبد الا اياه وبالوالدين احسانا اما یلیخن عندک الکبر اھدھا اذ کلھا فلا تفل لما انت ولا تمترھا دقل لھا قولاً کریماً و اخفض لھا جناح الرذل من الرحمۃ و قل رب ھما کما ربنی صغیراً۔

سورہ دات ذالقرنی حقہ المسکین و ابن السبیل و لاتتذرتہ ذریۃ ان المسبذین کالذوالخول الشیطین و کان الشیطن لربہ کفوراً و اما تمتر من عنہم اتخا رحمۃ من ربک ترجو ہا فقل لھم قولاً معیرواً و لاتجعل بیک مغلۃ الی عنقک و لاتسبطا کل البیط فقور ملوفاً محسوراً۔ ان ربک سبط الرزق لمن یشاء و لیتذرا نہ کان بعبادہ ضعیفاً بصیراً۔

افلاس کے ڈر سے تم اپنی اولاد کو قتل نہ کرو۔ ہم ہی انکو اور تم کو روزی دینگے۔ انکا مار ڈالنا بڑا بھاری گناہ ہے۔ سورہ بنی اسرائیل رکوع ۴۔

زنا کے پاس نہ چھلکنا یہ بیبیائی ہے اور بڑا جہنم ہے۔ سورہ بنی اسرائیل رکوع ۴۔

جسکا مارنا اللہ نے حرام کر دیا ہے اسکو ناحق قتل نہ کرنا۔ سورہ بنی اسرائیل رکوع ۴۔

جب تک یتیم اپنی جوانی کو نہ سپونچے اسکے مال کے پاس بھی نہ جانا لگا اس صورتیں کہ تمہارا جانا یتیم کے لیے بہتر ہو۔ سورہ بنی اسرائیل رکوع ۴۔

عہد پورا کیا کرو۔ کیونکہ قیامت میں عہد کی باز پرس ہوگی۔ سورہ بنی اسرائیل رکوع ۴۔

اور جب نابالغ تو بچا نہ کو پورا بھرو یا کرو اور تو لو تو ڈنڈی سیدھی رکھ کر تو لو۔ سورہ بنی اسرائیل رکوع ۴۔

جس بات کا تجھ کو علم نہ ہوا اسکے پیچھے نہ ہو کان۔ آنکھ اور دل ان سب سے پریش (قیامت میں) ہوگی۔ سورہ بنی اسرائیل رکوع ۴۔

زمین میں اگر نہ چل کہ تو نہ زمین پہاڑ سکے گا اور نہ پہاڑوں کی لمبائی تک سپونچ سکے گا۔ سورہ بنی اسرائیل رکوع ۴۔

۱۰۰۰ ولا تغفلوا اولادکم خشیۃ الخلق یخفن زرقم واکم ان تظلم کان خطا کبیرا۔

۱۰۰۱ ولا تغفلوا الزانی ان کان فاحشۃ و سار سبیلہ۔

۱۰۰۲ ولا تغفلوا النفس البتی حرم اللہ الا بالحق۔

۱۰۰۳ ولا تغفلوا مال الیتیم الا بالیتی ہی احسن حتی یبلغ اشدہ۔

۱۰۰۴ وادفوا بالحمدان الحمد کان مسکولہ۔

۱۰۰۵ وادفوا الکلیل فاذا کتم و زلزل بالقسط المستقیم۔

۱۰۰۶ ولا تقف ما لیس بک۔ یعلم ان السبع و البع و الفواکل اولیک کان عنہ مسکولہ۔

۱۰۰۷ ولا تمش فی الارض مرعاً انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا۔

ہم نے انسان کو ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کا حکم دیا ہے۔
لیکن اگر وہ اپنے ہون کہ تو کسی کو میرا شریک سمجھے جسکے لیے میرے پاس کوئی
مستقل دلیل نہیں ہے تو اٹھا کہنا نہ مان۔ تم سب کو ہمارے پاس آنا ہوگا
اس وقت میں تم کو تمہارے عمل سمجھا دوں گا۔ سورہ عنکبوت۔ رکوع ۱۔

ماں جیسکے جیسکے اٹھا کر انسان کو پیٹ میں رکھتی ہے۔ اور دو برس کے بعد
دودھ پھرتی ہے۔ اس لیے والدین کے حق میں ہمارا یہ حکم ہے کہ تم میرے
شکر کے ساتھ اپنے والدین کا بھی شکراؤ کرو۔ سورہ لقمن۔ رکوع ۲۔

ہم نے انسان کو ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرنے کی تاکید کی ہے۔
کس شکل سے ماں پیٹ میں انسان کو رکھتی ہے۔ اور کس شکل سے اسکو جنتی
ہے۔ محل اور دودھ پلانے کے ایام کم سے کم دعائی سال ہوتے ہیں جب
آدمی اپنی پوری قوت کو پہنچا اور چالیس برس پورے کیے تو وہ اللہ سے
کہتا ہے کہ خدا مجھے توفیق دے کہ تو نے جو احسانات بچپن اور میرے ماں باپ
پر کیے ہیں انکا شکریہ ادا کرتا ہوں اور ایسے نیک عمل کروں کہ تو راضی ہو اور
میری اولاد میں بھی جنتی پیدا کر۔ میں تیری طرف رجوع ہوتا ہوں اور میں فرمانبردار بندہ
ہوں۔ سورہ احقاف۔ رکوع ۱۔

ووصینا الانسان لوالديه خشاوان جابرک لشرک بی مالیں ملک یہ علم خدا تعالیٰ سے
میرے حکم کا عین ہے کہ تم تعقلو۔
ووصینا الانسان لوالديه احسانا حلتہ امہ وحناء علی دین وفضل فی عا میں ان شکر فی ولوالدیک۔
ووصینا الانسان لوالديه احسانا حلتہ امہ کرنا ووضعتہ کرنا وحمدہ وفضلہ شکر ان شکر فی ولوالدیک
اذا بلغ اشدہ وبلغ اربعین شتہ قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک لعی انعمت علی وعلی
والدی و ان اعلم انک ترضیہ الصل فی ذریعتی الی نبی الیک فی سن المسدین۔

مسلمان تو آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ انہیں صلح کرادیا کرو۔ اور افسدے سے ڈرو کہ تم پر رحم کیا جائے۔ سورہ حجرات رکوع ۱۔

مسلمانوں کوئی مرد کسی مرد پر نہ ہنسے۔ ممکن ہے کہ ہنسنے والے سے وہ بہتر ہو، پس ہنسا جاتا ہے۔ اور نہ کوئی عورت کسی عورت پر ہنسے۔ ممکن ہے کہ ہنسنے والی عورت سے وہ بہتر ہو جو ہنسی جاتی ہے۔ آپس میں ایک دوسرے کو طعنہ نہ دے۔ اور نہ ایک دوسرے کو نام دھرے۔ مسلمان ہونے کے بعد بدتمیزی کا نام ہی بُرا ہے۔ اور ان حرکتوں سے جو بار نہیں آتے وہ ظالم ہیں۔ سورہ حجرات رکوع ۱۔

مسلمانوں بہت شک کرنے سے بچتے رہو کیونکہ بعض شک گناہ ہو جاتا ہے۔ اور ایک دوسرے کی ٹٹول میں نہ پا کرو۔ اور نہ بیٹھ بیٹھ کر ایک کو دوسرا برا کہے۔ کیا کوئی تم سے گوارا کرے گا کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے یہ تو ہرگز گوارا نہ کرے گا۔ سورہ حجرات رکوع ۱۔

لوگو ہم نے تمکو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا۔ تمھاری ذاتیں اور گوتیں اس لیے ٹھہرا دیں کہ ایک دوسرے کو شناخت کر سکے۔ لیکن تم میں شریف وہی ہے جو تم میں بُرا پرہیزگار ہے۔ سورہ حجرات۔ رکوع ۱۔

۱۵۶ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ

۱۵۷ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ

۱۵۸ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ

۱۵۹ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ

۱۶۰ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ

بیشک خیرات کرنے والوں (مرد و عورت) اور قرض حسنہ دینے

والوں کو دونا ادا کر دیا جائیگا اور انکو بڑا اجر ملیگا۔ سورہ الحمد۔ رکوع ۱۔

جان رکھو کھیل تماشہ ظاہری مطلق۔ ایک کا دوسرے پر نخر کرنا۔ اور ایک کا

دوسرے سے بڑھ کر مال اور اولاد کا جانا بس یہی دنیا کی زندگی ہے۔ اسکی

مثل ایسی ہے جیسے مینہ کہ اُس سے کفار کھیتی کو دیکھ کر خوشیاں کرتے ہیں۔ پھر

کپکپ کر خشک ہو جاتی ہے۔ تو اُسکو دیکھتا ہے کہ زرد پڑ گئی ہے۔ پھر آخر کار

روندن میں آ جاتی ہے۔ آخرت میں عذاب سخت اور خدا کی طرف سے معافی

اور خوشنودی ہی پوری دنیا کی زندگی نرمی و مہر کے کی ٹٹی ہے۔ سورہ الحمد۔ رکوع ۲

میلہ جی چاہا تھا کہ ان آیات قرآنی کی توضیح کروں اور لوگوں کی موجودہ

عادت سے بحث کروں کہ کہاں تک وہ قرآن کے خلاف ہیں۔ لیکن پھر

میں نے خیال کیا کہ میں نے دخل دیا تو اثر جانا رہے گا۔ آیات قرآنی کا

ترجمہ محاورہ میں کر دیا گیا ہے۔ ہر شخص سمجھ سکتا ہے۔ ہر ایک خود ہی پڑھے

اور غور کرے تو اچھا۔ یہ خیال نہ کرنا چاہیے کہ باپ دادا کیا کرتے آئے صرف یہ دیکھنا

چاہیے کہ جس قرآن کو ہم جوتے چاٹتے ہیں جزا ایمان سمجھتے ہیں وہ ہم کو

کیا سکھاتا ہے۔ قرآن گویا کسوٹی ہے۔ ہر ایک اپنے دستور کو دیکھے

کہ کھوٹا ہے یا گھرا ہے۔

ان الصدقین والصدقت واقربوا للہ قرآن حاشا لیضعفتم ولعم ابجرکم۔
اعلموا انما الحیوة الدنیا لعب ولہو وزینۃ ولفاخرہمکم وکما فی الاموال والاولاد کل
غیث العجب الکفار نباتہ ثم یسبح فترہ مصقر اثم یکون حطاً و فی الآخرة عذاب شدید
ونصفرة من اللہ ورضوان وما الحیوة الدنیا الا متاع الزور۔

فصل ششم مان باپ کی اطاعت

تمدنی حالت درست کرنے کے لیے مان باپ کی خدمت اکبر اعظم ہے اسلام اس بارے میں آپ اپنی نظیر ہے۔ کسی زمانہ میں مسلمانوں کی اپنی اس تہذیب پر ناز تھا۔ لیکن اب کوئی جانتا بھی نہیں کہ مان باپ کے کیا حقوق لاگو ہیں۔ اگلے زمانہ میں لوگ جب قدر اپنے مان باپ کے دوست اور سببان کا ادب کرتے تھے اب اسکا عشر عشیر بھی مان باپ کے مقابلہ میں ظاہر نہیں کیا جاتا۔ جن سب خدایان مسلمانوں سے جاتی زمین و مان یہ ادب بھی جاتا رہا۔ آنحضرت کے والدین آپ کے سن شعور کے قبل مر چکے تھے اور اسیلے آنحضرت کو یہ موقع نہ ملا کہ اپنے طرز عمل سے دکھاتے کہ والدین کے ساتھ کیسا برتاؤ کرنا چاہیے۔ لیکن قرآن نے یہ کوصاف بتا دیا ہے کہ بعد خدا اور رسول خدا کے والدین کا درجہ ہے۔ جابجا اسکا ذکر ہے۔ اور ہر جگہ خدا پر ایمان لانے کے بعد والدین کی اطاعت محکوم ہے اور اسکے بعد دیگر حسنات اور عبادات کا ذکر ہے۔ (دیکھو تہذیب اور حسن معاشرت برفصوص قرآنی باب اول فصل ۵۔ کتاب ہذا) اسکے علاوہ کتب احادیث میں والدین کا بڑا احترام روا رکھا گیا ہے۔ چند حدیثیں "اخلاق محمدی" باب اول فصل چہارم۔ کتاب ہذا میں بھی درج ہیں حتیٰ کہ والدین کے دوستوں کا بھی لحاظ کیا گیا ہے۔ مصنوعی مان باپ یعنی رضاعی مان باپ کے حقوق اور ان کے احترام بھی حدیثوں اور فقہ کی کتابوں میں ذکر کیے گئے ہیں اس بارے میں مسلمانوں کی انسانیت آپ اپنی نظیر ہے۔

پیغمبر خدا کے بعد سلا نون نے آیات قرآنی اور اقوال نبی کے لحاظ سے جس درجہ اپنے والدین کے حقوق کا خیال رکھا اگر وہ تمام باتیں حکایت کے پیر پر مبنی ایک جگہ جمع کر دی جائیں تو ایک مستقل اور نہایت دلچسپ کتاب طیار ہو۔ بطور نمونہ کے ایک مشہور حکایت امام ابو حنیفہ کی انکی سوانح عمری سے بیان نقل کی جاتی ہے۔

”امام صاحب کے والد نے امام کے سن رشد سے پہلے تضاکی۔ لیکن والدہ مدت تک زندہ رہیں۔ امام کو انکی خدمت گزار سی کا پورا موقع ہاتھ آیا۔ وہ مزاج کی شکی تھیں اور جیسا کہ عورتوں کا قاعدہ ہے دُعا ظا اور قصاص کے ساتھ نہایت عقیدت رکھتی تھیں۔ کوفہ میں عمر دین ذرا ایک مشہور واعظ تھے انکے ساتھ خاص عقیدت تھی۔ کوئی مسئلہ پیش آتا تو امام صاحب کو حکم دیتی تھیں کہ عمر بن ذر سے پوچھ آؤ۔ امام تعمیل ارشاد کے لیے انکے پاس جا کر مسئلہ پوچھتے تو وہ عذر کرتے کہ آپ کے سامنے میں کیا زبان کھول سکتا ہوں یا م فرماتے کہ والدہ کا یہی حکم ہے۔ اکثر ایسا ہوتا تھا کہ عمر کو مسئلہ کا جواب نہ آتا اور وہ امام صاحب سے درخواست کرتے کہ ”آپ مجھ کو بتا دیں۔ میں اُسی کو آپ کے سامنے دوہرا دوں“ کبھی کبھی وہ اصرار کرتی تھیں کہ میں خود چل کر پوچھوں گی۔ خیر پر سوار ہوتی تھیں۔ امام صاحب پیادہ پاساٹھ ہوتے تھے۔ خود مسئلہ کی صورت بیان کرتیں اور اپنے ہاتھوں سے جواب سن لیتیں تب تسکین ہوتی۔ ایک دفعہ امام صاحب سے پوچھا کہ یہ صورت پیش آئی ہے مجھ کو کیا کرنا چاہیے۔ امام صاحب نے جواب بتایا۔ بولیں کہ تمھاری سند نہیں۔ رزقہ واعظ تصدیق کریں تو مجھ کو اعتبار آئے۔ امام صاحب

انکو لیکر رزقہ کے پاس گئے۔ اور سئلہ کی صورت بیان کی۔ رزقہ نے کہا کہ آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں۔ آپ کیون نہیں بتا دیتے۔ امام صاحب نے فرمایا میں نے یہ فتویٰ دیا تھا۔ رزقہ نے کہا بالکل صحیح ہے۔ یہ سنا کہ انکو تکلیف ہوئی اور گھر والیں آئیں ابن ہبیرہ نے جب امام صاحب کو بلا کر سیر نشی مقرر کرنا چاہا اور انکار کے جرم پر ڈر سے لگوائے۔ اسوقت امام صاحب کی والدہ زندہ تھیں۔ انکو نہایت صدمہ ہوا۔ امام صاحب فرمایا کرتے تھے کہ مجھ کو اپنی تکلیف کا چند ان خیال نہ تھا البتہ یہ رنج ہوتا تھا کہ میری تکلیف کی وجہ سے میری والدہ کے دل کو سخت صدمہ پہنچتا ہے۔“

بیان یہ لکھنا بیوقوف نہیں ہے کہ ہند کے مسلمان جہاں اپنی تمام صفات بھولے دیان والدین کا لحاظ کرنا بھی بھولے۔ ایک موقع پر ہمارے ایک ہندو دوست نے کہا کہ مسلمانوں نے ہلکویہ سکھایا ہے کہ والدین کا لحاظ نہ کرو۔ ورنہ ہمارے مذہب میں تو والدین کی پرستش ہوتی ہے۔ اسوقت کسی مسلمان نے کہا کہ بوزرے باپ سے بھر جائداد بنوالینے کا قانون ہندوؤں میں جاری ہے اور مسلمانوں میں یہ قاعدہ ہے کہ باپ اگر تمام جائداد سے بلا کسی وجہ کے اپنے بیٹے کو محروم کر دے تو بجز خاموشی اسے اور کوئی چارہ نہیں ہے۔“ غیر یہ تو ایک جوہر تر مذہب تھا لیکن اس میں شک نہیں ہے کہ تمام اخلاق حسنہ قوم کے یا خاندان کے سودوم ہو جاتے ہیں جب والدین کا احترام۔ قومی شعور یا خاندانی دستور نہیں ہوتا۔ ایک انسان کا دوسرے انسان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا گویا انتظام عالم کی جڑ ہے یا خالق عالم کے منشاء کی پیروی ہے۔ اور وہ بات جو اس میں فرق ڈالے بری ہو گئی

ہم یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ جو والدین کا ادب نہ کرے گا وہ دنیا میں کسی کا سچا دوست نہیں ہو سکتا۔ اپنے استدلال کے مقدمات مرتب کرنے کے قبل ہم ناظرین سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ وہ اس مشہور مقولہ کو از قلم معلوم متعارفہ ان لہین کر بغیر ادب کے محبت نہیں ہوتی۔ جب والدین کا ادب اور ان کے پرہیزگاروں کے والدین کا ادب کرنے کے خواہ نہ ہوئے تو ان کے دلوں میں اتنی محبت والدین کی ہوگی جتنی بلحاظ والدین کی محبت ان کے احسانات کے لڑکوں کے دلوں میں ہو سکتی ہے۔ جب لڑکوں سے بے اعتنائی ظہور میں آئے گی تو والدین کی وہ محبت جو لڑکوں کی عمر بڑھنے کے ساتھ خود بخود گھٹتی جاتی ہو جلد جلد گھٹنے لگے گی۔ جب لڑکوں کو والدین کے ساتھ اور والدین کو لڑکوں کے ساتھ محبت نہ ہوگی تو اس کا اثر بھائیوں اور بہنوں کی محبت پر بھی ضرور پڑے گا۔ کیونکہ ان کی محبت والدین کی محبت کا ایک پر تو ہوتی ہے جس نے اپنے والدین سے محبت نہ کی وہ والدین کی اولاد سے کیا خاک محبت کرے گا۔ اور جب بھائیوں اور بہنوں میں محبت نہ ہوگی تو ان کی اولاد میں بالکل اہمیت ہوگی۔ اسی طرح جس خاندان میں اس قدر قریبی رشتہ دار یاں نظر انداز رہیں گی وہ ان صلاہ ارحام کا پاس رکھنا ہرگز لازمیت نہ ہوگا۔ اور جس قوم میں صلہ رحم کا خیال نہیں ہے اس سے ہمسایہ کے حقوق کی نگہداشت بھی نہ ہوگی اور جب وطن کی صفت تو قوم کی قوم میں غنما ہوگی۔ یہ منطقی دلیلین نہیں ہیں غور کیجئے تو از قلم پریشا ہیں۔ دنیا میں جنکے ذریعہ سے ہم آئے یا جبکہ ہم نے اول اول دنیا میں قدم رکھنے کے بعد دیکھا اگر کسی نے ہکڑا آئیں نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ وہ تمام چیزیں جو ان کے ذریعہ سے ہمارے سامنے پیش ہوتی ہیں بیکار معلوم ہوگی۔ جس خاندان یا قوم کی کچھ

سہوگی و مان نفاق کا بھوت ہر دم سر پر سوار ہوگا اور کبھی ترقی کے میدان میں ٹبرھنے نہ دے گا۔

خلاصہ یہ کہ والدین کی اطاعت صرف بمقتضایے شکر گزار سی واجب نہیں ہے بلکہ اس لیے بھی واجب ہے کہ انہیں اس کے انتظام عالم کا ڈھچکا دھیلہ بوجھنا مجبوری سے سلام میں بعد خدا اور رسول خدا کے والدین کا درجہ قائم کیا گیا ہے اور یہ درجہ محض دکھانے کے لیے نہیں بنایا گیا اس کے متعلق احکام بھی ہیں اور ان احکام سے پورے طور پر ان مدارج کی نگہداشت ہوتی ہے۔

ایک بات میرے ذہن میں ہے جس کا لکھنا میں مناسب سمجھتا ہوں تمام دنیا پر روشن ہے کہ ہندوستان کے باشندے خلیق میں یلنسار ہیں۔ مغبی میں لیکن سچا خلق۔ سچا انکسار۔ سچا یلنساری کے ساتھ قومی اتفاق انہیں نہیں ہے۔ یہ جانتے ہی نہیں کہ حب وطن کیا شے ہے۔ تاریخ پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ تھوڑے سے شخصی غراض پر بڑے بڑے قومی حقوق کے تباہ کرنے میں یہ ہمیشہ دلیر رہے۔ مگر ہر کہ اب نئی تعلیم نے اس مخصوص میں کچھ انکی اصلاح کی ہو لیکن کچھ حالات پڑھنے سے صریح معلوم ہوتا ہے کہ حب وطن جو اقداروں میں ہمیشہ اعلیٰ صفت سمجھی گئی ہے ہندوستان میں بالکل ہی معدوم تھی۔ یہاں کے قدیم باشندوں میں جو بطن کی جو تک نہیں ہے۔ حتیٰ کہ ہندوؤں کی صحبت نے مسلمانوں سے بھی یہ صفت فراموش کرادی۔ بدلت سے مؤرخ خاصیت آج ہوا پر الزام رکھ کر الگ ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہاں کی آج ہوا میں کمورت لازم ہے۔ کمورت کے ساتھ استعدادی جاتی رہتی ہے اور استعدادی کے ساتھ حیثیت اور قیمت کے ساتھ حب الوطنی بھی معدوم ہوتی ہے۔ لیکن ہر کہ یہ توضیح صحیح ہو لیکن اس کے ساتھ ہی ایک دوسرا باعث بھی ہم قرن قیاس سمجھتے ہیں وہ یہ ہے کہ

جب شاستر میں بیٹوں کو یہ حق دیا گیا ہو کہ وہ بوڑھے باپ سے اسکی مقبوضہ جائیداد موروثی کا ایک جزو چھین لیں، اور وہ راضی نہ ہو تو حاکم وقت کے ذریعہ سے بھرتی ہو لیں۔ تو اس وجہ سے ضرور والدین پر بیجا دباؤ لگے گا کہ وہ اپنے باپ کو بھی رہا ہو۔ بوڑھے بچہ کا باپ کو یہ حکم ہمیشہ نوجوانانِ تجربہ کا ریٹین کے مقابلہ میں کمزور رکھتا ہو اور اس کمزوری کے ساتھ وہ فطرتی محبت میں بھی کمزور ہو۔ یہی پیدا ہوتی ہو جو باپ کو بیٹے کے ساتھ یا بیٹے کو باپ کے ساتھ ہوتی چاہیے۔ اور پھر اس کمزوری کا نتیجہ یہ ہوتا ہے جیسا کہ ہم نے اوپر بیان کیا کہ رشتہ نامہ کا خیال نہیں رہتا، ہمسایہ اور بیٹن کا پاس جیسا چاہیے نہیں ہوتا تو یا قومی اتفاق کا ختم شروع ہی سے مارا جاتا ہو۔

مہندو دین رامائن تعلیم اخلاق کی ایک عمدہ کتاب جو بچہ اور باقون کی امر بھی سمجھنا مذکور ہے کہ رام چندر جی کو ان کے باپ نے بن دباس کا حکم دیا اور انھوں نے نہایت کشادہ پیشانی سے اس حکم کی تعمیل کی۔ لوگ کہتے ہیں کہ اس سے لڑکوں کو والدین کے احکام ماننے کا سبق دیا گیا ہو۔ رام چندر جی کے والد بادشاہ وقت تھے اور بادشاہ کے حکم کی تعمیل ایک طور پر لازمی تھی۔ کسی بے بس باپ کے حکم کی تعمیل اس کے لڑکے کی جانب سے دکھائی جاتی تو اس سے بھی زیادہ با اثر ہوتی۔ ہم اپنے طور پر رامائن کے ناصحانہ سبق کو اور بھی عمدگی سے بیان کریں تو کیسا؟ ہم کہتے ہیں کہ رامائن میں یہ دکھایا گیا ہے کہ باپ کا دباؤ جب بیٹے مانتے ہیں تو تمام خاندان میں ایک فطرتی محبت نہایت اعلیٰ درجہ پر جوش کرا آتی ہے۔ دوسرے جی کا اشارہ پاکر فوراً رام چندر جی اگر اجودھیا کو نہ بھیڑ دیتے تو نہیں معلوم کیا کیا شگوفے کھلتے۔ لیکن چپکے سے اٹھکا باپ کے حکم پر رضا مند ہو جانا

ابا پ کے دل میں الفت فرزند ہی کے جوش زن ہونے کا باعث ہوا۔
 انکی جلا وطنی کے دن نہایت پیارا اور محبت سے باپ گذار ہا۔ باپ
 کی خالص محبت دیکھ کر بھرت جی ولیمہ جدید کی سچی محبت میں بھی تحریک پیدا
 ہوئی اور انھوں نے نہایت ہی خلوص سے اپنے سوتیلے بھائی راجندر
 جی کے سامنے تاج و تخت پیش کیا۔ اور بڑے بھائی کا فرمان بردار ہو کر دنیا
 میں رہنا اس خلوص و محبت کے اعتبار سے بہ خاندان کے اچھے برتاؤ کے
 قایم ہوا تھا انکو مرجع معلوم ہوا۔ غلامدہ یہ ہے کہ اختتام عالم کا دارا سپر ہے کہ والدین کو
 اولاد سے محبت ہوا لا د کو والدین کا ادب ہوا اور اس محبت اور ادب میں سچائی ہوا اور سچائی انھوں
 احکام اسلام اس سچائی اور خلوص میں بے انتہاء دہو سچا تے ہیں۔ مزید توضیح کے لیے
 آگے "شرکت خاندان" کی بھی فصل پڑھنا چاہیے۔

فصل ہفتم

صدقہ اور زکوٰۃ

(اصلاح عام)

کل مخلوقات کی حاجتوں کے رفع کرنے کو زمین بنائی گئی ہے۔ دوسرے
 حیوانات کی طرح انسان بھی اپنی تمام ضرورتوں کو زمین ہی کی پیداوار سے
 رفع کرتا ہے۔ لیکن انسان کے لیے جہاں سب نعمتیں ہیں اور روافع ہیں
 کہ یہ تمام نعمتیں عقل انسانی کی وجہ سے پیدا ہیں اور ان میں بھی ہے کہ محنت
 و مشقت کیے بغیر ان ضرورتوں کے رفع ہونے کے وسائل پیدا نہیں ہو سکتے
 ان وسائل کے پیدا کرنے میں بالابتزاع محنت کا صرف کرنا پیشہ کہلاتا ہے۔

کوئی کھیت بڑاتا ہے۔ کوئی اچیت کاٹتا ہے۔ کوئی کپڑا بناتا ہے۔ کوئی جوتہ بناتا ہے۔ کوئی لکڑی دھوتا ہے۔ کوئی مکان بناتا ہے۔ کوئی کپڑے دھوتا ہے۔ کوئی کپڑے دیتا ہے۔ سرفکھ ہر فرد بشر کا کسی نہ کسی کام میں کاربنا انتظام عالم قایم رکھنے کے لیے ضروری سمجھا گیا ہے۔ اگر تمام بنی نوع انسان یکساں بیٹھنا اپنی عادت ٹھہرالیں تو کام دنیا کا ٹرک جائیگا۔ اسی اصول پر مذہبی اخلاقی تہذیبی جماعتوں نے اس مسئلہ کو بالاتفاق تسلیم کیا ہے کہ کسب معاش کے لیے انسان کو کوئی نہ کوئی پیشہ کرنا ضرور ہے۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں۔

ابرو بادوسہ و خوشب و فلک و درکاراند تا تو نے بکف آرمی و بغفلت نہ خوری
لیکن اسکے ساتھ یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ دنیاوی کام کے لیے جتنے ضروری اعضا
ہم کو دیے گئے ہیں انہیں سے اگر ایک بھی ہیکار ہوجائے تو ہم کوئی ذریعہ کسب
معاش کا قایم نہیں رکھ سکتے۔ اندھے۔ لوے۔ لنگڑے۔ مجنونا۔ بڑھے۔ بچے
ان سب میں وہ قوت کسب معاش کی نہیں ہوتی جو سمولاً تندرست جوانوں
میں ہوتی ہے۔ اس لیے اخلاقی جماعت نے ان بیچاروں کی ضرورتوں کا رفع
کرنا ان لوگوں پر فرض کفایہ ٹھہرایا ہے جنکے کسی عضو کو فطرت نے بیکار نہیں کیا
اس غرض کے پورا کرنے کو صدقہ یا خیرات کہتے ہیں۔ منفصلہ بالا آخر سے ہم
یہ دکھانا تھا کہ عقلاً خیرات لینے کے اہل کون لوگ ہو سکتے ہیں۔ بنظاہر یہ کہ جن
لوگوں کی تمام قوتیں صحیح و سالم ہیں انکو کوئی حق اسکا نہیں ہے کہ کسی محتاج
کے کوئی شے اپنے اپنا سے جنس سے طلب کریں اور اس لیے نہایت غارم
لوگ ہیں جو نہتے کتے ہیں اور گداگری کو کسب معاش کے لیے ایک ذریعہ

ممکن ہے کہ ان کم مہبت ابا بھون کا گروہ پہلے بھی ہو۔ لیکن فی زمانہ انکی بہت بڑی کثرت دیکھی جاتی ہے اور زیادہ تر مغز لوگوں کی نسلیں اس پیشہ کی عادی ہوتی جاتی ہیں۔ ہندوؤں میں برہمن۔ مسلمانوں میں انکے متبرک مقامات کے لوگ یا بزرگان دین کی اولاد زیادہ تر اسی حالت میں نظر آتی ہیں۔ تھوڑے دنوں سے بعض بعض یورپین نے بھی ہند کے مختلف مقامات میں اس پیشہ کو شروع کر دیا ہے۔ ہم بے تکلف یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان حضرات کو گداگری کے طریقے سے روپیہ طلب کرنے کا کوئی استحقاق نہیں ہے۔ اور صرف یہی نہیں ہے کہ وہ بلا حق ایک چیزائے نبیؐ بلکہ وہ ایسا اوقات دوسرے مستحقین کی حق تلفی کے باعث ہوتے ہیں۔ یہ تو ہماری قطعی رائے ہے کہ انکو بلا طلب دینا سخت غلطی ہے۔ لیکن اس میں تاثر ہے کہ اگر وہ مانگ پڑیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ گو سوال کرنا ان تندرست سالکوں کو ضرور بُرا ہے۔ لیکن ہمارے لیے انہما شکر ان نعمت کا یہی مقتضا ہونا چاہیے کہ کچھ نہ کچھ ضرورت انکے ہاتھ پر رکھ دینا لیکن یہ سمجھ کر کہ ہم ایسے شخص کو دیتے ہیں جسکو لینے کا حق نہیں ہے۔

ہمارے سامنے جب کوئی اندھا یا لنگڑا اگر کھڑا ہوتا ہے تو زبان حال سے یہ درخواست کرتا ہے کہ اللہ نے ہمارے اور تمہارے دونوں کے استعمال کے لیے زمین بنائی ہے۔ ہم اپنی جسمانی ناقابلیت سے تمتع نہیں ہو سکتے اور لہذا ہمارے کسی کے تمہاری تمتع میں اخراج نہیں ہوتی ہے اس لیے تم ضمتا ہمارے حق کے متصرف ہونے۔ ہم اس وقت نہایت بھوکے ہیں۔ ایک چوٹا سا حصہ تم ہمارے حق کا ادا کرو تو مناسب ہے۔ فرض کیجیے کہ اسکے بعد ہی ایک دوسرا سائل عربو

ترکون یا ایرانیوں کا جیسے بے ہوش ہونے یا برہمن کے روپ میں نمودار ہوا اور
 جھوٹے سیچ اور دھوکے کی باتیں بنا کر دھوکا روپیہ حاصل کیے اور چلتا ہوا یہ بیچارا
 اندھا منہ زور دینے کے لئے یہ لکڑی کے سہارے کھڑا ہوا ہے۔ اور دل میں کہہ
 رہا ہے کہ دنیا میں اللہ نے سب کو اندھا بنایا ہے کسی کو آنکھ کا اور کسی کو عقل کا۔
 انسان کو جب اللہ سپیٹ مہر کھانے کو دے تو اس پر یہ دیکھنا فرض ہے کہ
 اس کے پڑوس یا راگنڈ یا شہر میں وہ کون کون لوگ ہیں جسے ذریعہ سبب
 اللہ نے لے لیا ہے۔ اور انہی کے امتحان کے لیے انہیں بیچارہ بنا کر چھڑوایا
 ہے۔ جب ایسے نصابوں کا سامنا ہو تو انکو ہرگز ذلیل نہ سمجھنا چاہیے۔ اپنی حالت
 پر شکر گزاری چاہیے اور یہ سوچنا چاہیے کہ کتنا نا اور بڑھانا ہر وقت اللہ کے
 اختیار میں ہے۔ (تقریر من قشاد و منزل من قشاد بیدک الخیر الہک علی کل
 شئی قدر)۔

ہمارے نزدیک سب سے زیادہ جاہل اور بے زیادہ غافل اور بے
 زیادہ بے عقل وہ شخص ہے جس کا دل انسان کو بیچارگی کی حالت میں دیکھ کر کھبر
 نہیں آتا۔ صدقہ دینے کے جو طریقہ اس وقت جاری ہیں اس پر ہم ایک اجمالی بحث کرنا
 چاہتے ہیں۔ بعض مقامات پر ہم نے دیکھا ہے کہ صدقہ دینے کے لیے دو ہفتہ
 میں ایک دن مقرر کرتے ہیں اور اس دن کے لیے صدقہ عام سا کیں گے جو بھائی
 ہے۔ اندھے۔ لونے۔ لنگڑے۔ ہرے گرد و نواح سے اگر صبح سے کیا رہے

لکھ جمع ہوتے ہیں۔ ان بیچاروں کو سامان میں تو جگہ ملنے سے رہی۔ دھوپ میں
 انکی دلیل کی جاتی ہے۔ جس طرح تھیلے میں انسان کو اچھی سے اچھی حالت میں

دیکھنے والے لیے انتظام کیا جاتا ہے اُسی طرح انسان کو جبری سے جبری حالت میں دیکھنے کے لیے یہ نائنٹھا بنائی جاتی ہے۔ ہم نے ایسے بیچ بارہا دیکھے لیکن جب ہم نے دیکھا ایک خاص صدمہ ہمارے دل پر چھوڑنا ہم اُن طبیعتوں پر نہایت تعجب کرتے ہیں جبکہ انسان کا جبری حالت میں نہایت جبرانیہ میں معلوم ہوتا ہے۔ ہم نے بھی بارہا تفصیل کی نگاہ سے دیکھا کہ ان بیچاروں کو کیا دیا جاتا ہے لیکن کبھی ہم نے مقدارِ خیرات کو جبری کس دیا جاتی ہے انسان کی ایک وقت کی خوراک کے سولہویں حصہ سے زیادہ نہیں پایا ذرا عقل سے طریقہ کو خالصتہً سمجھنے میں ضرور قائل کر لگیا۔

ایک عنایتِ فرما کے ساتھ ایک روز ہم گوشہ میں بیٹھنے کا اتفاق ہوا کہ گلاب میں جہان جہان لنگڑے لڑے اندھے نظر آئے انکا ملازم گاڑی سے اتر کر کچھ پیسے اُن بیچاروں کے ہاتھ پر رکھتا اور پھر چلتی ہوئی گاڑی میں سوار ہو لیتا تھا راہ میں کئی بار ملازم کو چڑھتے اترتے دیکھ کر ہم نے اپنے عنایت فرما سے متاثر کیا کسی قدر حاضر کے بعد اس کریم النفس نے یہ فرمایا کہ یہ بیچارے ہماری کمائی میں حق رکھتے ہیں۔ جب ہم ان کے پاس سے گزرتے ہیں تو ان کے حقوق ہمیں یاد آ جاتے ہیں۔ ہماری ہدایت کے موافق ہمارے ملازم ایسے سوتھوں پر خراب کرنے کے لیے کچھ کچھ ضرور رکھتے ہیں اور ہمارا اشارہ پا کر وہ دیکھتے ہیں۔ ہم ان بیکاروں کو دینا بائیں ہاتھ سے دینے کا نتیجہ مرثیہ اس قدر ہے کہ چند سپید پوشوں کے سامنے ہماری کم فنی کو وہ سخاوت سے تعبیر کرتے ہیں۔ ہم نے کہا بڑا اللہ آپ کا طریقہ ضرور قابلِ تقلید ہے۔

ایک طریقہ ہم نے خیرات کا یہ بھی دیکھا ہے کہ از دحام میں روپیہ پیسہ سپینک کر لوٹنے کا تماشہ دیکھا جاتا ہے۔ اس لوٹ مار میں عموماً وہ لوگ شریک ہوتے ہیں جو خیرات لینے کے اہل نہیں ہوتے۔ اس لوٹ مار میں اکثر آپس میں مار پیٹ بھی ہو جاتی ہے اور عموماً زبردست ہی کی جیت رہتی ہے۔ اس طریقہ کی نسبت ہم اتنا ہی لکھنا کافی سمجھتے ہیں کہ جب جانوروں کا لڑنا قبیح سمجھا گیا ہے تو آدمیوں کا لڑنا کب مستحسن ہو سکتا ہے۔

بھائیو! روپیہ پیدا کرنے سے روپیہ کا موقع سے خرچ کرنا زیادہ مشکل ہے۔ دولت انسان کے ساتھ نہیں جا سکتی۔ دولت جب ہی تک ہماری ہے کہ ہم کو اس کے خرچ کرنے کی قوت حاصل ہے جب تمہارے خرچ سے روپیہ بچے تو تم اسکو سمجھو کہ وہ دوسروں کا حق ہے۔ لیکن حقداروں کی تلاش میں کوشش کرو۔ پہلے اپنے عزیزوں میں دیکھو کون کون محتاج ہیں۔ پھر اپنے بڑوں سیون اور مشہر والوں اور ملاقاتیوں میں محتاجوں کی تلاش کرو۔ یتیموں کو بھی مقدار سمجھو۔ مسافروں کے ساتھ بھی سلوک کرو۔ لیکن وہ مسافر نہیں جو گداگری کی غرض سے سفر کرتے ہیں۔

بعض مقامات پر تمام باشندوں کی اتفاق رائے سے محتاجوں کے حقوق کی پوری حفاظت کی جاتی ہے۔ ہر شخص کچھ نہ کچھ ایک فنڈ میں حسب حیثیت جمع کرتا جاتا ہے اور اس فنڈ کے منتظم ڈھونڈ ڈھونڈ کر مستحقوں کی خبر گیری کرتے ہیں۔ کیا مبارک وہ شہر ہے جہاں یہ دستور ہے

اور کیسے خوش قسمت وہ لوگ ہیں جو ان شہروں میں بستے ہیں۔ ناظرین
 ان شہروں سے واقف نہ ہونگے کیونکہ غفلت اسلام کے ساتھ یہ شہر بھی محدود ہر گئے
 ورنہ اسلام کے اچھے دنوں میں تمام بلاد اسلام میں ایسا ہی دستور تھا اور اس طرح
 کے چندہ کو اصطلاح شرع میں زکوٰۃ کہتے ہیں۔

(زکوٰۃ)

اسلام میں صدقہ دینے کا ایسا عمدہ طریقہ ہے کہ اسکی نظیر دنیا کی کسی گزشتہ
 یا موجودہ قوم میں نہیں ہے۔ وہ طریقہ ہے زکوٰۃ دینا۔ زکوٰۃ کے اخوی سننے
 میں ”پاک کرنا“ اصلاح فقہ میں آمدنی کے ایک حصہ کا فقیرانہ تقسیم کر دینا
 یا زیادہ صحت کے ساتھ کہیے تو حوالان حول کے بعد مال کا چالیسواں حصہ خیرات کرنا
 زکوٰۃ ہے۔ مشہور یوں ہے کہ مال منہ کی ضایع نہیں ہوتا۔ اس قول کی مہلیت
 یوں معلوم ہوتی ہے کہ ایک کے مال پر دوسرا حریص ہوتا ہے۔ ایک کا متزل
 دوسرے کے رشک حسد کا باعث ہوتا ہے۔ دوسروں کے مال پر چوروں کے
 دندان طمع بھی تیز رہتے ہیں۔ دہن سگ بہ لقمہ دوزخ ہے۔ انسان اپنے مال سے
 کچھ کچھ دوسروں کو بھی دیتا رہے تو لوگوں کے رشک حسد۔ طمع اور حرص میں
 خواہ مخواہ کمی ہوگی۔ جسکو نہ ملے گا اُسکے دل میں بھی دوسروں کی حاجت براری
 دیکھ کر اچھے خیالات پیدا ہونگے۔

زکوٰۃ کا مال مساکین کو دیا جاتا ہے۔ پیٹ بھرون کے لیے یہ نہیں ہے
 زیادہ تر اسکے مستحق وہ لوگ ہیں جو کسب معیشت سے محذور ہیں۔ اندھے
 لنگڑے۔ لوے۔ کوڑھی۔ جو کسب معاش نہیں کر سکتے وہ گویا حقدار ہیں اُن

لوگوں کی کمائی میں جو اس طرح معذور نہیں ہیں۔ خدا نے زمین پیدا کی اور زمین کی ملکیت انسان کے سپرد کر دی۔ انسان کا کام ہے کہ بواسطہ یا بلا واسطہ زمین کی پیداوار سے اپنے حوائج رفع کرے۔ ملکی انتظام یا انتظام عالم کے قیام کے لیے قواعد بنے ہوئے ہیں انکی پابندی کے ساتھ ہر شخص کو زمین سے مستفید ہونے کا مساوی حق حاصل ہے۔ اب جو معذور ہیں بقدر آنکے غیر معذورین کے لیے ذرائع رزق پر تہ سے زائد ہو گئے۔ اور گویا غیر معذورین نے معذورین کے حقوق پر بھی تعسف کیا۔ مثلاً ایک گاؤں میں چار اشخاص پیشہ خداوی کرتے ہیں اور اوسط آمدنی ان چاروں کی چھ چھ روپیہ ماہوار کی ہے۔ ایک انہیں سے اندھا ہو گیا تو لا محالہ گرد و نواج کے کام بجائے چار کے اب تین تقسیم ہونگے۔ اور ہر ایک کی آمدنی بجائے چھ کے آٹھ ہو جائے گی۔ تو کیا اخلاقاً یہ مناسب نہیں ہے کہ جو ڈور روپیہ کا اضافہ اس اندھے کی وجہ سے دوسرے دن کو ہوا ہے اس میں سے ہر ایک کے نام کچھ حصہ اس اندھے کا بھی مقرر کر دیا جائے۔ یہ ایک جھوٹی سی مثال ہے اسکو بڑے پیمانہ پر پھیلا کر تمام دنیا کے انتظامات کو خیال کر لیجئے۔

اندھے بولے لنگڑے۔ کوڑھی اور شیخ فانی تو صریح معذور ہیں مسافر بھی معذور سمجھا جاتا ہے کہ جب تک وہ سفر میں ہے کسب معاش کے ذرائع اسکے لیے بہت کم ہیں۔ جو حضرات انقلاب زمانہ کی وجہ سے تنگ دست ہو گئے ہیں اور باوجود ہر طرح کی ذہانت اور محنت کے قریب قسمت ہر بار انکے خلاف ہی پڑتا ہے۔ وہ بھی جب تک مفلس ہیں معذور اور محتاج سمجھے جائیں گے۔

اب ان حذورین کی پرورش گویا فرض کفایہ ہے اُن لوگوں پر جو محذور اور
میتانج نہیں ہیں۔ شرع اسلام نے اس فرض کفایہ پر لوگوں سے بجز عمل
کو انا حاکم وقت کے تعلق کر دیا ہے۔ اور یہ فرض کفایہ اپنی نوعیت میں بھی ایسا
ہی ہے کہ حاکم وقت کی وساطت سے اس پر عمل کیا جائے۔ اسی لیے
زکوٰۃ کا رزق یہ لوگوں سے وصول کر کے بیت المال میں جمع ہونا محکوم ہے
اور بیت المال سے اس کا صرف ہونا مشروع ہے۔ آج کل منہ رستان میں بیت
المال کے منونے سے زکوٰۃ دینے والے مسلمان بہت کم ہیں اور جو دیتے
بھی ہیں وہ علیحدہ علیحدہ اپنی خوشی سے دیتے ہیں۔ نہ دینے سے یہ دینا
کمین اچھا ہے۔ لیکن اگر شہر کے تمام زکوٰۃ دینے والے مسلمان زکوٰۃ کو ایک
جگہ جمع کر دیا کریں اور وہاں سے اکٹھا شہر کے تمام مساکین اور فقراء میں باقاعدہ
تقسیم ہو تو بہت اچھا ہو۔ متفرق طور پر دینے سے کسی کو کچھ بھی نہیں ملتا اور کسی کو
ضرورت سے بہت زائد مل جاتا ہے۔ حالانکہ شرع میں کسی فقیر کو اس قدر دینا
کہ وہ توانگر ہو جائے مکروہ ہے۔ جس کے پاس ایک دن کی غذا ہو اس کو سول
کرنایع نہ۔ زیارت گاہوں کے گداگر خیرات اور صدقہ کی وجہ سے بڑے
مستول ہو جاتے ہیں لیکن شرع تمدی نے اس طرح خیرات کے ٹکڑوں
سے مستول ہونا جائز نہیں رکھا ہے۔

زکوٰۃ تو ایک لازمی صدقہ ہے۔ اسکے علاوہ بھی کوئی شخص محتاجوں کو دیا
کرے تو ثواب ہے۔ اس دینے کو جو ہر شخص کی مرضی اور خواہش پر چھوڑا
گیا ہے صدقہ کہتے ہیں۔ اور ان بدعات میں صرف صدقہ یوم عید الفطر

واجب ہے۔ یہ ایک خفیف مقدار غلہ کی ہے جسے فی کس نصف صاع گھیون۔
 راتقریباً دو سیر گھیون اور وہ بھی صائب نصاب پر واجب ہے۔ ہر شخص کے
 لیے نہیں۔

بہر حال محتاجوں کا دنیا زکوٰۃ کے پیرایہ میں ہو یا صدقہ کے پیرایہ میں ہو
 نہایت ہی ضروری امر ہے۔ انسانیت کا تقضایہی ہے اور خود غرضی کے
 اصول سے بھی بیجا سبب۔ کہنا حتیٰ کہ سب تک تمام ہمسایہ یا شہر کے باشندے
 میٹ بھرنہ کھائیں گے۔ اغنیا کو آرام سے سونا نصیب نہوگا۔ قحط کے زمانہ میں
 محتاجوں کی کثرت جو بے لطفی اغنیا کے لیے پیدا کر دیتی ہے اسکا تجربہ ادھر کئی
 سال کے متواتر قحط سے بخوبی ہو گیا ہے۔ جا بجا شکر کون پر اندھوں اور جذامیوں
 کی نالیش نہایت ہی دلخراش نظر آ رہی ہے۔

ہر مقام کے باشندے کچھ نہ کچھ خیرات یا صدقہ دیتے ہی ہیں۔ اگر وہ اکٹھا
 جمع کر کے مستحقین میں تقسیم کریں تو بہت کچھ حالت شہر کی سدھر جاوے۔ فی قاعدہ
 صدقہ دینے کا نتیجہ ہے کہ جا بجا بدنامی حالت دکھائی دیتی ہے۔ شرح محمدی
 میں زکوٰۃ کے وصول کرنے اور اسکے باقاعدہ خرچ کرنے کے مصالح ایسے
 عمدہ اصول پر مبنی ہیں کہ اسکی مثال دوسری جگہ پائی نہیں جاتی۔

تھوڑے دنوں کا ذریعہ کہ نہ راجہ درگبج سنگھ والی ریاست بلرام پور اور
 نے ایک عثمان خانہ جذامیوں کے لیے بنوایا تھا۔ سیکڑوں جذامی اس میں
 رہتے تھے۔ مکان بہت صاف تھا۔ انتظام بہت عمدہ تھا۔ جذامیوں کے
 کھانے پینے کا اچھا بندوبست تھا۔ ہر موسم کے موافق غذا اور پوشش ملتی

بھئی۔ نہایت ہی آرام سے وہ بہتہ بہتے۔ ایک دن ایک شخص نے مجھ سے مفصل کیفیت اس محتاج خانگی بیان کی تو سنکر میرا جی بہت خوش ہوا۔ عرصہ سے میرا خیال تھا کہ برہنہ کے باشندہ دن کو چاہیے کہ چندہ کر کے ایک ایسا ہی مکان قریب شہر حذورین کے لیے بنوادین۔ اور جب تک وہاں کا خرچ پورا نہ ہو لے دوسرے قسم کے خیرات اور صدقات بند رکھیں۔ مینے بہت تفصیل کے ساتھ تمام حالات سنے اور سنکر مجھے خیال آیا کہ مسلمانوں کے بہت المال سے بھی یوں ہی معذورین کی پرورش کا انتظام ہوتا تھا۔ اور سی وقت یہ بھی ذہن میں آیا کہ ان محتاجوں کی خبر گیری اور باہمی حسن معاشرت قائم رکھنے کے لیے اس سے بہتر کوئی صورت نہیں ہو سکتی جو شرع نے زکوٰۃ کے پیرایہ میں قائم کی ہے۔

خیرات کی دو صورتیں شرع میں ہیں۔ ایک تو زکوٰۃ اور دوسرا صدقہ و نذرانہ۔ صورتوں میں محتاجوں کو دیا جاتا ہے۔ لیکن اول صورت فرض ہے اور دوسری مستحب ہے کیا معنی کہ ہر متول پر مال کا چالیسواں حصہ الگ کر کے اُس خزانہ میں داخل کرنا جس سے معذورین کی پرورش گورنمنٹ کرائے فرم ہے۔ اسلامی گورنمنٹ کا ایک کام یہ بھی ہے کہ وہ متول لوگوں سے زکوٰۃ (چندہ) لیکر مساکین کی پرورش کے لیے فنڈ قائم رکھے۔ یہ فنڈ قحط و فتنہ کا بھی کام دیتا ہے۔ معمولی مساکین اور معذورین کی بھی پرورش کرتا ہے۔ اسکے علاوہ جو صاحب کچھ صدقہ کرنا چاہیں۔ تو

درکار خیر حاجت پہنچ استخارہ نیست

جبنا چاہیں وہ دین۔ لیکن اگر انہیں زکوٰۃ واجب ہے تو پہلے زکوٰۃ دے لیں اس کے بعد جہاں تک چاہیں خیرات کریں۔ ا۔ قدر توضیح کے بعد یہ مسئلہ شرع کا بخوبی سمجھنا آسکتا ہے کہ اگر کوئی شخص کل مال کے قریب زکوٰۃ کی نیت کیے بغیر خیرات کر دے جب بھی زکوٰۃ اس پر ساقط نہیں ہوتی۔ زکوٰۃ کا فائدہ خدا ہے۔ اور اسکے اغراض جدا ہیں۔ ایک کو دوسرے سے ملا نہیں جاسکتا۔

میں نے بیان اصول سے بحث کی ہے اور زیادہ تر اس کتاب میں میرا ہی کام ہے۔ کسی کو مغالطہ نہ ہوا سیلے یہ کہنا مہیو ق نہیں ہے کہ اس وقت اسلامی گورنمنٹ نے جو زکوٰۃ کی فرضیت ساقط نہیں ہے۔ یہ تیسرا رکن اسلام کا ہے اور اسکی پابندی بہت ضروری ہے۔ ہر شخص کو زکوٰۃ نکالنا اگر اسکی حیثیت اُس پر زکوٰۃ واجب کرتی ہے ضروری ہے۔ زکوٰۃ کی طرف سے مسلمان بہت غافل ہیں اور یہ انکی غلطی ہے۔ سال میں وہ بہت کچھ خیرات کرتے ہیں لیکن زکوٰۃ کے نام سے نہیں دیتے۔ کیوں؟ کاہلی! کون حساب کرے اور تقسیم کرنا پھرے۔ لوگ سوچتے ہیں کہ بیٹھے بٹھائے در در سر مل لینا کاربے سود کرنا ہے سہند و دن میں دیکھیے کہ ادنیٰ دنیا بھی سال ختم ہونے پر اپنا حساب درست کرتا ہے گزشتہ سال کی حالت خراب ہے تو آئندہ کے لیے وہ نصیحت پکڑتا ہے اور اگر اچھی ہے تو اسکا دل بڑھتا ہے۔ اور مسلمان امر اسوقت تک حساب نہ جانچیں گے جب تک اندر دینی خرابیاں لا علاج نہو جائیں۔ ایک یہ صلیحت بھی زکوٰۃ میں ہے کہ سال کا سال حساب پاک صاف رہتا ہے۔

اسوقت مہذب گورنمنٹوں میں انکم ٹیکس قائم ہے جو ایک طور پر زکوٰۃ کی طرح ہے

وصول کیا جاتا ہے مثلاً جو انکم ٹکس ہندوستان میں ہے وہ شروع شروع ۴۰ روپیہ میں ایک روپیہ لیا جاتا ہے لیکن آگے چل کر چالیس سے کچھ زیادہ لیا جاتا ہے اور زکوٰۃ کی یہ کیفیت ہے کہ جتنا ہی زائد مال ہو اتنا ہی کم لیا جاتا ہے مثلاً چالیس بکری میں ایک بکری اور زائد بکریاں ہوں تو فی صد ایک بکری - انکم ٹکس اور زکوٰۃ کا مقابلہ ایک طور پر اور ہونا چاہیے - انکم ٹکس آمدنی پر لگایا جاتا ہے اور زکوٰۃ مال پر فرض ہوتی ہے اگر مال تجارت میں نہ لگایا جائے جب بھی زکوٰۃ فرض ہوگی - بظاہر یہ سختی معلوم ہوتی ہے لیکن سمجھنے کے بعد معلوم ہوگا کہ اس میں بے انتہا مصلحت ہے۔

احکام شرعی محض احکام گورنمنٹ نہیں ہیں جو ملکی انتظام پر مبنی ہوتے ہیں بلکہ ان میں بہبودی خلائق اور اخلاق حسنہ کی تعلیم بھی شامل ہوتی ہے۔ دیگر گورنمنٹ کے مجموعہ احکام صرف انتظام ملکی سے تعلق رکھتے ہیں۔ اور مجموعہ احکام شرع محمدی دین - دنیا - اخلاقی - تمدنی - ملکی - مالی تمام تعلقات انسانی سے بحث کرتا ہے آنحضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تمام باتیں سکھائیں جن پر عمل کرنے سے دنیا میں انسان کو سچی خوشی حاصل ہو سکتی ہے۔ ان میں ایک کسب معاش بھی ہے جو تمام خوشیوں کی جڑ ہے۔ رزق تنگ ہے تو غمش کو سون دور ہے۔ پیٹ بھرا ہوا ہے تو اطمینان ہے۔ کسب معاش کے لیے آنحضرت نے دو طریقوں پر زائد در دیا ہے۔ ایک حرفت دوسری تجارت۔ زمین سے چیزیں پیدا کرنے کے طریقے بھی حرفت میں داخل ہیں۔ ان دونوں میں تجارت کو آنحضرت نے مقدم رکھا ہے۔ ایک حصہ حرفت میں تو لوگوں

تجارت میں وقت صرف کرنا چاہیے۔ اسلئے نہیں کہ عرب میں کاشتکاری نہ تھی بلکہ اسلئے کہ فی الواقع نفس کاشتکاری تجارت کے مقابلہ میں کچھ نہیں ہے۔ کاشتکاری تو ایک مصنوعی طریقہ رزق کا مہندہ اور ایسے ہی اکثر مقامات میں پیدا کر لیا گیا ہے ورنہ تمام ضروری چیزیں انسان کے لیے خود جابجا پیدا ہیں۔ جائزوں کے بال آنگلی کھال انکے گوشت۔ مچھلیاں۔ میوہ جات۔ سعدیات۔ ادویات یہ چیزیں جہاں ہیں بقدر ہیں اور جہاں نہیں ہیں وہاں بے انتہا سحرز ہیں۔ انکا ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچا دینا کہ دنیا کی تمام چیزیں بھتہ رسدی سب کے پاس پہنچ جائیں اسی کا نام تجارت ہے۔ تجارت سے بڑھ کر کوئی چیز بنی نوع انسان کے لیے بکار آمد نہیں ہے اور نہ تجارت سے بڑھ کر کسی چیز میں نفع ہے بغداد کی ایک نقل مشہور ہے کہ ایک بڑا تاجراں تجارت لیکر چلا تو ایک بڑھیا سے مزاحاً کہنے لگا۔ بی! تم کچھ روپیہ دو تو تجارت میں لگا دیا جائے۔ بڑھیا نے کہا کہ نفع کس حساب سے ہوگا۔ تاجر نے کہا کہ ہر چٹے مہینہ سرمایہ دو چند ہو جائیگا بڑھیا نے ایک آنہ پیسہ منہسی منہسی دیا اور تاجر نے اُسے جیب میں رکھ لیا۔ وہ تاجر بغداد سے یمن۔ یمن سے جاوا۔ جاوا سے چین۔ چین سے سیلون۔ سیلون سے خلیج فارس۔ فارس سے مصر اور شام۔ شام سے جبل الطارق۔ غرض کہ تمام دنیا میں پھرتا پھرتا کوئی بارہ برس کے بعد واپس آیا اور فی الواقع تجارت میں اسکو نفع اتنا ہوا کہ قریب قریب ہر چٹے مہینے سرمایہ دو نا ہوتا رہا۔ دو چار ہزار کے سرمایہ سے وہ نکلا تھا اور اب دولت اتنی لایا کہ خلیفہ بغداد نے بھی کبھی انکے سے نہ دیکھی تھی۔ بڑھیا جو ملنے لگی تو تاجر نے دو چار ہزار روپیہ سکوا۔ ساما دینا چاہا بڑھیا نے کہا۔

حضرت پانچ لاکھ دولہائیے۔ ناظرین اسکو نہ سمجھیں گے اور نہ حساب لگانے کی تمکین ہوگی۔ اگر کرین گے اور اس طرف تجارت کے اندھا دھند منافع کے سمجھنے سے محروم رہیں گے (اس لیے حساب سمجھا دیا جاتا ہے۔ بارہ سال میں چوبیس ششایان ہوئیں۔ ایک آنہ کو چوبیس ^{۱۲} مرتبہ دونا کیجیے۔

(۱)	۲	(۷)	۱۳	۱۱۳	(۱۹)	۱۱۳
(۲)	۴	(۸)	۱۴	۱۱۴	(۲۰)	۱۱۴
(۳)	۶	(۹)	۱۵	۱۱۵	(۲۱)	۱۱۵
(۴)	۸	(۱۰)	۱۶	۱۱۶	(۲۲)	۱۱۶
(۵)	۱۰	(۱۱)	۱۷	۱۱۷	(۲۳)	۱۱۷
(۶)	۱۲	(۱۲)	۱۸	۱۱۸	(۲۴)	۱۱۸

ایسی حساب سے ساڑھے دس لاکھ کے قریب ہوئے بڑھیا خوشی میں ایک ششایا بھول گئی تھی وہ صرف پانچ لاکھ کا تقاضا کرتی تھی۔ دیکھیے تجارت میں کیا نفع ہو اگر محنت سے تجارت کی جائے تو سال میں سرباہ کا دو گنا ہو جانا کچھ مشکل نہیں ہے۔ مستعدی سے تجارت کی جائے تو دولت کی انتہا نہ رہے گی۔ ہندوستان میں تو شمال موجود ہے کہ انگلستان کے تاجروں نے ہندوستان کی سلطنت لے لی۔ اب بتائیے اس تجارت کی طرف جس شرع نے عملی طور پر انسان کو مجبور کیا ہو اس سے اچھی کوئی بھی شرع ہو سکتی ہے۔ نہیں۔ شرع محمدی نے سود کو حرام کیا ہے کہ لوگ سود چربین بہ نسبت تجارت کے فتنہ کم ہے۔ اور مرا مسکج خلقی پڑتی ہے روپیہ نہ دین۔ پھر روپیہ پر زکوٰۃ لگادی کہ وہ گھریں

بھی نہ رہنے پائے ورنہ زکوٰۃ ہی دیتے دیتے غائب ہو جائیگا۔ اس طرح لوگوں کو تجارت کرنے پر مجبور کیا۔ آگے روک چھپے ٹھونک گھوڑے کا بس طرح قدم نکالا جاتا ہے اسی طرح دنیا میں چلنے کا یہ راستہ شرع نے نکالا ہے۔ مسلمان جب تک احکام شرع پر عمل کرتے تھے دنیا میں ان سے زیادہ متمول کوئی قوم نہ تھی۔ عربوں کی تجارت بینہ بخدا اسکے مقولات پر عمل کرنے سے دس صدی عیسوی تک اور اُسکے مابعد زمانہ تک بھی ایسی تھی کہ پہلے کسی قوم کی نہ تھی اور نہ اب کسی ایک قوم کے ہاتھ میں اس طرح تمام دنیا کی تجارت ہے جیسی کہ عربوں کے ہاتھ میں تھی۔ ہم نے شرع محمدی کے احکام بے وجہ نظر انداز کر دیے ہیں ورنہ اسکے اصول بہر حالت اور ہر قوم کے مناسب ہیں وہ اپنی برکتوں کے ساتھ ہر وقت ہم کو مدد دینے کے لیے طیار ہے۔ یہ ہماری نادانی ہے کہ ہم انہیں بیکار سمجھے ہوئے ہیں۔

(احادیث نبوی)

اسلامی ترقیوں کا سبب تھا اپنی آپ مدد کرنا اور اسلامی تربیت کا گڑھ تھا حتیٰ الوسع دوسروں کا احسان نہ لینا۔ مسلمان دولت پیدا کرنے پر موزر حریص تھے لیکن اسکے ساتھ ہی طریقہ جائز پر عمل کرتے تھے اور خرچ کرنا بھی جانتے تھے۔ مسلمان گنچ رکھتے تھے مگر بارگنچ نہ تھے اور نہ حصول گنچ کی فکر تین خود کو بہر باد کرتے تھے۔ آج کل ترقی یافتہ قوموں میں جتنی پسندیدہ باتیں پائی جاتی ہیں وہ سب مسلمانوں میں تھیں۔ اور وہ سب آنحضرتؐ کے فیض محبت سے تھیں۔ ایسے مناسب ہے کہ اس بارہ میں آنحضرتؐ کے چند اقوال بھی بیان کیے جائیں۔

صدقہ لینا اچھا نہیں ہے لیکن حرام بھی نہیں ہے۔ ہاں بغیر شرعی اجازت کے صدقہ کے لیے سوال کرنا فہر حرام ہے۔ یہ احکام عام مسلمانوں کے لیے ہیں۔ لیکن پیغمبر خدا نے اپنے اوپر صدقہ حرام کر رکھا تھا اور اپنے اہل بیت کو بھی صدقہ لینے نہیں دیتے تھے۔ اہل بیت میں بعض کے نزدیک بنو ہاشم بھی شامل ہیں۔ اور اس لیے تمام بنو ہاشم صدقہ لینے کے لیے ناقابل سمجھے جاتے تھے۔ اس تخصیص کے سبب بظاہر دو تھے۔ ایک تو یہ کہ آنحضرت صدقہ لیتے تو آپ کی ہدایتیں نیکوۃ اور صدقات کے متعلق خود عرضی پر محمول سمجھی جاتیں۔ اور دوسرے یہ کہ صدقہ کا لینا نشان خود داری کے خلاف تھا۔ اور نہ لینا بعض اوقات مساکین کے لیے ستم تھا۔ آنحضرت نے خود کو الگ رکھا لیکن عوام کے لیے ممانعت نہیں کی۔ ممانعت کرنا حرمت کی حد تک پہنچ جاتا اور یہ انتظام عالم کے خلاف ہوتا۔ ایک روز کا ذکر ہے کہ حسن ابن علی نے ایک خرمہ صدقہ کا ستم بین رکھ لیا۔ آنحضرت نے کہا ”کنج کنج“ یعنی تھوک دو اور ارشاد فرمایا تم نہیں جانتے کہ ہم لوگ صدقہ نہیں کھاتے۔ صدقہ کھانے سے خیالات میں ہستی اور بہت بین کمی پیدا ہوتی ہے۔ آنحضرت نے ایک دوسرے موقع پر یوں فرمایا ہے کہ صدقہ لوگوں کا میل ہے۔ محمد اور اسکی آل و اولاد کے لیے حلال نہیں ہے۔ آنحضرت کے پاس جب کوئی چیز کھانے کے لائق کہیں سے آتی تھی تو آنحضرت پوچھتے تھے ”ہدیہ ہے یا صدقہ“ اگر صدقہ ہوتا تھا تو صحابہ کو کھلا دیتے تھے خود نہ کھاٹے تھے۔ اور ہدیہ ہوتا تھا تو خود بھی کھاتے تھے۔

ہدیہ اور صدقہ میں فرق کرنا ذرا مشکل ہے لیکن سمجھانے کے لیے یوں

کہہ سکتے ہیں کہ صدقہ میں کسی قسم کے معاوضہ کی حیثیت نہ ہو اور
 ہدیہ میں ایک اُسید ہو ہوم معاوضہ پانے کی وابستہ ہوتی ہے جسے حساب
 دوستانہ درول کہتے ہیں۔ آحادیث میں مذکور ہے کہ آنحضرتؐ دوسروں کا تحفہ
 قبول فرماتے تھے اور خود بھی تحفہ دیتے تھے۔ تحفہ اور ہدیہ ایک چیز ہے آپس
 میں ایک دوسرے کو ہدیہ یا تحفہ دینا اخوت اسلامی کے استحکام کا باعث ہو سکتا
 اور ایسے مثل صدقہ دینے کے یہ بھی باعث ثواب سمجھا جاتا ہے۔ تحفہ اُس
 شخص کو بھی دیتے ہیں جسے حاجت ہو۔ لیکن صدقہ صرف محتاج کو دینا چاہیے
 حضرت عمرؓ روایت ہے کہ آنحضرتؐ نے ان کوئی چیز دی تو انھوں نے عذر
 کیا اور کہا کہ دوسروں کو مجھ سے زیادہ اسکی احتیاج ہے۔ آنحضرتؐ نے
 فرمایا ”اے لے لو بھرتین اختیار ہے۔ اپنے پاس رکھنا یا صدقہ کر دینا جب
 کوئی مال بے خواہش اور بے طلب نے تو لے لینا چاہیے۔ اور نہ لے تو
 اسکی فکر بھی نہ کرنا چاہیے۔“

صدقہ میں جب معاوضہ کی کوئی امید نہیں ہوتی تو دینے والا لینے والے کو
 محتاج سمجھتا ہے۔ اور لینے والے کی توہین ہوتی ہے۔ اگر سائلین کی وقت
 پر لحاظ نہ ہوتا تو یہ جائز نہ رکھا جاتا۔ اسی لیے صدقہ لینا بدرجہ مجبوری روا رکھا گیا ہے
 اور سوائے چند صورتوں کے عام طور پر سوال کرنا حرام قرار پایا ہے۔ گویا گدائی
 ایک شرعی جرم ہے لیکن ایسا جرم کہ اُسکا مرتکب گنہگار ہو عین گنہگار نہ ہو۔ یعنی
 مانگنے والا بدکار اور دینے والا نیکو کار سمجھا جائے۔

قبضہ سے روایت ہے کہ وہ کسی شخص کے مناسن تھے اور استمداد کے

لیے آنحضرتؐ کے پاس آئے۔ آنحضرتؐ نے فرمایا کہ ٹھہرو۔ زکوٰۃ کا مال آنے دو تو ملے گا۔ اور اسی سلسلہ میں یہ بھی فرمایا کہ سوال کرنا صرف تین شخصوں کو حلال ہے۔“

(۱) اُس شخص کو جو کسی کے دین کا ضامن ہو اور اسے دین تک سوال کرنا درست ہے۔

(۲) جس کسی کا مال تباہ ہو گیا ہو اس کو محض اپنی گذران کا سامان کرنے کے لیے سوال کرنا درست ہے۔

(۳) جس کسی کو فاقہ کی نوبت پہنچی ہو اور اس کی قوم کے تین ذی عقل اس کی فاقہ کشی پر گواہی دیں تو اس کو محض اپنی گذران کے سامان کرنے کے لیے سوال کرنا درست ہے۔

سوائے ان تین کے کسی اور کو سوال کرنا درست نہیں ہے۔ اگر وہ سوال کرنا ہے تو حرام کھاتا ہے۔“

ایک دوسرے موقع پر آنحضرتؐ نے فرمایا کہ جو شخص مال جمع کرنے کے لیے سوال کرتا ہے وہ آگ کا انگارہ مانگتا ہے۔ اسے اختیار ہے کہ کم مانگے یا زیادہ۔ آنحضرتؐ نے کسی موقع پر بھی فرمایا تھا کہ جو کوئی ہمیشہ سوال کرتا ہے وہ قیامت کے دن اس نہایت سے آگ کا کتہہ پر ایک بوٹی گوشت بھی نہ ہوگا۔ اس وقت ہندوستان میں بہت سے مسلمان ایسے ہیں جو گدائی اپنا پیشہ سمجھتے ہیں۔ مزدوری کسی قسم کی نہیں کرتے۔ گدائی کو پیشہ آبائی سمجھ کر بنا کرتے ہیں۔ اور ایک طور پر خود کو مذہبی رہنما سمجھتے ہیں۔ انھیں لوگوں کی شان میں

آنحضرت کا قول ہے کہ جو شخص مال جمع کرنے کے لیے مانگتا ہے وہ آگ کا انگارہ مانگتا ہے۔ اور دوسرا مقولہ بھی آنحضرت کا انھیں لوگوں کی شان میں ہے کہ قیامت کے دن منہ پر ایک بوٹی گوشت بھی نہ ہوگا۔ اسلام میں گدائی کوئی جائز پیشہ نہیں ہے۔ ہماری پست مہتمی بیان تک پہنچی ہے کہ شخص جو محنت و مزدوری سے متفر ہو کر بیجائی اختیار کرتا ہے ہم اسکو بجائے ذلیل سمجھنے کے مسزرجتے ہیں۔

بعض سالکون میں یہ بھی خرابی ہے کہ وہ سوال ہی نہیں کرتے بلکہ اڑ جاتے ہیں اور خواہ مخواہ دوسروں کو مجبور کرتے ہیں۔ یہ طریقہ ادبھی ناپسندیدہ ہے۔ آنحضرت نے فرمایا ہے کہ سوال کرنے میں ضد نہ کیا کرو۔ کوئی مجھ سے سوال کرے اور میں اُسکے مانگنے سے مجبور سی اور نہ ناخوشی کچھ دن تو سجدہ ایسا دینا باعث برکت نہ ہوگا۔ حکیم ابن خزام سے روایت ہے کہ انھوں نے آنحضرت سے کچھ مانگا۔ آنحضرت نے کچھ دیا۔ اسکے بعد پھر مانگا تو آنحضرت نے پھر دیا لیکن ابکی فرمایا۔ ”حکیم سوال کرنے میں قناعت ملحوظ رہے تو برکت ہوتی ہے۔“ لہٰذا میں برکت نہیں ہوتی۔ اسکی مثال یوں سمجھو کھانا کھاتے جاؤ اور سیری نہ ہو۔ ادھر کا ہاتھ نیچے کے ہاتھ سے بہتر ہے۔ ”حکیم کو تنبیہ ہوا اور انھوں نے عرض کیا یا رسول اللہ خدا کی قسم اب میں عمر بھر کسی سے نہ مانگوں گا۔“ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ صدقہ کی حاجت ہو جب بھی قناعت کرنا چاہیے۔ عیب بھی کرنے کو ہنر چاہیے۔ سوال کرنے میں خود داری مد نظر رہے تو زائد ملتا ہے۔

حاصل کرنا یا گدائی کرنا۔ باپ دادا کا ترکہ پانے والے یہ نہ سمجھیں کہ یہ کوئی تیسرا طریقہ کسب معاش کا ہے۔ جو دولت آج اُن تک پہنچی ہے اُنکے باپ دادا نے اُسکے پیدا کرنے میں بڑی محنت کی تھی۔ محنت کبھی قومی ہوتی ہے اور کبھی شخصی۔ اگر کوئی قوم محنت کی عادی ہے تو قوم کی قوم مثال ہو جاتی ہے اور گھبرائی گزری حالت میں بھی سیکڑوں برس تک قومی متول قائم رہتا ہے۔ بہر حال محنت میں بڑی برکت ہے۔ جو شخص محنت حاصل کرنے میں محنت کرتا ہے وہ عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ آنحضرتؐ نے فرمایا: ”جو شخص اپنی پیٹھ پر لکڑی کے گٹھے رستی میں باندھ کر لانا ہے اور اُسکو فروخت کرتا ہے تو اللہ اُسکی آبرو قائم رکھتا ہے۔ اور وہ اُن سے کہیں اچھا ہے جو لوگوں سے مانگتے پھرتے ہیں کہیں پاتے ہیں اور کہیں نہیں پاتے“۔ آنحضرتؐ نے اپنی قوم کو محنت اور دوری کا سبق بہت اچھا دیا تھا۔ جب وقت ابتدا میں یہ سبق پڑھایا جاتا تھا لوگوں کو سخت تکلیف تھی۔ آنحضرتؐ فرماتے تھے گھبراؤ نہیں جس راستے پر میں تمکو چلاتا ہوں اگر تم اُسپر چلو گے تو عنقریب وہ زمانہ ہے کہ تم میں ایک بھی غلغلہ باقی نہ رہے گا۔ آنحضرتؐ کا قول حدیثوں میں یوں منقول ہے: ”صدقہ ذو۔ وہ زمانہ قریب ہے کہ صدقہ لیے ہوئے لوگ پھرن گے اور لینے والا نہ ہوگا۔ یہی کہیں گے۔ کل لاتے تو لیتے آج تو ہکو حاجت نہیں ہے“۔

صدقہ لینے کی تو بہن کرنا بھی ایک طور پر محنت و مزدوری کے لیے تاکید کرنا ہے۔ صدقہ لینے کو بارہا آنحضرتؐ نے حقیر ٹھہرایا۔ سید بنوی کے منبر پر بارہا اسکا ذکر کیا۔ مثلاً آنحضرتؐ نے کئی مرتبہ فرمایا کہ: ”اوجھا ہاتھ نیچے ہاتھ سے

بہتر ہے۔ اور نچا ہاتھ دینے والا ہے اور نیچا ہاتھ لینے والا ہے۔

ایک مرتبہ بعض انصار نے آنحضرت سے کہہ مانگا آپ نے دیا۔ چہرہ لگا پھر دیا۔
 یہاں تک جو کچھ آپ کے پاس تھا خرچ ہو گیا۔ تب آنحضرت نے فرمایا۔ ”میرے
 پاس جہاں تک ہو گا میں تم سے دریغ نہ کروں گا۔ لیکن جو شخص سوال سے سچتا ہو
 خدا بھی اُسکو سچا ہے۔ اور قناعت کرنے والوں کو خدا بے پروا کرتا
 ہے اور خدا اُسکو فی الواقع بے پروا اور صابر کرتا ہے جو بے پروا رہتا ہے
 اور جسکی خواہش رکھتا ہے۔ کوئی بخشش صبر سے بہتر اور فراخ تر کسی کو نہیں
 دے سکتی ہے۔“ اس سے یہ تو ظاہر ہی ہے کہ مانگنا عیوب ہے۔ اور پھر اس مبالغہ
 سے مانگنا جیسا کہ اوپر مذکور ہوا اور بھی بُرا ہے۔ لیکن اسکے ساتھ ہی یہ بھی معلوم
 ہوتا ہے کہ گو آنحضرت کو سائل کا مانگنا بُرا معلوم ہوا لیکن آپ دیتے ہی گئے۔
 خدا بر تو پاشد تو بر خلق پاشش

پر عمل کیا۔ انکار نہیں کیا۔ اور سچاے ترش رو ہونے کے نصیحت کے پیرا پرین
 سمجھا دیا اور سمجھایا بھی تو سوال پورا کرنے کے بعد تاکہ مانگنے والا یہ نہ سمجھے کہ دینا مقصود
 نہیں تھا۔ ٹالنے کے لیے نصیحت شروع کر دی۔ لیکن یہ بھی واضح رہے کہ اس
 حدیث کا منشا یہ نہیں ہے کہ ایک مسلمان سے دوسرا مسلمان سوال کرے تو خواہ
 خواہ وہ پورا کر دیا جائے۔ آنحضرت کی حالت دوسری تھی وہ قوم کے رہنما اور
 پیشوا تھے۔ خدا کے پیغامبر تھے۔ بہت سی باتیں انکے ساتھ مختص تھیں۔ اگر
 سورت کوئی یہ قصد کرے کہ مانگنے والے کو۔ یوں نہ کرے تو زندگی اس پر
 بار ہو جائیگی اور مسلمان ہونا وہاں نہ جائے گا۔ آنحضرت کے تمام اقوال چُپکے

اِسے قایم کرنا چاہیے کہ سخاوت کیا ہے بخل کیا ہے۔ اسراف کسے کہتے ہیں اور ایک کے مال سے دوسرے فائدہ اٹھانے کے مستحق کن قیود اور شرائط سے ہیں۔

آنحضرتؐ کو یہ حیثیت پہنچا مہر جوہنہ کے مال جمع کرنا کتنا بے جوڑ تھا۔ اور اسی لیے آنحضرتؐ دولت و مال جمع کرنے کی فکر نہیں کرتے تھے۔ دو کام ایک ساتھ کیونکر کرتے۔ لوگوں کو ہدایت کرتے یا مال کا جمع خرچ جوڑا کرتے۔ اسی لیے آنحضرتؐ کی زندگی کے حالات پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اکثر آپ اس طرح سوتے تھے کہ صبح کے لیے کچھ نہ ہوتا تھا۔ آنحضرتؐ نے ایک مرتبہ فرمایا کہ ”اگر احمد کے بھاڑ کے برابر میرے پاس سونا ہو تو مجھے یہی اچھا معلوم ہو گا کہ مین رات گزرنے کے قبل سب خرچ کر دوں اور اگر کچھ بچاؤں تو اتنا ہی جو کہ ادا سے دین کے لیے ضروری ہو“ اس سے یہ تو معلوم ہوا کہ بہت مال جمع کرنا اور اُسی کا مہر مہنا اچھا نہیں ہے۔ لیکن اسکا بھی مطلب نہیں ہے کہ کسی مال کو تین دن تک اپنے پاس رکھنا محبوب ہے۔ چنانچہ اسی مضمون کو زائد وضاحت کے ساتھ آنحضرتؐ نے دوسرے موقع پر فرمایا۔ ”اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ لوگو تمہاری ضرورت سے زائد ہو تو خرچ کر ڈالنا بہتر ہے۔ رکھ چھوڑنا اچھا نہیں۔ اور ضروری اخراجات کے لیے رکھ چھوڑنا بھی بُرا نہیں ہے۔ اور دیتے وقت اسکا حق مرج سمجھو جبکہ نفقہ تمہارے ذمہ ہے“ بخل کی مذمت اور سخاوت کی تعریف آنحضرتؐ نے بھی کی ہے۔ ایک موقع پر آنحضرتؐ نے فرمایا کہ ”بخیل اور سخی کو یوں سمجھو کہ

دو شخص لوہے کے کورتے پہنے ہوئے ہوں اور انکے دونوں تہمینہ ام گردن سے لپٹے ہوں۔ سخی جب صدقہ کرتا ہے تو اسکا کرتہ ڈھیلا ہو جاتا ہے اور بنیل جب صدقہ کا ارادہ کرتا ہے تو اسکا کرتہ تنگ ہو جاتا ہے اور زنجیر کے حلقے اور بھی جکڑ جاتے ہیں۔“ اس حدیث میں سمجھایا گیا ہے کہ دولت ایک قسم کا بار ہے۔ سخی کو سخاوت میں اسلئے لطف آتا ہے کہ بار اسکا ہلکا ہوتا ہے لیکن بنیل کو خرچ کرنے میں بے انتہا تکلیف ہوتی ہے اور وہ خرچ کے نام سے ڈرتا ہے۔

کسی نے آنحضرتؐ سے پوچھا یا رسول اللہ صدقہ کا ثواب کب ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جب تم بھلے چکے ہو اور مال بیع کرنے پر چلے ہو۔ محتاجی کا ڈر ہو اور دولت کی خواہش ہو ایسے وقت کا صدقہ اللہ کو پسند ہے۔ صدقہ دینے میں اس قدر تاخیر نہ کرو کہ جان بچانے لگے اور تم تقسیم کرنے بیٹھو۔ اسوقت تو وہ خود ہی دوسروں کا مال ہوتا ہے۔“

ابو ذر سے روایت ہے کہ وہ ایک مرتبہ رسول اللہ کے پاس آئے اور آنحضرتؐ دلیوار کعبہ کے سایہ میں بیٹھے ہوئے تھے۔ آنحضرتؐ نے فرمایا کہ ”برکت کعبہ! وہ لوگ بڑے خسارہ میں ہیں“ ابو ذر نے پوچھا کہ یا رسول اللہ وہ کون لوگ ہیں؟ آپ نے فرمایا ”المدار۔ مگر وہ مالدار نہیں جو ادھر ادھر آگے پیچھے داہنے بائیں خرچ کیا کرتے ہیں۔ ایسے لوگ خسارہ میں نہیں ہیں مگر بعد ازیں بہت کم ہیں“

صدقہ دینے میں حتی الوسع مستحق کا خیال رکھنا چاہیے۔ لیکن اگر کسی نامزدار کو

صدقہ ملجائے تو صدقہ دینے والے کو بچتا ماننا چاہیے کیونکہ دنیا ہر حالت میں اچھا ہے۔ اسی کو آنحضرتؐ نے برسبیل حکایت کسی موقع پر یوں فرمایا ہے کہ کسی کو ایک شخص نے کچھ دیا۔ لوگ کہنے لگے کہ رات کا صدقہ چور کے ہاتھ لگا۔ دینے والے نے شکر خدا کا شکر کیا اور پھر صدقہ دیا۔ دوسرے دن معلوم ہوا کہ لینے والا بدکار تھا۔ دینے والے نے خدا کا شکر کر کے پھر تیسرے کو دیا۔ تو لوگوں نے یہ کہا کہ اب کی پانے والا تو نگر تھا مفلس نہیں تھا۔ دینے والے کو خواب میں یہ سمجھایا گیا کہ چور صدقہ باکر چوری سے کنارہ کرے اور بدکار شاید بدکاری سے باز آئے اور ممکن ہے کہ اُس تو نگر کو صدقہ لینے کے بعد عبرت ہو اور وہ خود بھی راہ خدا میں خرچ کرنا شروع کرے۔“

خدا بر تو پاشد تو بر خلق پاش

کتنا سچا مقولہ ہے۔ اسکا مطلب یہ ہے کہ خدا نے نکو دیا ہے تم بھی دوسروں کو دو۔ خدا تم کو نہ دیتا تو تم سے دوسرے کبھی نہ مانگتے۔ بات نہایت واضح ہے جو کسی طرح غلط یا بے جوڑ نہیں ہو سکتی مگر وقت یہ ہے کہ لوگ مالدار ہونے کے بعد یہ سمجھتے ہی نہیں کہ خدا نے انکو دیا۔ بلکہ یہ سمجھتے ہیں کہ محض قوت بازو یا بزدلی تدبیر انھوں نے پیدا کیا ہے حالانکہ یہ بالکل غلط ہے۔

کیسا گریہ غصہ مردور رنج   ابد اندر طویلہ یافتہ گنج

اچھا مانا کہ دولت صرف بزدل تدبیر حاصل ہوتی ہے یا محض قوت بازو سے پیدا ہوتی ہے۔ لیکن تدبیر عمل میں لانے کی قوت تو خدا ہی نے دی ہے انھیں اندھی ہوں۔ کچھ نظر ہی نہ آئے تو تدبیر کہاں صرف کجائیگی یا اچھا باؤں

بیکار ہوں تو کمان سے قوت بازو آئے گی۔ بظاہر سبب تندرستی تو خدا کے دیے ہوئے ہیں۔ ہر حالت میں یہی سمجھنا چاہیے کہ دولت خدا کی دی ہوئی ہے اور خدا کے دیے ہوئے مال کو راہ خدا میں خرچ کرنا شکر گزاری اور بہادری کی شان ہے۔ اسی مضمون کو آنحضرتؐ نے برسبیل تمثیل عوام کے سمجھانے کے لیے حکایت کے پیرایہ میں یوں بیان فرمایا ہے: "بنی اسرائیل میں تین اشخاص معذور محض تھے۔ ایک کوڑھی دوسرا گنچہ اور تیسرا اندھا تھا خدا نے انکی آزمائش کے لیے اپنا فرشتہ بھیجا۔ کوڑھی سے فرشتہ نے پوچھا تو کیا چاہتا ہے اس نے جواب دیا: "اچھا رنگ۔ اچھا چہرہ اور گندگی کا دور ہونا۔ خدا کی شان سب کچھ اُسکی خواہش کے مطابق پورا ہو گیا۔ فرشتہ نے پوچھا اور کیا چاہتا ہو اُس نے کہا: "ایک اونٹنی۔ فرشتہ نے اُسکو ایک گاجن اونٹنی دیدی۔ اس کے بعد وہ گنچے کے پاس گیا اور اُسکی خواہش پوچھی۔ اُس نے اپنی بیماری کے دفع ہونے کی اول خواہش کی جب وہ دفع ہوئی تو ایک گاجن گاسے مانگی وہ بھی مل گئی۔ آخر میں وہ اندھے کے پاس آیا۔ اندھے نے اول دو آنکھیں مانگیں اور پھر ایک گاجن بکری طلب کی۔ خدا نے اُسکی خواہش بھی پوری کر دی۔ اور پھر اُنکا مال میں اسقدر برکت دینی کہ اُنکے سواشی سے تمام جنگل بھر گیا۔ وہی فرشتہ پھر اُن تینوں کے پاس آیا۔ اول کوڑھی کے پاس گیا اور کہنے لگا میں مسافر ہوں سامان سفر جاتا رہا ہے۔ اسوقت خدا اور تمہاری مہربانی کے سوا کوئی سہارا نہیں ہے۔ جس خدا نے تمکو کوڑھی سے اچھا کر کے اتنا سبب دیا اُسی کی راہ میں میں تم سے ایک اونٹنی مانگتا ہوں۔ اُس نے کہا: "میرے ذمہ خود اکثر و کم

حقوق متعلق ہیں تمہارے دینے کو میرے پاس کہاں ہے؟ فرشتہ نے کہا۔
 میں تجھے پہچانتا ہوں۔ تو وہی کوڑھی ہے جس سے لوگ نفرت کرتے تھے اور
 کھانے کا ٹھکانہ تنجکو نہ تھا۔ خدا نے تنجکو اُس حالت سے اس حالت تک پہنچایا
 پہلے کہاں تھے وہ لوگ جنکے حقوق اب تیرے متعلق ہیں؟ اُس نے جواب دیا
 کہ ”یہ مال میرے بزرگوں کے وقت سے چلا آتا ہے پہچاننے میں تو نے دھوکا
 کھایا؟“ فرشتہ نے بدو عادی اور بھروسہ اپنی اصلی حالت پر عود کر آیا۔ پہچاننے
 سے ملاقات ہوئی۔ گنجے نے بھی ویسی ہی ناشکری کی اور اُسکا بھی وہی انجام
 ہوا۔ اندھے کی نوبت آئی تو اندھے نے کہا۔ ”بیشک میں اندھا تھا اور خدا
 نے مجھے بینا کیا۔“ اُسکے نام پر جتنی بکریاں تیرا دل چاہے بے لے۔ میں ہرگز
 نہ روکوں گا۔“ فرشتہ نے کہا میں صرف تنجکو آزاد کرتا تھا مجھے ضرورت نہیں ہے۔“
 صدقہ دینا۔ عفو و قصیر کرنا اور عاجزی کرنا ان تینوں باتوں کو آنحضرتؐ نے ایک
 درجہ میں رکھ کر ایک موقع پر یوں فرمایا ہے کہ ”صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا۔
 قصور معاف کرنے سے قصور معاف کرنے والے کی عزت اور بڑھ جاتی ہے۔
 اللہ کے واسطے فروتنی کرنے والے کا مرتبہ بہشت میں ملندہ ہوتا ہے۔“

صدقہ کے لیے متحمل ضروری نہیں ہے۔ غریب سے غریب آدمی بھی
 صدقہ کر سکتا ہے۔ اس مضمون کو آنحضرتؐ نے ایک موقع پر یوں فرمایا کہ
 ”مسلمانوں کو صدقہ کرنے کا حکم ہے۔“ لوگوں نے عرض کیا کہ ”اگر کسی کے
 پاس نہ ہو تو کہاں سے صدقہ کرے؟“ آنحضرتؐ نے فرمایا کہ ”مکائے اور اُس سے
 خود کو اور دوسروں کو نفع پہنچائے۔“ ایک نے عرض کیا کہ وہ کہاں سے سکے

آپ نے فرمایا کہ حاجت مند جو عیال کی مدد ہی کرے۔ لوگوں نے کہا کہ مدد بھی نہ کر سکے۔ تو فرمایا ”اچھی بات ہی بتائے۔ یہ بھی نہ ہو سکے تو اپنی برائیوں سے لوگوں کو بچائے۔ سب کہ یہ بھی ایک صدقہ ہے۔“ اسی مضمون کو کسی شاعر نے باندھا ہے۔

مرا زخیر تو اسید نیست شہر مرسان

اور ایک موقع پر آنحضرتؐ نے فرمایا کہ ”آدمی کے جزر جزر پر ہر روز صدقہ لازم آتا ہے۔ دو شخصوں میں انصاف کو دینا صدقہ ہے۔ کسی کی مدد کرنا مثلاً کسی کو خود اسکی سواہی پر سہارا لگا کر سوار کر دینا یا اسکا اسباب لدوا دینا بھی صدقہ ہے۔ اچھی بات کہیں بھی صدقہ ہے۔ نماز کے لیے قدم اٹھانا بھی صدقہ ہے۔ رو گزر سے تکلیف دہ چیز دن کا ہٹا دینا بھی صدقہ ہے۔ ایک موقع پر آنحضرتؐ نے فرمایا کہ اپنی بی بی کے ساتھ صحبت کرنا بھی صدقہ ہے۔ کسی نے عرض کیا وہ تو اپنی خواہش نفس پوری کرتا ہے صدقہ کیسا۔ آپ نے فرمایا وہ ایسی خواہش کو تمام طور سے پوری کر سکتا تھا۔ اُسے جائز طور پر پوری کی تو بیشک ثواب کا کام کیا۔ پھر ایک اور موقع پر آنحضرتؐ نے فرمایا کہ ایک فاحشہ عورت نے ایک گتے کو پیاس سے مرنا ہوا دیکھ کر اپنا موزہ اتارا اور اُدھنی میں اُسے باندھ کر گتے کے لیے پانی بھرا۔ خدا نے اُسکو اس نیکی کے صلہ میں بخش دیا۔ کسی نے کہا جبکہ جائزوں کے ساتھ بھی سلوک کرنا باعث ثواب ہے۔ آپ نے فرمایا۔

ہاں ہر جاندار کے ساتھ بھی سلوک کرنا باعث ثواب ہے۔

بعض آدمی ایسے ہیں کہ گھر کے لوگ فاقہ کرتے ہیں۔ بھوکوں مرتے ہیں۔

اور وہ اپنے اسراف لی وجہ سے باہر ٹپے سخی سمجھے جاتے ہیں۔ پڑوسیوں کو قربانی کا گوشت تک نہیں کھلاتے اور نام کے لیے راہ چلتوں کو سب کچھ دے ڈالتے ہیں۔ اسی کے متعلق آنحضرتؐ نے خرچ کرنے کی تہذیب سکھائی ہے۔ چنانچہ آنحضرتؐ نے فرمایا: ”بہترین صدقہ وہ ہے جو آسودگی کے ساتھ ہو اور پہلے اُسکو دے جب کا نفقہ اُس پر واجب ہے۔“ دوسرے موقع پر آنحضرتؐ نے فرمایا: ”جب کوئی مسلمان گھر والوں کو حصولِ ثواب کی امید پر کچھ دیتا ہے تو اُسکو صدقہ ہی کا ثواب ہوتا ہے۔“ تیسرے موقع پر آنحضرتؐ نے فرمایا: ”اگر تو خدا کی راہ میں دے۔ کسی کی گردن چھوڑنے میں خرچ کرے (یعنی کسی کو دین سے سبکدوش کرے یا غلامی سے آزاد کرادے) سیکین کو دے اور اپنے گھر والوں کو دے تو ان سب میں اُس مال کا زیادہ ثواب ملے گا۔“ جبکو تو نے اپنے گھر والوں میں خرچ کیا ہے؟ ایک چوتھے موقع پر آنحضرتؐ نے فرمایا: ”بال بچوں میں خرچ کرنا جہاد کے لیے جانور پالنے میں خرچ کرنا اور اپنی دوستوں کے لیے خرچ کرنا تمام خرچوں سے بہتر ہے۔“

ام سلمہؓ نے پوچھا یا رسول اللہ! اگر میں ابو سلمہ کے لئے کون کو جو میرے بطن سے پیدا ہوں کچھ دوں تو ثواب مجھے ملے گا۔ آپؐ نے فرمایا ہاں ملیگا۔ رسول اللہؐ نے فرمایا کہ قرابتِ منہ کو دینے کا دوسرا ثواب ہے۔ ایک ثواب قرابتِ دوسرا ثواب صدقہ۔“

حضرت عائشہؓ نے پوچھا یا رسول اللہ! میرے دو پڑوسی ہیں۔ انہیں سے کسکو دہیہ دوں۔ آنحضرتؐ نے فرمایا جبکا دروازہ زیادہ قریب ہو۔ ابو ذرؓ سے

روایت ہے کہ ایک دن اُنہی رسول اللہ نے فرمایا کہ ”جب شور بایکجا دُوبانی زیادہ ذوالو اور اپنے پڑوسیوں کو دو۔“

مدینہ میں سب انصار سے زائد تر مالدار حضرت ابو طلحہؓ تھے اُنکا ایک باغ بیروہ نام مسجد نبوی کے قریب تھا۔ وہ باغ نہایت ہی اچھا تھا۔ آنحضرتؐ بھی اُس باغ میں اکثر جایا کرتے تھے۔ اور حضرت ابو طلحہؓ کو بھی وہ باغ بہت پسند تھا جب یہ آیت اُتری ”لن ینالوا البر متی تنفقوا اما یحجون“ (جب تک اپنی پیاری چیز ان کو راہ خدا میں نہ دو گے نیکی کو زبردستی نہ دے گے) تو حضرت ابو طلحہؓ نے رسول اللہؐ سے عرض کیا کہ اُس باغ سے مجھے کوئی شے زائد تر پیاری نہیں ہے میں نے اسکو اللہ کے واسطے صدقہ کیا جہاں آپ مناسب سمجھے خرچ کیجیے۔ اس موقع پر آنحضرتؐ اگر خود غرضی کو کام میں لاتے تو فرماتے بہت اچھا خدا کی راہ میں وقف کر دو۔ میں انتظام کر لوں گا۔ اپنی مسجد کے پاس آکر ایک باغ نہایت اچھا مفت ملے آتا تھا۔ مگر وہاں تو خود غرضی جیو بھی نہیں گئی تھی۔ تعلیم اخلاق سنہ اور اصلاح قوم مد نظر تھی۔ آپ نے فرمایا کہ ”واہ واہ۔ یہ مال تو بڑے فائدہ کا ہے۔ میری رائے یہ ہے کہ تم اُسے اپنے اقربا میں تقسیم کر دو“ ابو طلحہؓ نے اُسے اپنے اقربا اور بنی اعمام میں تقسیم کر دیا۔ آنحضرتؐ کی سفعت مزاجی اور علو ہمتی کو دیکھیے۔ یہ اُس وقت کا ذکر ہے کہ آنحضرتؐ کے ساتھ فاقہ کشوں کی ایک جماعت کثیرہ لقب ”مہاجر“ آپ کے ساتھ تھی۔ اُنکو بہت ضرورت اس قسم کی ہوئی تھی۔ آنحضرتؐ پر گویا اُنکا بار تھا۔ ابو طلحہؓ کیسا اچھا باغ اُن ساکین کے لیے دیتے تھے۔ مگر آنحضرتؐ نے عدل کو ہاتھ سے نہ دیا اور فرمایا کہ تمہارے اقربا

کیا کم محتاج ہیں۔ ایک طرف تو یہ حدیث نبوی پڑھیے اور دوسری طرف حال کا ایک واقعہ ہمارا کٹھن ہے۔ پانچ چار سال کا عرصہ گزرا۔ ایک بڑی مالدار بیوہ کو لوگوں نے یہ راے دی کہ وہ اپنی جائیداد وقف کر دے۔ اس بیچاری بیوہ نے یہ سمجھ کر کہ راہ خدا میں دنیا عزیزوں اور رشتہ داروں کے دینے سے زائد تر ثواب کا موجب ہوگا۔ اپنی تمام جائیداد کا خیرین وقف کر دی۔ اور ایک غیر شخص کو متولی کر دیا اور اپنے تمام اقربہ کو جو اسکی حیات میں اسکی جائیداد سے پرورش پاتے تھے بالکل محروم کر دیا۔ اتنے بڑے معاملہ میں کسی ایک شخص نے بھی اس بیچاری کو راہ راست نہ بتائی۔ ہم نے اخباروں میں پڑھا تو راولپنڈی سے کلکتہ تک تمام مسلمان اخبار اس کی فیاضی کے مدح خواں تھے۔ بمبئی سے مدراس تک اسکا شمار ہوا اور وہ ان کے اخباروں نے بھی تعریف کا کوئی درجہ اٹھا نہیں رکھا۔ اُس زمانہ میں اخبار الوقت کے ہم آڈیٹر تھے۔ ہم نے تمام اخباروں سے اختلاف کیا اور یہ لکھا کہ اس بیچاری عورت کو شرعی معلومات نہ تھی۔ لوگوں نے اسکو دھوکا دیا۔ وہ اپنے اقربہ کو دیتی تو اس سے کمین اچھا ہوتا۔ نقارخانہ میں طوطی کی آواز۔ ایک تنہا ہمارا لکھنا اور وہ بھی انتظام ہو جانے کے بعد۔ ہماری تحریر کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا۔ اس موقع پر ہکومرف یہ کہنا ہے کہ اسوقت تمام قوم کے ذہن میں یہ بات ہے کہ اپنے رشتہ دار کو کچھ دینا ثواب کا باعث نہیں ہے۔ اور یہ خیال پیدا ہوا ہے خود غرض نا صحوں اور دوغطلوں کی بدولت کہ وہ اپنے ہی امیون کو دینا باعث حسنات بتاتے ہیں۔ کبھی یہ نہیں سناتے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

نے بخشش اور کرم کے متعلق کیا کیا ہدایتیں کی ہیں۔ ایک واقعہ ہمیں اور بھی یاد ہے کہ ایک مسلمان نے ایک بڑے مولوی صاحب کے پاس جو خود بھی متمول اور مالدار تھے حاضر ہو کر یہ خواہش ظاہر کی کہ وہ اپنی چند دکانیں مسجد کے لیے وقف کرنا چاہتا ہے اور خود مولوی صاحب کو مشغول کرنے آیا ہے۔ مولوی کی باتیں کھل گئیں کہ خوب شکار ہاتھ آیا۔ نہایت محبت کے ساتھ اُنھوں نے قبائلیہ جیش بری کر دیا۔ اور یہ نہ پوچھا کہ تیرے چھوٹے چھوٹے یتیم نواسے جنکی تو پرورش کرتا ہے تیرے بعد کیا کھائیں گے۔ اپنی تمام جائیداد سے تو ان معصوموں کو کیوں محروم کرتا ہے؟

فصل ہشتم

عربوں کی بہادری

بہادری کے سمجھنے میں لوگوں نے غلطیاں کی ہیں یا یوں کہیے کہ مختلف حالتوں میں اسکے مختلف معنی سمجھے گئے ہیں۔ ایک ہی قوم انہی ترقی کے زمانہ میں بہادری کے معنی سمجھتی ہے اور تنزل کے وقت کچھ خیال کرتی ہے۔ اس لیے ہم بہادری کو اس معنی میں لیتے ہیں جو ہر ایک قوم اپنے عروج کے زمانہ میں سمجھتی آئی ہے۔ ظلم اور خویشی کو بہادری نہیں کہتے بلکہ بہادری اخلاق حسنہ کی ایک شاخ ہے۔ یا یہ کہ تکمیل اخلاق حسنہ کا ایک نتیجہ ہے۔ جب کسی قوم میں صبا۔ حمیت۔ خود داری اور راست بازی درجہ کمال کو پہنچتی ہے تو خود بخود وہ بہادری ہو جاتی ہے۔ اور اگر اسکے ساتھ زور بازو بھی ہے تو کیا کہنا سونے میں سوہاگہ ہے لیکن محض خون بہانا کسی طرح بہادری نہیں ہے۔ جلاؤ کو کوئی بھی بہادر

نہیں کہتا۔ شکاری رات دن جان مارتے ہیں۔ قصائی جان مارنے کا پیشہ رکھتے ہیں۔ ڈاکو آدمیوں کے قتل اور غارت پر ہر وقت مستعد رہتے ہیں لیکن انہیں سے کوئی بھی بہادر نہیں کہلاتا۔

اسی طرح اپنی جان دینا بھی بہادری نہیں ہے درمخود کشی کرنے والے سب سے بڑے بہادر سمجھے جاتے۔ حالانکہ تمام عقلاے زمانہ اس پر متفق ہیں کہ نوع انسانی میں سب سے زیادہ بودا وہ ہے جو اپنی جان دیکر دنیا کی زحمتوں سے بچنا چاہتا ہے۔ بال بچے چھوڑ کر بھاڑوں اور جنگلوں میں جا پھینے والے دنیا کی زحمتوں سے گھبرا کر جان دینے والے۔ غصہ سے مغلوب ہو کر خود کشی کرنے والے یہ سب ایک ہی مدین ہیں اور دنیا کے کمزور ترین انسانوں میں شمار کیے جانے کے لائق ہیں۔ ہندوستان میں عورتیں زیادہ خود کشی کرتی ہیں یہاں سے لڑائی ہوئی یا شہر بھنگی کوئی حرکت ناگوار گزری اور جان پھیل گئیں۔ کنوئیں میں کود پڑیں یا کوئی زہریلی چیز کھالی۔ لڑائیوں میں گھر سے ٹھان کر مرنے کے لیے نکلتا بھی بہادری نہیں ہے۔ پردانے شمع پر جان دینے کے لیے حملہ کرتے ہیں نہ کہ شمع کے گل کرنے کو۔ اگر پردانے بہادر ہیں تو وہ لوگ بھی بہادر ہیں جو گھر سے یہ سمجھ کر نکلتے ہیں کہ بے مرے والپس نہ آئیں گے۔

ہندوستان کے چھتری بہت بہادر مشہور ہیں۔ لیکن میرے نزدیک گودہ لڑنیوالی قوم سے ہیں۔ جانا بازی انکا پیشہ ہے۔ لیکن بہادری کو ان سے کوئی نسبت نہیں ہر اگر وہ بہادر ہیں تو دنیا میں ہر ایک بہادر ہے اگر بھی بہادری ہے تو دنیا میں کوئی بھی مزدول نہیں ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ ماہ بھارت کے چھتریوں کو

بھی ہم بہادر نہیں کہتے یا اُسکے قبل کے ہندوستانی بہادر دن کے ہم قابل نہیں
ہیں۔ ہم ہر قوم میں بہادری پاتے ہیں۔ لیکن بہادر دن کا وجود قومی عروج تک
محدود جانتے ہیں۔ بہادری ایک ایسی شے ہے جسکو قومی عروج سے بے انتہا
تعلق ہے۔ ہندوستان میں جب عروج تھا تو بہان کے چھتریوں نے بیشک
بڑے بڑے نمایاں کام کیے۔ لیکن قومی عروج کے ساتھ جب قومی بہادری
بھی مٹ گئی تو ان چھتریوں کے ساتھ بہادری کا لقب ایسا ہی رہ گیا جیسا کہ غدر
۱۹۴۷ء کے بعد بہت سے علاقہ داروں کے پاس جاگیر ضبط ہو جانے کے
بعد بھی بردارہ باقی رہ گئے۔

جسکو حیرت ہے کہ جب بہان کے لوگ چھتریوں کی بہادری کا ذکر کرتے ہیں تو
اُسی زمانہ کے چھتریوں کو یاد کرتے ہیں جب انہیں بہادری کا نام بھی نہ تھا۔ مثلاً
چھتریوں کا اپنے لڑکے بالوں کو تہ تیغ کر کے میدان جنگ میں جانا چھتریوں کی
بہادری کے ثبوت میں پیش کیا جاتا ہے۔ شروع میں جب تاریخون میں ہم
پڑھا کہ فلاں مقام کے راجپوت اپنی جو روڈوں اور بچوں کو تہ تیغ کر کے میدان
جنگ کی طرف بڑھے اور نہایت دلیری سے خود کو ملک پر قربان کر دیا تو ہمارے
دل میں انکی عظمت قائم ہوئی۔ لیکن اب غور کرنے سے معلوم ہوا کہ ایسا کم
جہت شخص جو پہلے سے اپنی ناکامی فرض کر کے عورتوں کو تہ تیغ کرتا ہے اور
ایسا شخص جو گھر کی عورتوں کو اپنی جہالت سے اپنے اوپر پہلے سے قربان کر دیکر
میں باک نہیں رکھتا وہ ایسی تنگ خیالی اور ایسی سبت حوصلگی میں دشمنوں سے
کیا ہتھیار کرے گا۔

ایک تاریخ میں ہم نے پڑھا ہے کہ اکبر کے زمانہ میں بڑے بہادر چھترپوں تھے اور کبھی کبھی انہیں کے جوش بہادری میں تلوار کی نوک پیٹ میں گھسیٹ لیتے تھے۔ اکبر نے ایک روز ایک تلوار ہاتھ میں اٹھائی اور چاہا کہ اپنے پیٹ میں مارے اور لوگوں پر ثابت کرے کہ وہ بہادری میں کسی طرح چھترپوں سے کم نہیں ہے۔ یہ کو حیرت ہے کہ چھترپوں کے اس فعل کو بہادری سے اُس موصوفہ نے تعبیر کیا ہے۔ اور پھر اس سے زیادہ حیرت اس پر ہے کہ اُس نے اکبر کو اسد جہ جاہل تصور کیا۔ اگر یہ حکایت سچ ہے تو اسکو یوں سمجھنا چاہیے کہ اکبر نے اپنے چند مذہموں کو آزمانا چاہا۔ ”شرط عقل ست بدگمان بودن“ پر اُس نے عمل کے چند اراکین دولت کو جمع کیا اور چھترپوں کی بہادری کا ذکر کر کے ایک جوش کی حالت اپنے ادب پر طاری کی اور تلوار کا پیچا شکم پر رکھ کر دیوار سے قبضہ کو اڑایا۔ اور ایسا ظاہر کیا کہ بادشاہ خود کو ہلاک کیا چاہتا ہے۔ مذہمیں نے تلوار چھین کر بادشاہ کی جان نہیں بلکہ اپنی جان بچائی۔ اگر وہ ہان ہان کر کے تلوار پکڑنے لیتے تو اُن سب پر آہنٹی۔ بادشاہ مجنون نہ تھا کہ اپنے کو ہلاک کرتا لیکن ممکن تھا کہ وہ آئندہ اُن تماشہ مہینوں کی ہلاکت کے لیے مجنون بن جاتا یا کسی اور حکمت علی سے اُن سب کا خاتمہ کر دیتا۔

بہادری کے لیے خیال میں قوت اور دل میں مضبوطی کا ہونا ضرور ہے۔ حیا اور بہت لازمی ہے۔ استقلال اور حمیت تو گویا اسکا جزو اعظم ہے۔ اتفاق اور راستبازی گویا قومی بہادری کے پاؤں ہیں۔ سیرجشی۔ خودداری۔ عالی حوصلگی اور جبر ہے اس لیے بہادری کے لیے اتنی سب صفوں کا ہونا ضرور ہے اور یہ صفات

کسی قوم میں جمع نہیں ہوتیں جب تک اُسکے عروج کا وقت نہیں آتا۔ قوم منکوب
میں بہادری کا ہونا کسی طرح تجویز تسلیم نہیں کرتا۔

دنیا میں ایک سے ایک بڑھ کر یا اقبال قوم گزری ہے اور اسلئے ایک سے
ایک بڑھ کر بہادر بھی گزرے ہونگے۔ پورے حالات بخوبی نہیں معلوم ہوتے
اور معلوم بھی ہوں تو انہی وثوق کرنے کے ذرائع مفقود ہیں۔ صرف ایک
مسلمان میں جنگی تاریخ ازا دل تا آخر صحت کے ساتھ لکھی گئی ہے۔ اور جب
کسی تاریخی واقعات کو بغیر وثوق دیکھنا ہو تو صرف یہ تلاش کرنا چاہیے کہ مسلمانوں
کی پرانی تاریخوں میں یعنی ان تاریخوں میں جو انکی ترقی کے زمانہ میں لکھی
گئیں اُسکا پتہ لگتا ہے یا نہیں۔ ہم جب مسلمانوں کی تاریخ میں بہادریوں کی
تلاش کرتے ہیں تو انہیں بے انتہا بہادر پاتے ہیں اور مسلمانوں ہی میں کہو
سچی بہادری نظر آتی ہے۔ انکے اخلاق حسنہ بہت درست تھے۔ اس لیے
انکی عادت اور انکا قومی شعار بہادری میں بڑی مدد دیتا تھا۔

مثلاً سہندوؤں میں یہ دستور تھا کہ شوہروں کے مرنے پر عورتیں اپنی جان
دے ڈالتی تھیں اور جو زندہ رہتی تھیں وہ بیوہ ہو کر مردوں سے بھی بدتر زندگی
بسر کرتی تھیں۔ ایک بہادر سے بہادر بھرتی گھر سے نکلا اور بی بی نے نہ پاپے
کی مصیبت یاد کر کے رونا شروع کیا۔ اس بھرتی میں انسانیت ہے تو قوم
افسر اپنے نام سے زیادہ بی بی کا پاس خاطر مد نظر رکھے گا۔ اب وہ بھرتی
سیدان میں جا کر کیا خاک جان دے گا۔ اگر اُسے جان دینا ہے تو پہلے ہی
سے رونے والوں کا خاتمہ کر کے گھر سے نکلے گا اور پھر اپنی جان دیکر گھر والوں

پاس دوسرے عالم میں پہنچ جانے کی کوشش کرے گا۔ بچا رہ چھتری بڑا شجاع ہے لیکن اسکے قانونِ محمدؐ کے نقص نے اُسے بے انتہا بودا بنادیا ہے۔ اب اسی کے ساتھ ایک مسلمان سپاہی کو دیکھیے کہ اُسکی بی بی اپنے شوہر میں بہادری کی صفت کو تمام صفات سے بالاتر سمجھتی ہے۔ گئی گزری حالت میں شیر افگن کی بی بی نور جہان ایک عرصہ تک جہانگیر کی زوجیت میں آنے سے محض اسلیے انکار کرتی رہی کہ شیر افگن ایسے بہادر کے بعد وہ جہانگیر کی بی بی کیا بنے۔ راجہ کی بی بی بننے سے وہ بہادر سپاہی کی بی بی بننا مرجع جانتی تھی۔ عربوں کی لڑائیوں کی یہ کیفیت تھی کہ عورتیں بہت دلائے دالے باجے بجاتی تھیں اور گیت گاتی تھیں۔ ایک عورت شوہر کا دامن پکڑے ہوئے قبل از وقت رو رہی ہے اور دوسری میدانِ جنگ میں اُسے لڑائی کے لیے مستعد کر رہی ہے۔ اب بتائیے یہ قومی شعار کھانہ بک دو لون کے شوہروں کی شجاعت پر اثر ڈالے گا۔ یہیں سے صاف عیاں ہے کہ جن خاندانوں میں عقیدہ یوگان کا دستور نہیں ہے انہیں میدانِ جنگ کی بہادری بھی مفقود ہوگی۔

لڑکوں کو ماؤں سے ضرور محبت ہوتی ہے اور جب لڑکے کسی سخت مصیبت میں مبتلا ہوتے ہیں تو انکو بسا اوقات خیالِ موت سے زیادہ تکلیف اپنی ماؤں کے نگلین مچنے کی ہوتی ہے۔ جہاں قوم میں زور نہیں ہوتا اور عورتوں میں آزادی نہیں ہوتی وہاں کی مائیں ایسی ہی ہوتی ہیں جیسی کہ اس وقت ہندوستان کی مائیں ہیں۔ برخلاف اسکے عرب کی مائیں اپنی عزت سمجھتی تھیں جب اُنکے لڑکے قومی لڑائیوں میں خود کو قوم پر نشان کرتے تھے۔ جہاں گھر کے

تمام لوگ خواہشمند ہونگے کہ مرد میدان زرنگاہ میں اپنی بہادری دکھائے وہاں
 بودے سے بودار لڑنے والا بھی بہادر ہو جائیگا۔ اور جب ایک طرف مان رو رہی
 ہے۔ دوسری طرف بی بی دامن پکڑے ہوئے۔ لڑکے الگ ٹٹھٹھکائے ہوئے
 بیٹھے ہیں تو میدان جنگ کے عازم کو میدان جنگ میں جانا گویا سولی کا چڑھنا ہے
 اور ایسی حالت میں وہ جیسی بہادری کرے گا ظاہر ہے۔

اکیلا چننا بھاڑ کیا پھوڑے گا۔ شخصی بہادری کسی شمار میں نہیں ہے جب تک
 قوم کی قوم بہادر نہ ہو۔ جب تک کسی قوم میں حمیت۔ خود داری۔ شرم نہ ہوگی
 اُس میں حب وطنی پیدا نہ ہوگی اور جب تک حب وطنی نہ ہوگی اتفاق نہ ہوگا۔
 اور جب تک اتفاق نہ ہوگا بہادری نہ ہوگی۔ اگلے پچھلے حالات انسان کو بہادر
 بناتے ہیں جس طرح ناموافق ہوا میں بار بار بی جہاز نہیں چل سکتا اسی طرح کوئی
 شخص اپنی بہادری نہیں دکھا سکتا جب تک اُسکے ہمارا اُسکے موید نہ ہوں۔ اور
 اسی لیے وہ قوم بہادر نہیں ہو سکتی جس میں اتفاق اور حب وطنی نہیں ہے۔

ادھام باطلہ بھی بہت زیادہ بہادری کے سنا فی ہیں۔ ایک شخص میدان جنگ

میں محض تلوار کے زور سے اور شہیت ایزدی پر بھروسہ کر کے آیا ہے۔ اور
 دوسرا ہے کہ چلتے وقت ساعت اُسکی نہیں جی۔ خال بد اور شگون بد سے
 دل اُسکا لرز رہا ہے۔ خواب پریشان اس نے رات کو دیکھا تھا۔ جی ڈر رہا ہے۔
 بخوشیوں نے اگر پہلے سے ڈرا دیا ہے تو ہاتھ پاؤں قبل از وقت رہ جاتے ہیں
 اور اگر خوشخبری سنا دی ہے تو وہ بد خبری سے بھی زیادہ بُرا اثر رکھتی ہے کہ حمیت
 نے تکیہ کر لیا اور جانفشانی سے جی جو رانے لگی۔ اب بتائیے یہ پچھلا شخص جو ان

تمام زحمتوں اور کجیڑوں میں بھنسا ہوا ہے اُس جو انہر د کے مقابلہ میں بجلا گیا بھیاں کرے گا جسکو صرف اپنی تلوار پر بھروسہ ہے۔

بُت پرستی بھی انسان کی عبادی میں فرق ڈالتی ہے۔ اگر بُت پرستی کے صرف یہی سنی ہیں کہ پروردگار کے دھیان کرنے کے لیے اس طرح کوئی شمسائے رکھ لی جس طرح سچے الف بے لکھنا سیکھتے ہیں اور اُساد سے سختی پر پہلے نقش بنوا لیتے ہیں اور پھر اُس پر قلم پھرتے ہیں تو چند ان مضائقہ نہیں لیکن مشکل تو یہ ہے کہ اس اصول پر بڑے بڑے عقلا بھی قائم نہیں رہتے عوام کس شمار میں ہیں۔ بُت پرستی کا لازمہ ہے ہر زبردست چیز کی پرستش کرنا اور اس سے ایک طور پر خیال میں غلامی اور کمزوری پیدا ہوتی ہے۔ دنیا کی تاریخ پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی قوم بُت پرستی کی حالت میں اعلیٰ درجہ کی عبادت نہیں ہوئی۔ بُت پرستی سے ہم اہم باطلہ کی پرستش مراد لیتے ہیں۔ شروع سے چلیے سکندر موجد تھا اس لیے یونان سے لیکر ہندوستان تک کوئی بھی اُس کے مقابلہ میں نہ ٹھہر سکا۔ رومیوں نے گوکھر کی حالت میں ترقی کی لیکن عیسائیت پھیلنے کے بعد اُنکو مذہب عیسوی اختیار کرنا لازم آیا وہ سمجھے کہ عبادت عیسائیوں کے مقابلہ میں وہ نہ ٹھہر سکیں گے اس لیے بہتر ہے کہ وہ خود عیسائی ہو جائیں۔ اُسوقت کے عیسائی نہ تخلیق کے قائل تھے اور نہ رومن کیتھولک کی طرح عیسائیت کو برا سے نام قائم رکھتے تھے جب عیسائیوں میں اہم باطلہ کی پرستش پھیلی تو سلمان چند سال کی جلد کے بعد اس طرح اُنہیں تیر گئے کہ جس طرح صابون میں تار شکل جاتا ہے۔ عجم کے سارہ پرست اور آفتاب پرست بھی اسلام کے موجدوں کا مقابلہ نہ کر سکے نہ انکار تار۔ نہ انکار خول

تائب مقابلت لاسکے۔ ہندوستان میں بودھ مذہب کا زوال تھا۔ اور برہمنوں کا مذہب از سر نو پھیل چکا تھا۔ برہمنوں کے مقلد راجپوت بھی مسلمانوں کا مقابلہ کر سکے۔ اور جب تک عربوں کو عروج تھا تب تک کوئی قوم انکا مقابلہ نہ کر سکی۔ لیکن مسلمانوں میں ادھام باطلہ نے اپنا گھر کیا تو وہ بھی بہت ہوتے گئے۔ کچھ روز تک نو مسلم ٹرکون نے سچی توحید کے زور میں عربوں کی لکٹی گزری حالت کو سنبھالا لیکن پھر وہ بھی اُسی رنگ میں آگئے۔ عیسائیوں کی طرح انہیں خانقاہیں بن گئیں۔ بزرگان دین کی پرستش شروع ہوئی۔ بہت پرستی بنیں تو قبر پرستی ضرور قائم ہوئی اور نتیجہ یہ ہوا کہ کفار منغل اسنے اچھے ٹھہرے اور تمام بلاد اسلام پر انکا قبضہ ہو گیا۔ مسلمانوں میں وہ توحید کی صفت باقی نہ رہی جسکے سبب سے وہ بہت پرستون اور بگڑے ہوئے عیسائیوں پر فوق رکھتے تھے۔ کفار منغل نے اپنی حالت کو تو لا تو عیسائیوں کے مقابلہ میں خود کو قائم رکھنے کے لیے سوا اس کے کوئی چارہ نہ دیکھا کہ توحید اسلامی کو وہ اپنے دم سے ایک مرتبہ پھر رونق دیکر اسلام کی بہادریوں کو از سر نو تازہ کریں۔ کچھ دنوں کے بعد نو مسلم مغلوں نے بھی ادھام باطلہ کی پرستش شروع کی اور وہ زمانہ آیا کہ عیسائیوں کے مقابلہ میں وہ نیچا رکھیں۔ لیکن یہ معلوم رہے کہ اسلام کیسا ہی گیا گزرا تھا اگر مسلمانوں کے مقابلہ میں عیسائی کسی طرح بہادر نہیں ہو سکتے تھے جب تک وہ اپنے عقائد درست نہ کرتے۔ تمام عیسائیوں کو لو تھکا شکر گزار ہونا چاہیے جس نے پروٹسٹنٹ مذہب نکال کر عیسائیوں میں سچی آزادی اور سچی بہادری کی روح بھونکی آج چارخس سے بھی زیادہ یورپین لوگ موحد ہیں۔ جو لوگ پیاس وضع چرانے اگر جادوں کے مقلد ہیں انہیں بھی بہت سے لوگ پروٹسٹنٹ کے عقائد رکھتے ہیں۔

اور جب اس ذریعہ سے عیسائیوں میں مسلمانوں سے کم اہم باطلہ کی پرستش رکھی تو اب وہ ضرور مسلمانوں سے زیادہ بہادر ہیں اور مسلمانوں سے بڑھے تو گویا تمام دنیا سے بہادر ہیں اور اسی لیے تمام دنیا میں اس وقت عیسائیوں کا ڈنکا بج رہا ہے۔ اگر عیسائیوں میں آج ویسی ہی تاریک خیالی ہوئی جیسی کہ انہیں ابتدا سے اسلام کے وقت تھی تو یہ ترقی انکو نصیب نہ ہوتی۔

چین اور جاپان دونوں قومیں ایک ہی شاخ سے ہیں لیکن ایک میں اہم باطلہ بڑھے ہوئے ہیں اس لیے وہ ذلیل ہے اور دوسری میں اہم باطلہ کم ہیں اس لیے وہ مغز ہے۔

ہندوستان کے مسلمان میں جب اہم باطلہ حد سے زیادہ بڑھ گئے تو مرہٹوں نے اسی طرح اُنہیں قبضہ کر لیا جس طرح کفار متعل نے وسط ایشیا کے مسلمانوں کو قبضہ کر لیا تھا۔ مرہٹوں کی شاہنشاہی میں کوئی شبہ نہ تھا لیکن وہ اپنی شاہنشاہی زیادہ عرصہ تک قائم نہ رکھ سکتے تھے۔ یا تو وہ مسلمانوں کی قدیم توحید اختیار کر کے نئے سرے اپنی روحانی قوت اور اُسکے ساتھ ہی اپنی تمام قوتوں کو ترقی دیتے یا کسی اور قوم کی اطاعت کرتے جو روحانی قوت میں اُن سے بڑھی ہوئی تھی۔ پچھلی صورت سامنے آئی اور عیسائیت کی طرف ہندوستان کی شاہنشاہی منتقل ہوئی۔ زور بازو کے ساتھ مرہٹے توحید میں بھی ترقی کرتے تو شاید آج وہی شاہنشاہ ہند ہوتے۔

تمام صفات حسنہ کے ساتھ مسلمانوں میں ایک چیز نہایت ہی عجیب تھی جس نے اُنکو بے انتہا بہادر بنا رکھا تھا اور اس لیے اُنکے فتوحات عجائبات روزگار سمجھے جاتے

ہین یعنی وہ خود پر بھروسہ کرتے تھے اور اپنی قدر کرتے تھے۔ مثلاً ایک شخص غیر قوم کا ہے جس نے تمام دنیا کے نقصانات کسی مسلمان کو سونپ دیئے ہیں۔ اُسکے بال بچے قتل کر ڈالے ہیں۔ اُسکا گھر جلا دیا ہے۔ اُسکی ایک آنکھ پھڑپی ہے۔ اُسکا مال و اسباب لوٹ لیا ہے۔ بعد کوشش حالت جنگ میں وہ اس مظلوم مسلمان کے ہاتھ لگ گیا ہے۔ اور یہ مسلمان اُسکو ٹپک اُسکی جھاتی پر چڑھ بیٹھا ہے اور خنجر نکال چاہتا ہے کہ اُسکا کلیجہ نکال دے کہ وہ بچے سے بولا ”میں تمہارے خدا پر ایمان لاتا ہوں یعنی میں تم سے رشتہ برادرانہ قائم کرنا چاہتا ہوں“ تو وہ مسلمان فوراً اُسکی جھاتی سے اوڑھ پڑے گا اور اُسکے قتل کرنے کو اپنے اوپر حرام سمجھے گا۔ اس کا اثر نیک صرف اُس ایک دشمن پر نہیں بلکہ اُسکے کلور دن بہ قوم پر پڑے گا۔ وہ سب کے سب مسلمانوں کے اخلاق اور بہادری پر فریقہ ہو جائیں گے۔ وہ کیا شے تھی جس نے مسلمان کو دشمن کی جھاتی سے الگ کر دیا۔ وہ صفت کیا تھی خود آپ اپنے اوپر بھروسہ کرنا تھا۔ وہ مسلمان سپاہی سمجھتا تھا کہ مجھ میں ایسے صفات ہیں کہ میری محبت میں رہنے کے بعد یہ میرا سچا دوست ضرور ہو جائیگا۔ مجھ سے دشمنی نہ کرے گا اور اگر کسی وقت اس سے مجھ کو نہ حرکت صادر ہوگی اور میری تمام خوبیاں کو یہ نظر انداز کرے گا تو اسکے لیے میں پھر بھی کافی ہونگا اس لیے کہ میں رہ راست پر ہوں یہی سچی بہادری ہے۔ اور جس شخص میں تمام اخلاق حسنہ جمع ہوں گے اُس سے ایسی سچی بہادری ضرور ظور میں آئے گی۔ تاریخین کہتی ہیں کہ مسلمان اپنے عروج کے زمانہ میں ایسے ہی بہادرتھے اور اسی بہادری کے سبب سے اُنھوں نے تمام دنیا سخر کر لی تھی۔ اُنکے پاس

کوئی جادو تھا اور نہ کوئی منتر تھا۔ وہ سچے جبار تھے۔ تلوار سے جب وہ کسی کو زیر کرتے تھے تو اسکے ذریعہ سے اسکی تمام قوم میں اپنی سچی بہادری کا ڈنکا پیٹتے تھے۔ ہمیں کوئی بتا دے کہ دنیا میں کوئی اور بھی ایسی بہادر قوم پیدا ہوئی ہو جسکا قومی قانون یا جنگی قانون اس قسم کی قیاضی دکھاتا ہو۔ اگر ناظرین نہیں دکھا سکتے تو ہمارا کہنا سچا ہے کہ جو بہادری مسلمانوں نے اپنے عروج کے زمانہ میں دکھائی تھی اسکی نظیر ہم کہیں نہیں پاتے۔

فصل ششم

غلاموں کی حالت

غلامی کے انسداد کی طرف اخیر اٹھارہویں صدی میں انگریزوں کو توجہ ہوئی اور نصف اٹھیسویں صدی تک تمام یورپین سلطنتوں نے اسے اکثر حصہ زمین سے اٹھا دیا۔ اسکے قبل آقا اور غلام کے پیرایہ میں جو بڑا بڑا ایک انسان کا دوسرا انسان کے ساتھ تھا وہ بہت ہی شرمناک اور درد انگیز تھا۔ باری باری سے ہر ملک میں تہذیب آئی۔ چین دہریں ہر ایک قسم کے اعلیٰ سے اعلیٰ بھول کھلے۔ لیکن غلام ہر وقت مواشی میں شمار کیے گئے۔ انکے گھستان میں کبھی بہار نہیں آئی۔ خود غرضیوں نے انکے حقوق کی طرف توجہ نہیں ہونے دی۔ دین اسلام پہلے پہل انکے حقوق کی نگہداشت کی اور وہ بھی اُس زمانہ میں جبکہ ہر جبار طرف ان غلاموں پر بے انتظام حکم ہو رہے تھے۔ اسلام کا یہ احسان بنی نوع انسانی پر تاریخی یادگار میں شمار کیے جانے کے لائق ہے۔

رسول خدا نے لوگوں کو ادھر متوجہ کرتے ہوئے فرمایا کہ جو کوئی مسلمان بردہ

آزاد کرے گا تو اُسکے ہر عضو کے بدلہ میں آزاد کرنے والے کے اعضا کو
 ورنہ کی آگ سے خدا آزاد کرے گا۔ ایک بحث یہ ہے کہ وہ پیغمبر خدا نے
 آئندہ کے لیے غلامی کو حکماً روک کر موجودہ غلاموں کی آزادی کی یہ فکر کی یا
 غلامی کا انسداد قطعی نہیں کیا۔ اور اگر قطعی انسداد نہیں کیا تو کن کن شرائط کے
 ساتھ غلامی جائز رکھی یعنی پیغمبر خدا کے وقت میں اطراف عالم میں جتنے اقسام
 غلاموں کے تھے اسلام نے وہ سب اقسام جائز رکھے یا کچھ ترمیم بھی کی؟ اس
 بحث کے لیے ”اسلام اور غلامی“ کا مضمون پڑھنا چاہیے۔ اس فصل میں صرف
 یہ دکھانا ہے کہ مسلمانوں کے غلاموں کی حالت کیا تھی۔

غلام جب آزاد ہو جائے تو اس میں اور آقا کے مدارج میں شرعاً کچھ فرق باقی نہیں
 رہتا۔ اخوت اسلامی کے اعتبار سے تو وہ پہلے ہی برابر تھا۔ آزاد ہونے پر شاہی
 بیاہ میں بھی وہ برابر کا بھائی سمجھا جاتا ہے۔ حضرت زید آزاد شدہ غلام حضرت خدیجہؓ
 کے تھے جن سے آنحضرتؐ نے اپنی بیوی زاد بن زینب کا عقد کر دیا تھا حضرت
 بلال حبشی غلام تھے جبکہ حضرت صدیقؓ نے آزاد کر دیا تھا۔ مسلمانوں میں وہ بڑے
 پایہ کے صحابی سمجھے جاتے ہیں۔ ہندوستان میں تو غلام پادشاہوں کا ایک سلسلہ
 ہی جاری تھا۔ پادشاہوں نے غلاموں کی اچھی تربیت کی۔ اپنی لڑکیاں
 انکے حوالہ کیں اور مرنے کے بعد ہند کی سلطنت انکے لیے چھوڑ گئے۔ ہندوستان
 کی تاریخوں میں غلام پادشاہوں کا ایک باب ہی جدا ہے اور ایک بہت بڑی
 یادگار۔ مسلمانوں کے اخوت اسلامی کی ہے۔ کسی دوسری قوم میں اس سچی فیاضی
 اور منصف مزاجی کی مثال نہیں ملے گی۔ گئی گزری حالت میں بھی مسلمانوں نے

یہ وہ کام کیا ہے جو دنیا کی تاریخوں کے صفحہ اٹھنے سے کہیں اور جگہ دکھائی نہیں دیتا بجز مصر کے کہ ان بھی سلاطین مملوک کا سلسلہ محض قانون اسلام کی فیاضیوں کا نتیجہ تھا جو کوئی کسی شرط کے ساتھ غلام آزاد کرے تو وہ مکاتب اور مدبر کے زمرہ میں داخل ہو جاتا ہے۔ مکاتب اور مدبر کے احکام فقہ میں بہت شرح و بسط کے ساتھ درج ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں نے کہاں تک ان کی آزادی کا خیال رکھا ہے۔ لونڈی سے اگر اولاد ہو جائے تو وہ لونڈی لونڈی نہیں رہ جاتی وہ ام الولد کہلاتی ہے اور اس کے بطن کی اولاد دوسرے ترکوں کے ساتھ برابر کا ترکہ باقی ہے اور مدارج میں سادات کا درجہ رکھتی ہے۔ غلاموں کی حالت درست کرنے کے متعلق جو احکامات اسلام کے بنی نوع انسانی کے ساتھ ہیں دیگر مذاہب میں انکا عشر عشیر بھی پایا نہیں جاتا۔ رعایتیں ملاحظہ فرمائیے۔ لہذا زنا اگر آزاد کے لیے تسکو کوڑے ہیں تو غلام کے لیے پچاس ہی کوڑے ہیں۔ اسی طرح شراب پینے کے جرم میں آزاد کے لیے ۸۰ کوڑے ہیں اور غلام کے لیے ۴۰۔ فقہ میں غلاموں کا آزاد کرنا معاصی اور براہیم کا فدیہ اور کفارہ مقرر ہوا ہے۔ مسلمانوں کو نمٹنے والے جہانہ کی رقم خزانہ عامہ میں داخل کرنے کے عوض غلاموں کے آزاد کرنے کی ترغیب دی تھی جو فی الواقع مجرموں کے لیے مالی نقصان اٹھانا تھا۔ آنحضرتؐ نے جو سال وفات میں آخری ایسیج مکہ میں دی اُس میں بھی غلاموں کو فراموش نہیں کیا۔ اور قوم سے وصیت کی کہ غلاموں کو اپنا سا پناؤ اور اپنا سا کھلاؤ۔ حضرت عمرؓ نے اس پر سختی سے عمل کیا کہ لوگ مسلمان غلاموں کی حالت پر شک کرنے لگے۔ چنانچہ بیت المقدس کی چڑھائی کے وقت جب حضرت عمرؓ نے

بیت المقدس کا سفر کیا تو ایک ہی اونٹ انکے اور انکے غلام کی شرکت میں تھا۔ دونوں باری باری سے چڑھتے اُترتے تھے اور جو وقت بیت المقدس کے قریب سواری پہنچی تو وہ غلام کے سوار رہنے کی باری تھی۔ غلام اونٹ پر بٹھا اور اسکی قہار ہاتھ میں لیے ہوئے حضرت عمرؓ غزوہؓ رہے تھے اور آگے آگے ہیبت حق بتا رہی تھی کہ کامیاب مسلمانوں کا یہ عدل ہے۔ واللہ اس وقت کے مسلمانوں کے غلام زمانہ حال کے برادران خورد سے کہیں اچھی حالت میں تھے۔ ”سگ زرد باش برادر خورد مباحش“ اس زمانہ کے طرز تمدن کے لحاظ سے بولا جاتا ہے۔

فصل دہم

عورتوں کے متعلق نصوص قرآنی

قومی ادبار کے ساتھ کم ہمتی لازم ہے۔ اور کم ہمتی کے ساتھ کمزوروں کے حقوق کا غضب کرنا بھی ضروری ہے۔ عورتیں مردوں سے کمزور ہیں ایسے قومی ادبار یا قومی تنزل کی حالت میں عورتوں کا غلامی کی حالت میں رہنا ایسا امر یقینی ہے کہ دنیا کی کوئی تاسیخ اس مکرہ نظارہ سے مستثنیٰ نہیں ہے۔ عورتوں کی حالت کو قومی سقیاس المتذیب کہیں تو سجا ہے جب قوم نے ترقی کی تو عورتوں کی عزت نے بھی ترقی کی اور جب قومی تنزل شروع ہوا تو عورتوں کی عزت بھی کم ہونے لگی۔ دنیا کی تمام گزشتہ اور موجودہ قوموں میں یہ باتیں گویا فطرت نے اصول موضوعہ کی طرح قائم کر رکھی ہیں۔ عورتوں کی عزت دیکھ کر قوم کی تہذیب اور ترقی کا پتہ لگتا ہے۔ اور انکو ذلیل دیکھ کر قوم

ادبار اور نکبت کا یقین کیا جاسکتا ہے۔ آج انگریزوں میں جو عزت لیڈیوں کی ہے یہ انکی جہالت کے زمانہ میں نہ تھی۔ یا جس بُری حالت سے ہم اپنے گھر کی عورتوں کو رکھتے ہیں ہماری دادیوں کی نوٹدیاں بھی ایسی تباہ حالت میں نہ تھیں۔ گھر کی جہار دیوالیوں میں انکو بند رکھنا یا کبھی جانوروں کی طرح پھنڈوں (ڈولین) میں رکھ کر ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچا دینا ہم لوگ انتہائے غرت سمجھتے ہیں۔ حالانکہ یہ کوئی غرت نہیں ہے بلکہ غرت ہے اُنکے حقوق کی حفاظت کرنا جسکو ہم بالکل پامال کرتے ہیں اور اپنی جہالت سے اُسے اسلامی شعار سمجھتے ہیں۔ یہ تقریر اسوقت بطور جملہ معترضہ کے لکھی گئی ہے اسکے متعلق مفصل تحریر دوسرے مواقع پر ہے۔ بیان صرف یہ لکھنا ہے کہ عرب اپنے زمانہ جاہلیت میں جتنا مذہب اور ترقی کے میدان سے دور تھے اتنے ہی اپنی ماؤں بیبیوں۔ بہنوں اور بیٹیوں کے حقوق سے بھی غافل تھے۔ قرآن نے اُن عورتوں کے حقوق کے متعلق جب قدر احکام صادر کیے انکو ہم ایک جگہ لکھ کر مسلمانوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ عورتوں کے حقوق ہم پر کیا کیا ہیں۔ اور غیر قوموں کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ مسلمانوں پر یہ اعتراض کرنا کہ اُنکے قانون میں عورتوں کے حقوق کی حفاظت نہیں کی جاتی بالکل جھوٹا ہے۔

قرآن میں ایک سورہ ہی ”نسا“ کے نام سے موسوم ہے جس میں جاہل عورتوں کے حقوق سے بحث کی گئی ہے۔ ہم سلسلہ دار اس میں سے ضروری آئیوں کا ترجمہ نقل کرتے ہیں اور اُنکے معنوں کی توضیح کرتے ہیں۔

عربوں میں کثرت ازواج کا دستور تھا۔ وہ عورتوں کو مویشی کی طرح رکھتے

تھے کہ جتنی چاہیں گھر میں باندھ لیں اور لونڈیوں کی طرح اُسے برتاؤ کرتے تھے کہ کھانا کپڑا دیا اور خدمت لی۔ گویا دہل خادِمہ گھر میں نہ ہوئیں دہل بیبیان ہوئیں۔ اس سب طرہ یہ تھا کہ رشتہ ناتے کی یتیم لڑکیاں انکی ولایت میں ہوتی تھیں تو انکی مٹی خراب ہوتی تھی وہ دوسروں سے اُنکا بیاہ کرتے نہ تھے خود اپنے ہی پاس رکھ لیتے تھے۔ تمام عورتیں تو دلفریب صورتیں نہیں کھین لیکن مارا شباب فطرۃ ہر ایک کا دل آدیز ہوتا ہے۔ دو چار مہینہ تک وہ یتیم لڑکیاں بی بی بنی رہیں۔ جب مارا شباب کے ساتھ انکی عزت گئی تو پھر خادِمہ کی طرح گھر کا کام کرنے لگیں۔ قرآن میں سب کے پہلے ان بُرائیوں کی طرف توجہ ہوئی۔ چار عورتوں تک تعداد بیبیوں کی محدود کر دی گئی اور اولیا کو حکم ہوا کہ جن یتیم لڑکیوں کو تم سمجھتے ہو کہ زیادہ عرصہ تک تم اُنکو فروش نہ کھو گے اُنکے ساتھ نکاح نہ کرو عورتوں کا کال نہیں ہے۔ دوسری عورتیں کرو جنکے اولیا سوچ سمجھ کر تمھارے ساتھ بیاہنا پسند کریں اور تم پر بھی کچھ دباؤ رہے۔ چنانچہ سورہ نسا کے اول رکوع میں خدا فرماتا ہے: اگر تمھیں اندیشہ ہو کہ یتیم لڑکیوں کے متعلق تم سے انصاف نہ ہو گا تو اُنکے علاوہ اور عورتوں سے دو تین چار تک تم نکاح کر سکتے ہو اور اگر انہیں بھی عدل نہ کر سکو تو انس ایک بی بی کرو یا جو لونڈی تمھارے قبضہ میں ہو اس پر قناعت کرو۔ عدل نہ ہونے کی حالت میں یہی قرین مصلحت ہے۔

۱۔ وان خفتن الا تقبلوا فی البیت فی الخواطا بکم من النساء رقی و ثلث دربع فان خفتن الا تقبلوا واحدة۔ و ما نکحت ایما تم ذلک اولی الا تقبلوا۔ رکوع ۱۔

زمانہ جاہلیت میں ایک دستور یہ بھی تھا کہ عورتوں کو مہر نہیں دیتے تھے اور طلاق دینے میں آزاد تھے۔ مہر ادا کرنے کے وقت بخیل تھے۔ لیکن بیچاری عورتوں کو پاس کچھ دولت ہوتی تو اسے پھسلا کر کھا جانے کے لیے بڑے مرد تھے۔ ان بیچاری کے دفع کرنے کے لیے سورہ نساء کے رکوع اول میں حکم ہوا۔ ”عورتوں کو ان کے مہر خوشی خوشی دیدیا کرو۔ پھر وہ بخوشدلی اس میں سے کچھ تم کو چھوڑ دیں تو مزے سے کھاؤ۔“

جس طرح ہندوستان کے ہر بخت مسلمان مان باپ اور اعزہ کے ترکہ سے عورتوں کو محروم رکھتے ہیں یہی کیفیت زمانہ جاہلیت میں بھی تھی۔ یہ بڑا دستور مٹانے کے لیے سورہ نساء کے پہلے رکوع میں محکوم ہے ”مان باپ اور رشتہ داروں کے ترکہ میں تھوڑا بہت جس طرح مردوں کا حصہ ہے اسی طرح عورتوں کا بھی حصہ ہے اور ٹھہرایا ہوا ہے۔“ یعنی عورتوں کا حصہ بھی ترکہ متوفی میں عین ہر دوسروں کو کم و بیش کرنے کا اختیار نہیں ہے۔ خدا کہتا ہے کہ تم کم و بیش نہیں کر سکتے اور ہم ہیں کہ بالکل ہی نادر کرنے کو مستعد ہیں۔

شرع محمدی میں عورتوں کا حصہ مردوں سے نصف ہے۔ بھائی کو دو حصہ تو عورتوں کو ایک حصہ دیا جاتا ہے۔ یہ کمی بیشی اس لحاظ سے ہے کہ مردوں پر اپنی بیبیوں کا نفقہ فرض ہوتا ہے اور عورتوں کو صرف اپنی فکر ہوتی ہے۔ اس پر بھی ہم لوگوں کی یہ نیت ہے کہ لڑکیاں کچھ بھی نہ پائیں۔ صرف بھائیوں کی نیت میں یہ

۱۰ آت النساء صدقتمن نحلة فان طبن لكم عن شئ منه ففان فكلوا احسنا مریا۔

۱۱ للرجال نصيب مما ترك الوالدان والاقرابون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والاقرابون مما ترک

خاندانین ہوتا بلکہ بعض باپ بھی سی چاہتے ہیں کہ لڑکیاں کچھ نہ پائیں۔ اور نہین سمجھتے کہ خدا فرماتا ہے ”اللہ تمہاری اولاد کے متعلق تمکو یہ بتاتا ہے کہ لڑکوں کا حصہ د لڑکیوں کے برابر ہے۔ پھر اگر لڑکیاں دوسے زاید ہوں تو ترکہ کا دواکتہ انکو بانا چاہیے۔ اور ایک ہو تو نصف“۔ زاید وضاحت کے لیے ”توریت“ کا مضمون پڑھنا چاہیے۔

ایام جاہلیت میں عورتوں کے مقابلہ میں مردوں کا ظلم بہت بڑھا ہوا تھا۔ حیا بالکل نہ تھی۔ کوئی مرجاتا تھا تو اسکی بی بی پر اس کے ورثہ قبضہ کر لیتے تھے قبضہ تو اب ہند میں بھی کر لیتے ہیں یعنی سسر اور دیور وغیرہ۔ رشتہ داران خاوند بویہ خاندانی کو لونڈی کی طرح اپنی ملک جانتے ہیں۔ فرق اتنا ہے کہ عرب میں زوجہ کی طرح رکھتے تھے اور یہاں مویشی کی طرح رکھتے ہیں۔ عرب میں ایسا بھی دستور تھا کہ بیواؤں کا عقد و سرون سے کر دیتے تھے اور نہ خود لقمہ کرتے تھے۔ یہ حالت پھر بھی ہندوستان کی موجودہ حالت سے اچھی تھی۔ خیر نکاح تو کر دیتے تھے۔ بیان تو نکاح بھی نہیں کرتے۔ جس دوام کی سزا اپنے گھر میں دیتے ہیز خدا ان سب مظالم کے مٹانے کے لیے فرماتا ہے ”مسلمانو! تمکو و انہین ہر کہ عورتوں کو میراث سمجھ کر انہر بہر قبضہ رکھو۔ جو کچھ انکو ترکہ شوہری سے تم نے دیا ہو اسے چھین لینے کے لیے انکو قید میں بھی نہ رکھو۔ ہاں کھلی ہوئی بدکاری اٹنے ہو تو قید رکھنا مفالیقہ نہیں۔ عورتوں کے ساتھ حسن سلوک سے رہو۔

۱۵ یوسفیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین فان کن نساءً فوق اثنتین فلن ینزلنا من ترک ان کان واحدہ فلما نصف۔ رکوع ۱۔

اگر کسی وجہ سے بی بی ناپسند ہو تو عجب نہیں کہ تمکو ایک چیز ناپسند ہو اور اللہ تعالیٰ بہت سی خیر و برکت دے۔ اس آیت کے پچھلے حصہ میں نہایت ہی حکمت کی بات ہے یعنی عورتوں کی پیدائش کی غرض اصلی یعنی توالد و تناسل کا ذریعہ تو سب میں یکساں ہے۔ باقی چیزیں مختلف ہوتی ہیں۔ کسی میں جن زیادہ ہوتا ہے کسی کا بدن سُندھل ہوتا ہے۔ ایک میں گفتگو کا مادہ ہے۔ دوسری میں انتظامی قوت بڑھی ہوئی ہے۔ ایک کو اپنے جسم کی صفائی کا زیادہ خیال رہتا ہے۔ دوسری ہے کہ وہ اپنے جسم سے بڑھ کر مکان کی صفائی کا خیال رکھتی ہے۔ ایک مرد کو باتوں سے خوش رکھنے کی قابلیت رکھتی ہے۔ دوسری بیماری کی حالت میں خدمت کرنے کا سلیقہ جانتی ہے۔ غرض کہ مردوں کے مذاق کے مطابق اور موقع اور محل کے اعتبار سے ممکن ہے کہ کسی عورت کی کوئی بات ایک وقت شوہر کو پسند نہ آئے اور شوہر میل ہو کر بی بی کی قدر نہ کرے تو خدا اسکے متعلق سمجھاتا ہے کہ کوئی ادابی بی بی کی ناپسند ہو تو اسکو حقیر سمجھو کیونکہ بہت سی باتیں اس میں ایسی ہو سکتی ہیں کہ اُن سے آئندہ تم خوش رہو گے۔

عربوں میں یہ بھی دستور تھا کہ جہاں کوئی اچھی صورت نظر آئی تو بی بی کو فوراً الگ کر دیا اور جو کچھ اُسکو دے رکھا تھا سب واپس لیا اور وہی دوسری بی بی کے حوالہ کیا۔ ایک تو یہ بیجائی تھی۔ دوسری کثرت ازدواج اور کثرت طلاق میں اس طرح پر سہولت ہوتی تھی۔ عقلاً اور اخلاقاً یہ حرکت نہایت ہی

۱۷ یا ایہا الذین آمنوا لا یلکم ان ترثوا النساء کرباً ولا تضلوهن لتدہوا بھن بعض ما اکتسبن الا ان یتن یا
لیفا حشۃ مبینۃ دعاشرہن بالمعروف فان کرسنہن فحس ان تکرموا شیا کجمل انفسہن فی کثیرہ

نالپسندیدہ تھی۔ خدا اسکو مٹانے کے لیے قرآن میں فرماتا ہے: ”اگر تمہارا ارادہ ہو کہ ایک بی بی کی جگہ پر دوسری بی بی کو تو پہلی بی بی کو کتنا ہی مایوس دیا ہو لیکن اس میں سے کچھ واپس نہ لینا۔ کیا بہتان لگا کر اور مرتجح بیجا بات کر کے اپنا دیا ہوا واپس لوگے۔ اور کیونکر واپس لوگے جبکہ باہم صحبت کر چکے ہو اور پیدیاں تم سے بچا قول لے چکین ہیں۔“

عرب میں یہ بھی دستور تھا کہ باپ کے مرنے پر لوگ سوتیلی ماؤں سے نکاح کر لیتے تھے۔ اس شرمناک دستور کے مٹانے کے لیے قرآن میں منکوم ہے۔ ”جو ہوا سو ہوا۔ آئندہ ان عورتوں سے نکاح نہ کرنا جسے تمہارے باپ نے نکاح کیا ہو۔ یہ بڑی جیانی اور غضب کی بات ہے اور بہت ہی بُرا دستور ہے۔“
 زن و شو کی تمدنی حالت کے متعلق قرآن میں یوں حکم ہے: ”مرد عورتوں سے زبردست ہیں اس لیے کہ مرد دن کو عورتوں پر اللہ نے فضیلت دی ہے اور نیز اس لیے بھی کہ مرد عورتوں پر اپنا مال خرچ کرتے ہیں۔ نیک بیبیاں مرد دن کا کتنا مانتی ہیں اور ان کی پیٹھ پیچھے حفاظت کرتی ہیں کہ اللہ نے انکو یہ سلیقہ دیا ہے۔ جن بیبیوں کے سر چڑھنے کا تمکو اندیشہ ہو تو تم انکو سمجھاؤ پھر بہتری سو فوٹ کرو۔ بالآخر مار پیٹ سے پیش آؤ۔ پھر تمہاری اطاعت کریں تو تم بھی اُن پر چھوڑے رکھ کر پہلو نہ ڈھونڈو۔ اللہ سب پر غالب اور بڑی قوت والا ہے۔ اور اگر تمکو جھگڑا بڑھتا نظر آئے تو ایک بی بی کے گنہگار سے آؤ۔“

۱۰ وان ورتکم استبدال زوج مکان زوج و آیتہم احسن قطار آلاءنا خذوا منہ شیئا خذوا منہ شیئا
 ۱۱ واما بعدنا وکفنا خذوا منہ و قد افغی بضعکم الی بعض و اخذ منکم میثاقا غلیظا۔ رکوع ۲۷۔

۱۲ ولا تکلوا مما کح اباکم من نساء الاء قد سلف انہ کان فاحشاً و مقنا و سار سبیلنا۔ رکوع ۲۷۔

ایک بیخ عورت کے گنہ سے مقرر کرو۔ اگر وہ دونوں بیخ اصلاح چاہیں گے تو اللہ توفیق دے گا کہ وہ علیم اور خیر ہے یا

بعض گھروں میں زن دشوکی لڑائی ہو جہ بڑھ جاتی ہے۔ مرد اپنے کو غالب سمجھ کر کبھی کبھی عورتوں سے خوشامد کرانا چاہتا ہے۔ عورتوں میں ماوہ خود داری بہت ہوتا ہے اور وہ مانع ہوتا ہے۔ لیجیے ہنسی ہنسی میں بات بڑھ گئی اور برسوں کے لیے اور کبھی کبھی عمر بھر کے لیے نفرت پیدا ہو گئی۔ ان مواقع پر اگر دوسرے صلح کرادینا چاہیں تو نہایت سہولت سے بات بجاتی ہر انسانی فطرت پر نظر کر کے خدا نے فرمایا ہے اور کیسی اچھی صورت بتائی ہر کہ زن دشوکی لڑائی میں دو بیخ جمع ہو کر تصفیہ کرادیا کریں تو بہت سے مُملک اور خطرناک جھگڑوں کی جڑ قایم نہ ہونے پائے۔

فصل یازدہم

کارنصبی

انسان جب نیک نام بننا چاہتا ہے یا خلاق کے سامنے سرخرو ہونے کا ارادہ کرتا ہے تو ایک بہت بڑی دقت اُسکے سامنے یہ پیش ہوتی ہے کہ بھلائی اور بُرائی کا امتیاز کرنا اس کو مشکل ہوتا ہے مثلاً رحم دل ہونا انسان کی بہت اعلیٰ صفت ہے۔ لیکن قطعاً طریق کی گرفتاری اور سزا دہی میں اگر سہلوتی کی جائے

۱۵ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بضعہم علیہن و بما افقوا من اموالہن فاصولت فختت خلفہن
بما ضل اللہ والی تمخاون لثورہن فخطوہن و احوہن فی المفاوح و احوہن فان انکم فلا تنفوا علیہن
سبیل ان اللہ کان علیا کبیرا و ان فقم شقاق بینہما فاجتوا حکما من المبد و حکما من المہمان ان یریدوا اصلاحا
یوفق اللہ بینہما ان اللہ کان علیمًا خیرًا۔ (کو ع ۵)

تو تختہ اودھانی کے لیے یہ پہلو تھی رحیم المزاجی ہی کے اقتضا سے کیوں نہ ہو بدترین خصلت سمجھی جائے گی۔ ظالم اور سنگدل حکام کو اس بارہ میں کہیں رحیم ہوگی۔ فتنہ اگر تیز نہ ہو تو بڑا ہے۔ مرہم میں زخم بھرانے کی صفت نہ ہو تو بیکار ہو۔ کبھی ایک ہی شخص دو مختلف حالتوں میں سزا ادا و صاف سے نصف ہو کر اچھا کا جاتا ہے۔ جیل کو قیدیوں کے پیٹ بھرنے کے لیے رحم دل ہونا چاہیے اور حکم سن کر تعمیل کے وقت سنگدل ہونا چاہیے۔ ان تمام باتوں سے معلوم ہوا کہ نرمی سختی رحیم المزاجی فساد قلبی سستی بھرتی چالاکی کاہلی کوئی اچھی یا بری صفت انسان کی نہیں ہے۔ بلکہ ایک ہی صفت ایسی ہے جو تمام انسانوں میں ہونا چاہیے اور اسی کے ہونے سے انسان اپنے نقصانات کی اور فطرتی کمزوری کی تلافی کر سکتا ہے۔ وہ صفت کیا ہے۔ اپنی ڈیوٹی یا کار منصبی پہنچانا اور اسکو پورے طور پر انجام دینا۔ مان کی ڈیوٹی ہے سچوں کی پرورش کرنا باپ کی ڈیوٹی ہے سچوں کے لیے ماسخ جہم ہو بچانا شوہر کا فرض منصبی یہ ہے کہ بی بی کو غمش رکھے۔ بی بی کا کام ہے کہ شوہر کو راضی رکھے کسی شخص میں تمام دنیا کے اوصاف ہوں۔ لیکن اپنی آزمائشی سے سچوں کی خبر نہیں لیتا یا بی بی کے خوش کرنے کی فکر نہیں کرتا تو ہم بے تکلف کہیں گے کہ وہ بدترین خلائق ہے۔ بی بی حسین ہے۔ خوش مزاج ہے شیریں مقال ہے باعصمت ہے۔ سب کچھ ہے لیکن اپنے شوہر کی اطاعت سے بغیر کسی معقول وجہ کے گریز کرتی ہے تو وہ عورت ہرگز اس قابل نہیں ہے کہ کوئی بھلا مانس اپنے گھر میں اسکا آنا پسند کرے۔ کیونکہ شوہر ہی حقوق کے بجا نہ لانے سے وہ ایک بہت بڑے جرم کی

مترکب ہے اور ان کی صحبت سے ممکن ہے کہ دوسری عورتوں پر بھی اس بارے میں جفا اثر پڑے۔

پولینکل صیفہ میں بادشاہ سے لیکرا دلی جو کیدارتک ہر ایک عمدہ دار کی ڈیوٹیاں الگ الگ ہیں۔ ہم جب کسی جج۔ مجسٹریٹ۔ پولیس مین۔ وکیل۔ منخار یا علے کو اچھا یا بُرا کہنا چاہیں تو سب کے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ اپنے منصبی کام کو کس طرح انجام دیتا ہے۔ اگر وہ اپنی ڈیوٹی کو پورے طور پر انجام نہیں دیتا تو انسانی سوسائٹی میں عزت کی نگاہ سے دیکھے جانے کے لائق نہیں ہے۔ دیانت دار ہے۔ راست باز ہے۔ سمجھ دار ہے۔ سختی ہے سب کچھ ہے۔ لیکن اپنے منصبی کام کو انجام نہیں دیکتا تو اسے عمدہ سے علیحدہ ہو جانا چاہیے۔ اپنے عمدہ سے الگ نہیں ہوتا اور پھر ڈیوٹی کے انجام دینے پر قوی نہیں ہوتا تو ایسے ضعیف الخیال انسان کے تمام اوصاف ناپائدار ہیں اور وہ کبھی اس قابل نہیں ہے کہ دوسرے لوگ اُس پر بھروسہ کریں۔

انسان کے ساتھ سیکڑوں ہزار دن ڈیوٹیاں چھیچھی لگی ہوئی ہیں۔ مثلاً ایک جج۔ اب اس ضعیف الخلق کی ڈیوٹیاں ملاحظہ فرمائیے۔ بی بی کی خاطر داری مان باپ کی اطاعت۔ بچوں کی پرورش۔ ملاقاتیوں کے ساتھ اخلاق الفصائل مقدمہ میں بے طرف داری۔ وقت پر کچہری آنا۔ کام سے جی نہ چرانا۔ روزگار و روز کام ختم کر ڈالنا۔ اہالی مقدمہ کو حیران نہ کرنا۔ اپنے پچھلے دوستوں کو یاد رکھنا۔ محسنوں کو فراموش نہ کرنا۔ حق ہمسائیگی ادا کرنا۔ بڑوں کا ادب کرنا چھوٹوں سے محبت کرنا۔ لوگوں سے بتواضع پیش آنا۔ اگر یوہین ہم کھتے چلے جائیں تو دفتر ہو جائے اور

یہ مصنفون ختم نہ ہو۔ غرضکہ سیکڑون ہزارون ڈیوٹیوں اسکے متعلق ہیں۔

ایک بڑے زمانے کے حاکم کی نقل ہے۔ وہ بدرجہ غایت غیر متدین اور اپنے کار منصبی میں کامل وجود تھا۔ رعایا سخت نالان نہی۔ ملازمت سرکاری میں تو آپ کی یہ حالت تھی اور خانگی معاملات میں اسدرجہ رحم آپ کے مزاج میں تھا کہ جب چروٹیا سوراخوں سے بھٹکتی تھیں تو یہ آٹھا اپنے ہاتھ سے اپنے چہرے کے پھرتے تھے۔ صبح شام گھڑی ڈوگھڑی آپ کا یہی مشغلہ ہوتا تھا۔ کبھی کبھی آنٹے کی گولیاں بنا کر تالاب کی بچلیوں کو کھلانے چلے جاتے تھے۔ اپنے نزدیک تودہ بڑا کام کرتے تھے۔ اور ممکن ہے کہ بعض بے دانشوں کے نزدیک ممدوح بھی ہوں لیکن اہل خرد انکو مانجولیا میں مبتلا سمجھتے تھے۔ کیونکہ ۹۔ اسلئے کہ جو سب سے اہم ڈیوٹی اسکے متعلق تھی اسکی پروا انکو کچھ نہ تھی اور چوٹی ڈیوٹیوں میں جھکے ڈیوٹی ہونے میں بھی کلام ہو سکتا ہے انکو اسقدر انہماک تھا۔ انسان کو اتنا وقت نہیں ملتا کہ وہ اپنی تمام ڈیوٹیوں کو پورے طور پر انجام دے سکے اور اسلئے ہر ذرہ ہے کہ وہ اپنی اہم ڈیوٹیوں کا انتخاب کرے اور اسکی بجائے آوری میں نہما کر رہے جس شخص میں اس انتخاب کی پوری قابلیت ہو وہی نوع انسانی کا مایہ ناز ہے۔ مسلمان اپنے زندہ ترقی میں اپنے کار منصبی کے سمجھنے میں آپ اپنی نظیر تھے۔ اور یہی امر انکو تمام عالم پر ہر امر میں غالب رکھتا تھا۔ اب یہی کوئی سیکھا جاوے تو پورا سبق شرع محمدی ہی میں ملے گا۔

فصل دوازدہم

الرفیق شرم الطریق

اس مقولہ کا منشا یہ ہے کہ کوئی کام کرنا ہو تو پہلے اس ٹھیک آدمی سے پوچھ لو۔

یہ بھی واضح رہے کہ میرٹھاد اسلام میں ہرہہ بنی الاولاد میں غیر مساوات محبت کے کم و بیش ہونے کی وجہ سے ہوگی اور علی نے اسی خیال سے اسکو غیر مدوح یا باطل ٹھہرایا ہوگا۔ ہندوستانی مسلمان جوابی لڑکیوں سے محبت رکھتے ہیں۔ لڑکوں سے ناخوش رہتے ہیں اور پھر یہ چاہتے ہیں کہ لڑکے انکا ترکہ پائیں اور لڑکیاں نہ پائیں وہ عورتوں کے حقوق کو جو قرآن میں مقرر ہیں خلاف عقل سمجھتے ہیں اور اس طرح خدا کے کلام کو خلاف حکمت جانتے ہیں اور خدا کو حکیم مطلق نہیں سمجھتے۔ انکو قصہ ہے کہ انکے خاندان میں وراثت قرآن مجید کے مطابق جاری نہ ہو۔ اگر یہ صورت اُن علما کے سامنے پیش ہوتی تو وہ ہرہہ کے باطل ٹھہرانے پر اکتفا نہ کرتے بلکہ واہب کے مُرتدا دین اسلام سے پھرنے والا) ہو جانے کا بھی فتویٰ دیتے۔

شرع محمدی جس اصول پر مبنی ہے اُسکا مقتضا بھی یہی ہے کہ ایسی ہرہہ میں مساوات واجب ہو۔ جن گھروں میں باپ اپنی اولاد کے ساتھ مساوات کا خیال نہیں رکھتا وہ ان اولاد بھی باپ کی اطاعت دل سے نہیں کرتی۔ علما نے لکھا ہے کہ ”پھر یہ ترتیب منزل کی خرابی کا باعث ہوگا“ میں کہتا ہوں کہ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ بھائیوں میں اور بھائی بہنوں میں اور انکی اولاد میں ہمیشہ کے لیے باہم ایک دوسرے سے نفرت پیدا ہو جاتی ہے اور رفتہ رفتہ اس سے قومی نفاق کی بنیاد قائم ہوتی ہے اور پھر نہایت خراب اثر مرتب ہوتے ہیں۔ ہندوؤں کی حالت بالکل اچھی ہے جہاں لڑکیاں جانتی ہیں کہ وہ شاستر محروم ہیں۔ لیکن مسلمانوں میں جب یہ تسلیم کیا جاتا ہے کہ باپ کے مرنے پر لڑکیاں محروم پائیں گی۔ باپ کو اپنی اُمت میں نہیں ہے کہ وصیت کے ذریعہ سے انکو محروم کرے تو لڑکیاں ایک حق اپنا

اور اس کام کے لائق اُسے آدمی بلجائے۔ اور نہایت بد بخت وہ شخص ہے جس کی ایسے کام کا منصوبہ کرے جس سے اُسکے ساتھیوں کی طبیعت مناسب نہ ہو یا سب طبیعتوں کے ساتھی اُسے میسر نہ آئیں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں سب سے زیادہ بکار آمد چیز زر ہے۔ کسی کا شکر ہے۔

اے زر تو خدا نئی دلیکن بخدا ستار عیوب قاضی الحاجاتی

لیکن ہمارے نزدیک زر کو آدمی سے کوئی نسبت نہیں ہے سب سے زیادہ قیمتی چیز دنیا میں آدمی کی ذات ہے جس کسی کو کام کا آدمی ہاتھ آیا اسکو سمجھنا چاہیے کہ بڑی نعمت ملی۔ آدمی کوئی بے کام نہیں آدمی سب کام کے ہیں۔ لیکن ہم کسی آدمی کو اپنے کام کا اُسی وقت کہیں گے جب وہ ہماری مدد اس کام میں کر سکے جو ہمارا مرکز خاطر ہے۔ اگر ہم سماجی پیشہ کرتے ہیں اور ساتھی ہمیں ملا جو روں کا سردار تو ہمارا دیوالہ نکلا دھرا ہے۔ ہم نے چوری کا پیشہ کیا اور ہمارے ساتھی ملا ایک راستہ بخدا ترس تو سمجھیے کہ اپنے ساتھ وہ ہمیں بھی جیل خانہ بلجائے گا۔ ہم چاہتے ہیں کہ رہنمی اپنا پیشہ ٹھہرائیں اور ساتھی ہمارے بزدل اور ناتجربہ کار ہیں تو سمجھیے ہم دھڑے بیٹھے ہیں۔ آج کل ترقی کے بے انتہا وسائل اور بھید ذرائع ہمارے سامنے ہیں۔ دنیا علم اور دنیا ناشوق طبیعتوں میں تقلید کا مادہ ناقابل اندیشی ہمارے خیر میں۔ ہر کام کرنے کو ہم سب کے پہلے طیار ہوتے ہیں۔ لیکن یہ نہیں جانتے کہ ہم اسے کبھی سکتے ہیں ہر کارے دہر دے۔ اگر ہمارے کرنے کا کام نہیں ہو تو کم سے کم ہمیں اتنا تو سوچ لینا چاہیے کہ اس کام سے مناسب رکھنے والے پہلے ڈھونڈ لے جائیں۔ پہلے نوابی عمارتی

میں دو قسم کے ٹوٹیرے تھے۔ ایک تو وہ جو بنگلون کے قریب رہ کر راہزنی کرتے تھے اور دوسرے لکھے پڑھوں کی جماعت جو آجے بھگون سے موسوم تھی۔ آخر الذکر اکثر شاہی عمدوں یا شاہی ملازمن کا سہارا ڈھونڈ کر اپنا رنگ جاتے تھے اور باستانہ چند مذہبی طلباء کے عموماً تمام لکھے پڑھے لوگ اسی گروہ میں داخل تھے اور قلعہ الطریق اپنے لکھنے پڑھنے کی غائت جانتے تھے۔ اب نئے خیالات اور نئی تعلیم نے بہت کچھ اس بارہ میں اصلاح کی اور کرتی جاتی ہے۔ اب لوگوں کے نزدیک یہ بات ذہن نشین ہوتی جاتی ہے کہ لکھنے پڑھنے کی یہ غائت کہ وہ قلم لیکر کسی کچہری کا سہارا کپڑا لیا اور جھوٹ سچ بیکر و فریب سے ڈو پیسہ شام کو گھر لائے ناپسندیدہ بات ہے۔ اب طلباء مدرسہ نئے نئے منصوبہ باندھتے ہیں۔ تجارت ایک نہایت وسیع شاخ ہے اس کے مختلف شعبوں پر غور کرتے ہیں۔ نئے نئے کارخانوں کے اجرا اور حرفت و صنعت میں ترقی دینے کا منصوبہ باندھتے ہیں اگر زمانہ ناسعدت نہ کرے اور نا تجربہ کار یوں سے نقصان کی صورتیں پیدا نہ ہوں تو نہ معلوم یہ نو تعلیم یافتہ کیا کچھ نہ کر ڈالیں۔ ایسی حالت میں ہم اپنے ہونہار نوجوانوں کے سامنے نہایت اُمید کے ساتھ عربوں کا پورا نامقولہ پیش کرنا اپنا انسانی فرض سمجھتے ہیں اور اس لیے ہم اس مضمون کو اُسی مقولہ پر ختم کرتے ہیں جس پر ابتدا کی تھی۔ ”الرفیق ثم الطریق“

فصل ستیازم

قومی امتیاز

قومی امتیاز ہندوؤں کے ساتھ مختص نہیں ہے۔ ہر قوم میں اس کا وجود کم و بیش

پایا جاتا ہے۔ ہاں صورتیں مختلف ہوتی ہیں۔ اس اختلاف صورت کی وجہ سے جتنا چاہو ہندوؤں پر الزام رکھ لو۔ لیکن فیصلہ کرنا مشکل ہو گا کہ ہندوؤں کا جو اعتراض تم پر ہے وہ صحیح ہے یا تم جو الزام ہندوؤں پر عاید کرتے ہو وہ زیادہ با وقوت ہے۔

فاتح و مفتوح میں قومی تفرقہ اور اُس کے ساتھ قومی امتیاز لازم ہے۔ ہندوستان کے قدیم فاتح آریہ (برہمن چھتری) لوگوں نے جو سلوک اصل باشندگان ہند کے ساتھ کیا وہ ظاہر ہے۔ لیکن مسلمان کسی طرح ان آریوں کو قابل الزام نہیں ٹھہرا سکتے۔ جب انھوں نے خود اپنے لیے اس الزام کو قائم رکھا اور اس طرح کہ اپنے مذہبی مسئلہ کو بھی بدل ڈالا۔ ستوین ننانوے مسلمان ہند کے ایسے ہیں جو برہمن اور چھتری کی چھوی ہوئی چیزوں کو تو کھاتے ہیں۔ لیکن اُن لوگوں کی چھوی ہوئی چیزوں کو نہیں کھاتے جسے برہمنوں اور چھتریوں کو نفرت ہے۔ حالانکہ جن مسلمانوں کے نزدیک غیر محدودن کا چھوا ہوا کھانا کھانا روا ہے اور زیادہ تر مسلمان اسی عقیدے کے ہیں۔ ان کے نزدیک مذہب کے رد سے اس بارہ میں تمام غیر محدودن کا درجہ سادی ہے وہ برہمن ہوں یا چارہوں۔

عرب اپنی ابتدائی فتوحات میں دوسری قوموں کو عجبی کہتے تھے۔ یہ عجبی کا لفظ ابتداء میں دیا ہی سمجھا جاتا تھا جیسا انگریز ہندوستانیوں کے لیے نیٹو کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ مسلمانوں میں کلمہ پڑھنے کے بعد غیر قوم کے ساتھ جو درجہ اخوت کا قائم ہو جاتا ہے اُسکی نظیر دوسری قوم اور مذہب میں ملنا مشکل ہے اور عام طور پر یہی کہا اور سمجھا جاتا ہے کہ مسلمانوں نے اپنے مسلمان بھائیوں میں قومی امتیاز کا بھی

خیال نہیں کیا۔ لیکن پھر بھی دلوں کی کیفیت کو کیا کیا جائے۔ مگر اور مدینہ کے باشندے جو پیغمبر خدا کے وقت میں مسلمان ہو گئے تھے انکو عرب کے دوسرے مسلمانوں پر ضرور ایک خصوصیت تھی۔ خود انہیں بھی اہل بیت کا درجہ ضرور بڑا سمجھا جاتا ہے۔ یہ خصوصیت مسلمانوں میں بھی منتقل ہوئی۔ مسلمانوں میں پہلے اہل بیت اُسکے بعد مکہ اور مدینہ کے باشندے پھر عرب کے عام باشندوں کا درجہ ہے۔ اسکے بعد ان لوگوں کا درجہ ہے جنکو عربوں نے اسلام کی تعلیم دی۔ جہانگیر عرب۔ ایران اور مصر کو تعلق ہے ان مدارج پر بہت کم لحاظ ہوتا تھا اور ہوتا ہے۔ لیکن ہندوستان میں اس اختلاف نے بہت زیادہ رد و فکری ہوئی۔ ہندوؤں کی طرح برہمن، چترشی، ویشی، شودر کے سے درجے تو نہیں قائم ہوئے۔ لیکن پھر بھی مسلمانوں کی اعلیٰ قوم کے چار درجے قرار پائے۔ شیخ سید، مغل، پٹھان، عرب کے لوگ عموماً شیخ کہلاتے ہیں۔ اور مغل ایک قوم ہے جسکو سلطنتِ مغلیہ کے نام سے بخوبی سمجھ سکتے ہیں۔ اسکے بعد پٹھانوں کا درجہ ہے جو افغانستان اور افغانستان کے گرد و نواح سے ہندوستان میں آئے۔ یہ مدارج باعتبار اس قوت کے نہیں قائم ہوئے جو ان قوموں کو ہندوستان میں حاصل تھے۔ بلکہ باعتبار مدارج اسلام کے یہ درجے قائم ہوئے تھے۔ اہل عرب اس وجہ سے قابلِ تنظیم ضرور تھے۔ کہ اسلام کا سچا نقشہ اس وقت تک قائم رہا۔ جب تک یہ عربوں کے ہاتھ میں تھا۔

ہندوستان میں شیخوں کی سلطنت شاید کبھی نہیں ہوئی۔ مغلوں اور پٹھانوں کی سلطنت عرصہ تک رہی۔ لیکن شیخوں کا درجہ ان بادشاہوں اور اراکینِ سلطنت کے

دربار میں مذہبی رعایت سے دلیا ہی تھا جیسا ہندوؤں کے راج دربار میں ہوتا
 کا۔ شیخ کوئی قوم نہیں سچ بلکہ ایک تنظیم کا لفظ ہے جو نام کے قبل عرب میں اسی طرح
 استعمال کیا جاتا ہے جیسا کہ مسٹر۔ یاسر کا لفظ انگریزی میں معلوم نہیں کہ ہندوستان
 میں قوم کو اس لفظ سے کیوں تعبیر کرنے لگے۔ زمانہ موجودہ میں شیخ کا لفظ جن
 معنوں میں استعمال کیا جاتا ہے بیان اسکی تصریح کی ضرورت نہیں ہے خلاصہ یہ
 ہو کہ ہندوؤں کی دیکھا دیکھی مسلمانوں نے بھی ایک طور پر اپنی قوم کو ہندوستان
 میں تقسیم کیا۔ اور یہ نہ سمجھے کہ قومی امتیاز کے مٹانے اور اخوت اسلامی قائم کرنے کو اسلام اُتر اُتھا۔
 یہ غلط ہے کہ انگریزوں میں قومی امتیاز نہیں ہے۔ جتنا ہندوستان میں یہ قومی
 امتیاز کا لحاظ رکھتے ہیں وہ مسلمانوں اور ہندوؤں کے خیال سے بھی بعض امور میں
 بڑھا ہوا ہے۔ انکے یہاں بھی تین درجے قائم ہو گئے ہیں۔ یورپین۔ یوریشین۔
 نیٹو کریسٹین (دلیسی عیسائی) یورپین لوگ یوریشین سے بھی بالکل علیحدہ رہنا چاہتے
 ہیں۔ یوریشین گویا بین بین ہیں۔ نیٹو کریسٹین کے ساتھ جہاں تک ہکود و قفیت
 اور تجربہ ہے کسی کام میں یورپین شرکت پسند نہیں کرتے۔ طرز تمدن سے بالکل یہ
 نہیں معلوم ہوتا کہ انہیں مذہبی اخوت ہے۔ مسلمانوں میں ایک ادنیٰ درجہ کا شخص
 مسلمان ہونے پر جو درجہ حاصل کر سکتا ہے وہ بڑے سے بڑا نیٹو عیسائی ہو کر
 عیسائیوں میں حاصل نہیں کر سکتا۔ خلاصہ یہ ہے کہ جس طرح ہر شخص اپنے کو
 دوسروں سے اچھا سمجھتا ہے ویسے ہی ہر قوم اپنے کو دوسری قوم سے اچھا سمجھنے
 کی خواہش رکھتی ہے اور جب اُس خواہش کے ساتھ تائب غیبی شامل
 ہوئی تو قومی نخوت پیدا ہوئے بغیر نہیں رہتی۔ اسی قومی نخوت کا نام ہر قومی امتیاز ہو

مختلف حالتوں میں مختلف طور پر ظاہر ہوتا رہتا ہے۔

اسلام کا بھی ایک زمانہ تھا اور مدت تک وہ زمانہ قائم رہا۔ تمام دنیا میں مانگی غفلت تسلیم کی جاتی تھی لیکن قومی امتیاز کو وہ ہمیشہ بُرا سمجھتے تھے اور یہی ایک دنیا میں ایسی قوم ہوئی ہے جس نے اپنی ترقی کے زمانہ میں اس کا قائم رکھنا کیسا سکے مٹانے کی فکر کی ہے۔

عرب زمانہ جاہلیت میں بھی خود کو دنیا کی تمام قوموں سے شریف تر سمجھتے تھے اور اس بارے میں وہ بہت سخت تھے۔ اسلام نے جو نکادہ درجہ بڑھایا تو ان کو اور تیز ہونا تھا لیکن یہ تعجبناک بات اسلام سے ہے کہ بجائے تیز ہونے کے وہ اور نرم ہوتے گئے۔ غیر قوم کے ساتھ وہ اپنی لڑکی زمانہ جاہلیت میں بیاہتے نہ تھے۔ پیغمبر خداؐ نے اول اہل خود اپنی بھوپھی زاد بہن کی شادی زید ابن حارثہ سے کی اور یہ امر اتنا مستم بالشان قرار پایا کہ قرآن میں بھی اس کا تذکرہ آیا۔ قریش شروع شروع اس پر اعتراض ہوئے لیکن جب آنحضرتؐ نے سمجھا دیا کہ اسلام مسلمانوں میں اس امتیاز کا مٹانے والا ہے تو وہ سب کے سب چپکے ہو رہے اسکے بعد پیغمبر خداؐ کی نسل میں مفتوحہ قوم کی لڑکیاں بیاہ کے ذریعہ سے داخل ہوئیں اور اکثر ائمہ اہل بیتؑ کی نسل سے پیدا ہوئے۔ خلفائے بعد اُن نے بار بار اپنی لڑکیاں نو مسلموں سے بیاہیں اور جب تک مسلمانوں کی ترقی کا زمانہ تھا اس قومی امتیاز کا مٹانا اور تمام مسلمانوں کے ساتھ اخوت اسلامی کا سادھی درجہ پر قائم رکھنا وہ قومی شعار اور اور اپنی ترقیوں کا سبب سمجھتے تھے۔ شاہان ہند کے اچھے دنوں میں بھی اسکی تقلید ہوتی رہی۔ غلام پادشاہوں کے سلسلہ میں جتنے پادشاہ ہوئے انہیں سے

اکثر سابق بادشاہ کے داماد تھے۔ بہت سی مثالیں اسکی ہیں کہ مسلمان بیاہ شادی میں صرف کفو کا خیال رکھتے تھے اور وہ بھی لازمی طور پر نہیں۔ غیر کفو میں بھی نکاح ہو جاتا تو وہ بھی جائز تھا۔ کفو کے معنی صرف مساوات کے تھے یعنی طرز زندگی اور طریقہ بود و باش میں عورت اور مرد کا مساوی درجہ ہونا انکی آئندہ بہبود اور خیالات کے مساوات کے لیے مناسب سمجھا جاتا تھا۔ اب جو دستور مسلمانوں میں جاری ہے کہ پہلے بڑی دیکھتے ہیں اسکے بعد متول۔ علم اور اخلاق پر نظر ڈالتی ہیں یہ زمانہ حال کا دستور ہے زمانہ عروج میں اسکی مثال نہیں ملتی۔

کھانے پینے اٹھنے بیٹھنے میں کسی قسم کا قومی امتیاز نہ مسلمانوں میں پہلے تھا اور نہ اب ہے۔ کلمہ پڑھنے یعنی اخوت اسلامی قائم ہوتے ہی نو مسلم تمام امور میں جہاں تک انکو قومی امتیاز سے تعلق ہے حقیقی بھائی کے برابر ہو جاتے ہیں۔ اسلام کے پھیلانے میں اس صفت نے بڑی مدد دی تھی اور اب بھی اس سے بڑی مدد ملتی ہے اگر کوئی تبدیل مذہب کرنا چاہے تو سب سے زائد سہولت اُسکو اسلام اختیار کرنے میں حاصل ہوتی ہے۔ چین اور افریقہ میں جہاں حکومت اسلامی نہیں ہے لیکن اسلام کو روز بروز ترقی ہے۔ اس اخوت اسلامی کے اصول سے بڑی مدد ملتی ہے اور عیسائی مورخ اسکو حیرت اور پسند کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔

فصل چہارم سُجُل اور اسراف

تعجب ہے کہ فطر فیاضی یا غائتِ سخاوت کو بھی لوگ سُجُل کہتے ہیں۔ آدمی

جو کچھ پیدا کرے اُسے خود کھائے اور اپنے اعزہ کو نہ دے وہ بیشک بخیل ہے۔ خود بھی نہ کھائے تو اُس سے بڑھ کر بخیل ہے۔ خود کھائے اور دوسروں کو بھی کھلائے یہ سخاوت ہے۔ خود نہ کھائے اور دوسروں کو کھلائے یہ غایت خینہ ہے۔ اب اگر کوئی اس سے بھی ترقی کر جائے یعنی نہ خود کھائے اور نہ دوسروں کو اپنی آنکھ کے سامنے کھلا کر لطف حاصل کرے بلکہ دوسروں کے لیے اس طرح دولت جمع کر جائے کہ وہ اُسکے مرنے پر متصرف ہوں یعنی اس لطف سے بھی اپنے کو محروم رکھے جاہل سخا کو احسان کرتے وقت حاصل ہوتا ہے تو اس بر یا فباضی کو بخیل سے تعبیر کریں گے یا سخاوت سے؟ سوال نہایت ٹیڑھا ہے۔ عام طور پر ایسا شخص بُرا سمجھا جاتا ہے۔ لیکن گفتگو یہ ہے کہ ایسے بے نفس شخص کو جو تمام عمر دوسروں کے لیے مزدور رہتا رہا سجاے اصلاح الصالحین کہنے کے لوگ اس بخل انجلا کیوں کہتے ہیں؟ ایسا شخص بُرا ضرور ہے لیکن ہرگز ہرگز بخیل نہیں ہے۔ اسکو بخیل نہ کہو۔ بدترین ظالِم کو کس صفت سے یہ ایسے ذلیل درجے میں قایم ہوا؟ یا کس اخلاقی بُرائی میں اسکا فعل داخل ہوا؟ اسکا جواب آئندہ سطر دوں میں ہے۔ ہم اسکو بخیل سے نکال کر اسراف میں داخل کرتے ہیں اور سجاے بخیل کے اسے سُرف ثابت کرتے ہیں۔

ضرورت سے زیادہ کسی چیز کا صرف کرنا اسراف ہے۔ مسلمانوں کے مذہب میں اسراف بہت مذموم ہے۔ خدا نے بندوں کو اپنی نعمتوں کا محتاج بنایا اور نعمتیں ایسے پیدا کیں کہ بندوں کی ضرورتیں اُن سے رفع ہوں۔ اگر ایک شخص ضرورت سے زیادہ نعمت اپنے صرف میں لائے تو وہ گویا بقدر غیر ضروری صرف کے دوسروں کی

حق تلفی کرتا ہے۔ مثلاً ایک قافلہ میں چار شک بانی ہے اور نسیو آدمیوں کو دن بھر اسی سے اپنا خشک گلا تر کرتا ہے۔ مالک قافلہ کو غسل کی احتیاج ہوئی۔ دو چار لوٹہ پانی اسکے نہانے کو کافی ہے۔ اب بچاے دو چار لوٹہ پانی کے تمام مشکاف نہانے میں خالی کر دے تو کوئی اسکا ہاتھ پکڑنے والا نہیں ہے۔ لیکن ایسا کرنے سے اسکو کوئی غلظت نہیں ملے گا اور دن بھر قافلے والے پیاس سے بیچپن رہیں گے۔ کوئی تعزیری قانون ایسا نہیں ہے جو نہانے میں زیادہ پانی صرف کرنے کو روکے۔ لیکن اخلاقی قانون اس صرف بچا کو اسراف بتاتا ہے اور سخت مذموم ٹھہرتا ہے۔ اسی طرح جاڑوں کے موسم میں کوئی امیر دو چار پانچ کچل بچانے کی جگہ پر ہزار کتل تہ بہ تہ بچا کر سپر آرام کرے اور ایسا کرنے سے مال کا حج کرنا مقصود نہ ہو تو یہ فعل عبت بھی داخل اسراف ہے یعنی محکمہ بھر کے لیے جب قدر کتلوں کی ضرورت تھی اتنے کتل تنہا ایک شخص نے بلا ضرورت اپنے صرف میں رکھ کر گد با تمام محکمہ والوں کے حقوق پر ایک گونہ تصرف بچا کیا۔ لیکن تصرف بچا کا الزام صریح طور پر عاید نہیں ہوتا اس لیے اخلاق نے کہا اسے متصرف بچا نہ کہو صرف کو۔ ایک شخص کی عادت ہے کہ رات کو وہ تمام کمروں میں بے درجہ سیکڑوں لپ روشن رکھتا ہے۔ بیان تک کہ وہ کمرے میں جا کر سو رہتا ہے جب بھی تمام کمروں میں سیردن تیل چمکا کرتا ہے۔ اس بیہودہ حرکت کو کس مدین داخل کریں گے؟ اسراف میں۔

اے بلے کو روز روشن شمع کا فوری بند زد دینی کش شہبے غن نباشد و چراغ
محض سیلے نہیں کہ کل خود اسکے پاس مال نہ ہوگا تو اسکو تکلیف ہوگی۔ بلکہ اس لیے بھی

باری تعالیٰ نے اپنے بندوں کی آسائش کے لیے جو نعمتیں پیدا کی ہیں انکا بڑا ضرورت صرف کرنے والا نعمتوں کی قدر نہیں کرنا کفرانِ نعمت کرتا ہے۔
مفصلہً بالامثالین اس امر کے سمجھانے کو کافی ہیں کہ کسی شے کو ضرورت سے زیادہ صرف کرنا یا بے محل صرف کرنا اسراف کہلاتا ہے۔

اب جس نے دولت اسیلے رکھ چھوڑی کہ اُسکے مرنے پر دوسروں کے کام آئے وہ دولت کو بے محل صرف کرتا ہے اور اسیلے ضرور سُرف ہے۔
رکھنے والا تو اسیلے نہیں رکھتا کہ دوسرے صرف کریں لیکن نتیجہ پر نظر ڈال کر یہی کہا جاتا ہے کہ وہ دوسروں کے لیے جمع کرتا ہے۔ جمع کرنے والے کا خیال تو یہ ہوتا ہے کہ میں ہمیشہ زندہ رہوں گا اور میں پیدا اسیلے کیا گیا ہوں کہ دولت جمع کرتا رہوں۔ وہ سعدی کے معقولہ کو کہ ”مال براے آسائشِ عمر است نہ عمر از براے گرد کردن مال“ کو نہایت ہی حقارت سے سُنتا ہے۔ جیتے جی اپنے اور اپنے تمام متعلقین کے حقوق کو با مال کر کے مار گنج کی طرح خزانہ کی حفا کرتا ہے اور مرتے دم اپنے ورثا کو اجازت دے جاتا ہے کہ ”مال مفتل بے رحم“ وہ خوب دولت اُٹرائیں۔ اور بجائے شکر گزار ہونے کے صبح و شام مرنے والے کی بُرائیاں کیا کریں۔

”برائے خدا دن چھ سنگ و چھ زرہ جو لوگ آنکھ بند کر کے زمین میں روپیہ گاڑتے جاتے ہیں یا کسی اور طریقے سے دولت اس طرح بڑھاتے ہیں کہ محض جمع کرنا مقصود ہوتا ہے خرچ کرنا مد نظر نہیں ہوتا۔ تکلیف سے بھر کرتے ہیں بھوکوں مرتے ہیں۔ اپنے متعلقین کو بھوکا رکھتے ہیں۔ دی رات دولت

بڑھنے کی دعائیں کرتے ہیں۔ ایسے اشخاص بد نصیب ہیں والد از نہیں ہیں۔

مفلس بہن - غنی نہیں ہیں - فقیر ہیں - مغرور نہیں ہیں ذلیل ہیں -

لیکن اسکے ساتھ ہی مسرف سخیل سے بھی زیادہ بُرا ہے۔ سخیل صرف اپنے

یا اپنے بھائیوں کے لیے جڑا ہے۔ مسکن اپنے اور اپنے بھائیوں کے لیے تو

بُڑا ہے ہی تمام دنیا کے لیے بھی بُرا ہے۔ اسراف کے ساتھ دنیا جہان کی

مُجرباً سببِ لازم ہیں۔ مال کے بیہودہ خرچ کرنے سے کفرانِ نعمت ہی کا الزام

مُسرف پر عاید نہیں ہوتا بلکہ وہ علی طور پر چوری کرنے۔ جھوٹ بولنے۔ دغا دینے۔

مغرب کرنے پر بھی مجبور ہوتا ہے۔ جو شخص اپنے مال کی قدر نہیں کرتا دوسروں کے

مال کی بھی قدر نہیں کرتا۔ جو اپنی دولت کو مٹی سمجھتا ہے وہ دوسروں کے مال کو

بھی تھی سمجھتا ہے۔ اور دوسروں کی چیزیں لینے میں اُسے اتنا بھی دلچسپی نہیں ہوتا

جہننا میں گئے تو اُنھوں نے میں پر ہینڈ گارڈوں کو ہوا کرنا ہے۔ اللہ مسٹر فون کو

ہر اسپریتسٹین کرنا اس سے زیادہ اور کیا مدت مسرون کی ہو سکتی ہے۔

فران میں اسکے سلطان نہایت ہی معتدل حکم حاکموں سے بھرا ہوا مضمون ہے

کے بیرون میں رہیں اور نہ بہت سنگدستی کریں۔ انکا چرچہ دہلوان

سے بہن بہن میں ہو۔

فصل پانزدہم
حسن پرستی

حسن پرستی کے معنی ہوں اچھی چیزوں کا پسند کرنا تو کیا کہنا۔ کپڑے صاف ہوں۔ گھر

۱۰۰ اندلج المسرفین - (سوره انعام رکوع ۴۱) -
 ۱۰۱ والنین اذا انفکار لم یسیر فادعهم لیسئلوا عن بنین ذلک قرأنا (سوره فرقان رکوع ۶) -

صاف ہوں۔ - ملنے والے اچھے ہوں۔ - جوتے پر گرد نہ ہو۔ - بال صاف ہوں۔ -
چمن کا شوق ہو۔ - پھولوں سے غریب ہو۔ - مکان کی چیزیں ترتیب سے رکھی
ہوئی ہوں۔ - جنگو یہ دُھن ہے اُنکے اوقات اچھے ہیں اور اخلاق اچھے ہیں۔
لوگ عزت کی نظروں سے اُنکو دیکھتے ہیں اور وہ بھی فی الجملہ دنیا ایسی دارالعوں
میں خوش رہ سکتے ہیں۔ - اور اگر حُسنِ پرستی سے خوبصورت عورتوں کا نظارہ
مراد ہے تو اسکا شدید ہمیشہ غیر مطمئن رہتا ہے اور سب کی نظروں میں ذلیل رہیگا۔
یہ نہایت بُری جاٹ ہے۔ - خدا اس سے بچائے۔ جبکہ اسکا ضبط ہوا وہ دین
اور دنیا دونوں سے گیا۔

نہ خدا ہی ملانہ وصال صنم۔ نہ ادھر کے ہوئے نہ ادھر کے ہوئے

گئی دونوں جہانِ کام سے ہم۔ نہ ادھر کے ہوئے نہ ادھر کے ہوئے

یہ شعر شاعروں کی معمولی ٹر ہے اور اس موقع پر خوب چپان بھی نہیں ہے۔
لیکن یہاں اس غرض سے نقل کیا کہ شاعر کچھ نہ سہی حُسنِ پرستی کے تو استاد
ہوتے ہیں۔ گویا استاد فن لکھتا ہے کہ حُسنِ پرستی میں وصال صنم تو ہوتا نہیں۔
خدا اللہ کہو جاتا ہے۔ صنم سے مراد ہے محبوب مرغوب اور خدا سے مجازاً اشارہ
ہے اخلاقِ حسنہ کی طرف تو معنی یہ ہوئے کہ تمام اخلاقِ حسنہ تو خاک میں
مل گئے۔ لیکن کوئی صورت قابلِ اطمینان نظر نہیں آئی۔

یہ مضمون اور وضاحت سے یوں ذہن نشین ہو سکتا ہے کہ عورتیں فی الواقع
حسین نہیں ہیں۔ صرف یہ ہی نہیں کہ بھول کھینچے۔ درخت کی نئی نئی پتیان بعض
جاؤں کے چھوٹے چھوٹے پتے عورتوں سے حسین تر ہیں۔ بلکہ اپنی نوع میں بھی

مردوں سے عورتیں حشمت میں گری ہوئی ہیں۔ ماورائے شباب کی گھٹکاری ایک
 مجدا شے ہے۔ جوانی سے اترنے پر دو ہمس مرد و عورت کا مقابلہ کیا جائے تو
 مرد بدرجہا عورتوں سے حشمت میں بڑھے ہوئے نظر آئیں گے۔ آخری عمر کو
 لیجیے۔ کوئی ساٹھ برس کا بڑھا ہو جسکی ڈاڑھی اور سر کے سفید بال چلتے ہوں
 ڈاڑھی منقطع ہو۔ پیشانی پر بزرگی کا نور ہو۔ تو اسکی باتیں سنکر یا اسکا چہرہ دیکھ کر
 لطف آجاتا ہے۔ لیکن اسی سن کی کوئی عورت کسی طرح اس مرد کے حسن کا
 یا سنگ بھی نہیں ہو سکتی۔ ہر گھڑوں میں اسکا تجربہ ہو سکتا ہے۔ ساٹھ سال کا
 بھائی اپنی بیجاہ سالہ بہن سے دگوبہ کیسی ہی سڈول اور وہ بیڈول ہوا خوشنما
 معلوم ہوگا۔ جانوروں میں بھی عموماً نر مادہ سے خوشنما ہوتا ہے۔ چرند۔ پرند۔ بحری۔
 بڑی۔ صحرائی۔ کوہی جتنے جاندار ہیں سب میں بلا استثناء نر مادہ سے حسین نظر
 آتا ہے۔ زیادہ کھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بات مانی ہوئی ہے کہ تمام مخلوقات
 میں نر بہ نسبت مادہ کے حسین ہوتا ہے۔ حتیٰ کہ علم نباتات جاننے والے
 جو درختوں اور لہو دول میں نر اور مادہ کا امتیاز کر سکتے ہیں اس کلمہ کو بھی بطور قانون
 قدرت کے مشاہدہ کرتے ہیں۔ اب معلوم ہوا کہ عورتوں کا حسین نظر آنا محض نظر
 کا دھوکا کھانا ہے اور اس فریب دہی میں قانون قدرت کی مشاطہ گری قابل
 حیرت ہے۔ ماورائے شباب کی دلفریبی عورتوں کی طرف اور بیٹابی دل مردان کی
 طرف یہ دو بلائیں قانون قدرت کا اشارہ پاکر اس درجہ تخریب انسانی کی درپے
 ہوتی ہیں کہ خدا کی پناہ۔ عقل ہی ایک شے ہے جو اسوقت انکا مقابلہ کر سکتی ہو
 جسکی مدد سے انسان اپنی شرافت قائم رکھ سکتا ہے۔ جب عورتوں کے حیرہ

سے شباب کی خول اتر جاتی ہے **اُترت مردون** معلوم ہوتا ہے کہ وہ اس غلط فہمی میں تھے۔

مارا شباب کی یہ کیفیت ہے کہ تمام عورتوں میں یہ ایک وقت مساوی طور پر فطرت سے عطا کیا جاتا ہے۔ اور اسکے قیام کا زمانہ بہت ہی تنگ اور محدود ہوتا ہے۔ عالم شباب میں تمام عورتیں ایک درجہ رکھتی ہیں۔ شباب جانے پر بادی النظر میں تفادیت مدایج پیدا ہوتا ہے لیکن جتنی چیزیں کہ مردوں کو فی الواقع راستبازی کے ساتھ غوش رکھ سکتی ہیں وہ پھر بھی قائم رہتی ہیں۔ مارا شباب ایسی بیکار اور خود غرض چیز کی پیر دی میں عورتوں کے دیگر اخلاق حسنہ کی قدر نگارنا ایک حد تک بیداشی ہے۔ مارا شباب کی ابلہ فریبیوں پر نظر کر کے دانشمند کا یہ کام ہے کہ اسکو ذلت کی نظر سے دیکھے۔ ایک عورت پر ہم آج جان دینے ہیں۔ اور جانتے ہیں کہ کل یقیناً مارا شباب اسکا ساتھ چھوڑ دے گا تو ہم بھی نظر پھیلین گے۔ آج ہم جسکے لیے مٹے جاتے ہیں کل بے حتمیتی کا پتھر ڈل پر رکھ کر اس درجہ کو اس سے کنارہ کشی کریں گے کہ نام سے نفرت اور صورت سے وحشت پیدا ہوگی۔

مارا شباب کے ساتھ بھی یہ جھگڑا ہے کہ کسی کی آنکھ نے ہکچو پھیر کر کے اس تک پہنچایا تو پھر گندہ دہنی نے ہکچو بگایا۔ کسی کے تبسم پر ہم جان و دل فدا کر رہے تھے لیکن جب دیکھا کہ وہ تبسم ہمارے ساتھ مختص نہیں ہے تو بے انتہا کشیدگی پیدا ہوئی۔ آنکھوں نے تو ہکچو لایا۔ لیکن قریب جانے پر دانتوں کی ناہمواری اور سلسلہ سخن کی بے ترتیبی نے پھر ہکچو بگایا۔ کبھی ظاہری حسن سب پر بالآخر آتا ہے اور کبھی عصمت سب سے بڑی صفت معلوم ہوتی ہے۔ بہت سی مثالیں ایسی ہیں کہ

آوارہ مزاج حضرات مختلف وجوہ سے اپنی بیبیوں کو کبھی ایک نظر بھی نہیں دیکھتے تھے۔ کتے۔ بلی یا اور گھر کے پلے ہوئے جانوروں سے تو کبھی ملتفت بھی ہوتے تھے۔ بی بی کا درجہ ان جانوروں سے بھی کم تھا۔ بیبیان گویا جارات سے بھی بدتر تھیں۔ ستون خانہ سے بارہا تکیہ لگا کر بیٹھے ہو گئے لیکن بی بی سے کبھی اتنی بھی قربت نہیں ہوئی۔ ان ظالم مردوں کے مرض الموت میں جو خدمتیں انکی بیبیوں نے انجام دیں وہ نمونہ حیرت تھیں۔ مہینوں چار پائی کے نیچے کٹون کی طرح بیٹھی گئیں اور ستون خانہ کی طرح رات رات بھر سر ہانے کھڑی رہیں مرنے والے نے خدا سے دعا کی کہ خداوند امیر سے اعمال ایسے نہیں ہین کہ میری نجات ہو اور جنت نصیب ہو لیکن اگر تو نلو کاروں کے صدقہ میں مجھ ایسے ناپاک طینت کی خطائیں سنا کر کے جنت دینا چاہے تو میری مرنے کا تمنا ہے کہ اس میں بجائے بہت سی حوروں کے صرف یہی ایک جان نثار بی بی محکولے۔

ادب کی تحریر سے معلوم ہوا کہ عورتیں فی الواقع حسین نہیں ہوتیں۔ لیکن اگر وہ بظاہر حسین ہوں یا ماہر الشب اب کی گلوکار یوں سے حسین معلوم ہوں جب بھی حسن اخلاق حسن عادات وغیرہ بہت سے امور خارجی ایسے ہین جو حسن صورت سے کہیں زیادہ قابل قدر ہین اور سب کا کسی ایک عورت میں جمع ہونا غیر ممکن نہیں تو محال ضرور ہے۔ خدا اپنے تمام عطیات کسی ایک انسان میں ہرگز جمع نہیں کرتا وہ بھگتہ رسدی مساوات کے ساتھ تقسیم کرتا ہے۔ کسی کو ایک چیز دیتا ہے تو دوسرے کو دوسری چیز عطا کرتا ہے۔ اس قدر جاننے کے بعد ہر شخص سمجھ سکتا ہے کہ خود کو شراب پینے یا افیون کھانے کا عادی بنانے سے بدرجہا بڑا ہے حسن پرستی کا خوگر کرنا۔ جنگو اسکی چاٹ ہے وہ کبھی

کسی عورت سے خوش نہیں رہتے ہمیشہ موجودہ حالت سے بالاتر حالت کی فکر رکھتے ہیں اور مرتے دم تک مایوسی کی حالت میں بسر کرتے ہیں اور ناکام رہتے ہیں۔

ماحصل ان تمام باتوں کا یہ ہے کہ عورت قانون قدرت کے لیے ایک فردی چیز ٹھہرائی گئی ہے اور اس لیے مردوں کے دلوں میں ایک خاص قسم کی کشش عورتوں کی طرف جس سے عورتیں بادی النظر میں حسین معلوم ہوتی ہیں۔ لیکن یہ حسن ایک خارجی چیز ہے۔ اگر عورتیں بذاتہ حسین ہیں۔ اور حسن کوئی چیز ہے تو وہ خود انکی ذات میں ہے۔ جو اپنی بیبیوں پر قناعت کریں گے تو انکی نظروں میں بیبیاں تمام جہان کی عورتوں سے حسین معلوم ہونگی۔ اور اپنی بیبیوں کو چھوڑ کر جو حسن کی تلاش میں چکر لگائیں گے تو نظروں سے گھر کی عورتیں گرجائیں گی اور باہر کی عورتیں حسین نہ معلوم ہونگی۔ نو جوانوں کو اس بلا سے حسن پرستی سے بچانے کے لیے سب سے عمدہ حکمت شرع محمدی نے یہ نکالی کہ بغیر شہوت یعنی بے ضرورت جائز کسی نامحرم عورت کی طرف دیکھنا مردوں پر قطعاً حرام (نا جائز) کر دیا اور اس لیے بلاد اسلام میں جہان احکام شرعی کی پابندی ہی بلا سے حسن کے ستارے ہوئے بہت کم ملتے ہیں۔

فصل شانودہم

جہاد

جہاد کے معنی ہیں کوشش کرنا۔ جہاد فی سبیل اللہ کے معنی ہوئے خدا کی راہ میں کوشش کرنا۔ مقاتلہ فی سبیل اللہ کو بھی جہاد بولتے ہیں۔ اس میں شک نہیں کہ جہاد مسلمانوں پر فرض ہے۔ لیکن فرضیت کے سمجھنے میں اور اسکی نوعیت دریافت کرنے میں عوام میں غلط فہمی پھیلی ہوئی ہے۔ حتیٰ کہ بعض جہلا سرحد کے غیر مذہب والوں کو

قتل کرنے کو جہاد سمجھتے ہیں۔ حالانکہ یہ غلطی ہی نہیں ہے بلکہ گناہ کبیرہ ہے۔
 پہلے ہم جہاد کی فرضیت کو ظاہر کریں گے اور اس کے ساتھ ہی اس کی نوعیت بھی
 بتائیں گے۔ بعد ازاں یہ بتائیں گے کہ اس وقت مذہب کے لیے کوئی جہاد کرنا چاہیے تو کیا کرے۔
 انسان انسان کا دشمن ہوتا ہے۔ اور ہر انسان کو انسان کے مقابلہ میں حملہ
 کرنے اور حملہ روکنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ انتظام قائم رکھنے کے لیے ہر ایک
 گورنمنٹ اپنے بنائے ہوئے قانون سے یا قانون ربانی کے ذریعہ سے اُن
 حملہ آوروں کے حملوں کی دیکھ بھال کرتی رہتی ہے۔ کبھی کبھی ایک گروہ یا قوم کو دوسرے
 گروہ یا قوم کے مقابلہ میں خود سبقت کرنا پڑتی ہے۔ مثلاً ایک گورنمنٹ دوسری
 گورنمنٹ کے مقابلہ میں دستورِ زمانہ کے مطابق ہمیشہ لڑتی بھرتی رہتی ہے اور
 جس گروہ کی وہ قائم مقام ہوتی ہے اُس سے فوج قائم کی
 جاتی ہے۔ اس فوج کے قائم کرنے کی صورتیں مختلف ہیں۔ کہیں تو وہ پہلے
 کالا لچ دیا جاتا ہے اور کبھی بھجرتی ہوتی ہے۔ اس مہذبِ زمانہ میں بھی یوگا
 میں درنوں طریقے جاری ہیں۔ کہیں تو رعایا کو آزادی ہے کہ فوجی نوکری کرے
 یا نہ کرے اور کہیں فوجی خدمات ہر شخص پر لازم ہیں اور خاندان یا قبیلہ سے شخاص
 کے منتخب کرنے کے قواعد بنے ہوئے ہیں۔ مسلمانوں کے قانون میں یہی
 سچھلا طریقہ زیرِ عمل تھا کہ ہر شخص پر فوجی خدمت انجام دینا قومی فرض تھا جسکو دوسرے
 لفظوں میں فرضِ کفایہ کہتے ہیں۔ گورنمنٹ کو انتخاب کا اختیار دیا گیا تھا اور علیا
 یہ فرض تھا کہ جب اس پر فوجی خدمت طلب کرے تو وہ بے عذر مدد دے۔ لیکن
 اسکا ہرگز ہرگز یہ فشار نہ تھا اور نہ ہو سکتا ہے کہ ہر ایک بچہ خود ہتھیار لے کر کھڑا ہو کہ

ہم دین کے لیے لڑنے جاتے ہیں۔ امیر کے لیے بھی شرطیں ہیں اور قیود ہیں
 شیعہ مذہب میں تو امیر ہونا بہت مشکل ہے۔ سنیوں کے نزدیک گواہین
 آسانی سے لیکن نہ یہ کہ ہر ایک شخص ذرا با اقتدار ہوا اور لڑنے کے لیے آدمیوں کو
 جمع کرنا شروع کر دیا اور امیر ہو گیا۔ امیر کے لیے بادشاہ عادل ہونا۔ اغراض جائز
 اور مذہب کے لیے لڑنا وغیرہ وغیرہ بہت سی شرطیں ایسی ہیں کہ مشکل سے
 کوئی امیر کہا جاسکتا ہے۔ مفصل بیان کے لیے فقہ کی کتابیں پڑھیے۔ مختصر یہ
 ہے کہ دئی کے بہادر شاہ کے پاس جو فوج غدر میں جمع ہو گئی تھی اور بہادر شاہ
 کو انگریزوں کے مقابلہ میں لڑنے کے لیے آمادہ کیا تھا تو اس سے بہادر شاہ
 امیر المومنین اس مقدمہ کے اغراض کے لیے نہ تھے اور نہ ان کے ساتھ کے لڑنے
 والے مجاہد سمجھے جاتے تھے۔ کیونکہ بہادر شاہ اور ان کے ساتھی جب قدر حکومت
 کی صلاحیت رکھتے تھے اس سے کہیں زیادہ انکی جانب مخالف انگریزوں میں
 اسکی صلاحیت تھی۔ ہمارے دعویٰ کے ثبوت میں آیت قرآنی موجود ہے اور
 بالکل فطرت کے مطابق ہے۔ ”ہم زبور میں پسند و نصیحت کے بعد کہ چکے ہیں کہ
 ہمارے نیک بندے سلطنت زمین کے وارث ہوں گے۔“
 مضمون کو مکمل کرنے کے لیے تمام آیات قرآنی جو جہاد کے متعلق ہیں ایک جگہ
 کر دی جاتی ہیں۔

”سلی نو! تم پر جہاد کرنا فرض کیا گیا ہے۔ تم کو ناگوار ہوگا۔ لیکن ممکن ہے کہ تم کو

ایک چیز جُرمی معلوم ہو اور تمھارے حق میں وہ بہتر ہو اسی طرح ممکن ہے کہ ایک چیز تمکو بھلے معلوم ہو اور فی الواقع وہ تمھارے حق میں جُرمی ہو۔ اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔“

”جن مومنوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی ہیں اور جہاد کیے ہیں وہ حجت خدا کی آس لگائے بیٹھے ہیں۔ اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔“

”مسلمانو! خدا کی راہ میں لڑو اور جانے رہو کہ اللہ سننا اور سمجھتا ہے۔“

”جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے گئے ہیں انکو مرا ہوا نہ خیال کرنا۔ یہ اپنے پروردگار کے پاس جیتے ہیں اور رزق پاتے ہیں۔ اور جو کچھ اللہ نے اپنے فضل سے انکو دیا ہے اُسپر خوش ہیں۔ اور جو لوگ ابھی انہیں اگر شامل نہیں ہوئے ہیں اُنکی نسبت یہ خیال کر کے خوشیاں مناتے ہیں کہ انکو بھی کسی طرح کا عافیت ہوگا اور یہ غم ہوگا یہ اللہ کی نعمت اور فضل پر خوشیاں کرتے ہیں اور نیز اس امر پر بھی خوش ہیں کہ اللہ مومنوں کا ثواب ضائع ہونے نہیں دیتا۔“

”جو لوگ ایمان لائے اور ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں اپنے جان و مال سے جہاد کیے اُن لوگوں کا اللہ کے پاس بڑا درجہ ہے اور یہی منزل

۱۷ کتب علیکم القتال و ہر کہ کم دعی ان تکرہوا شیا و ہو غیر کم دعی ان یجتہوا شیا و ہر شکر کم و اللہ علیم و انتم لا تعلمون۔ سورہ فرقہ رکوع ۲۶۔

۱۸ ان الذین امنوا والذین ہاجرہ او جاہلانی سبیل اللہ اولک یرحمہم اللہ اللہ غفور رحیم ۱۹ وقاتلوا فی سبیل اللہ وعلما ان اللہ سمیع علیم۔ سورہ فرقہ رکوع ۳۱۔

۲۰ و لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتاً بل احياء عند ربہم یرزقون ۲۱ فرحمن بما انعم اللہ من فضلہ ۲۲ لیسبشرون بالذین لم یقتلوا ہم من خلفہم الا خوف علیہم و لا یسیرون فی سبیل اللہ و فضل دان اللہ لا یفصح اجر المؤمنین۔ سورہ آل عمران رکوع ۱۷۔

مقصود کے پہونچنے والے ہیں۔“

”اہل کتاب سے بھی لڑو جبکہ وہ خدا کو نہیں مانتے۔ روز آخرت کا اعتبار نہیں کرتے۔ اور نہ اللہ اور اللہ کے رسول کی حرام کی ہوئی چیزوں کو حرام سمجھتے ہیں نہ دین حق تسلیم کرتے ہیں اُن سے بھی لڑو یہاں تک کہ وہ دُوب کر اپنے ہاتھوں سے اور جزیہ دیں۔“

”پیغمبر کافروں سے اور منافقین سے جہاد کرو اور اُن پر سختی کرو۔ انکا ٹھکانہ دوزخ ہے کہ وہ بُری جگہ ہے۔“

یہ آیتیں اُسوقت اُتری تھیں جب مسلمانوں کو بے لڑے اپنی زندگی و بال تھی جیسا کہ ”سیف اور اسلام“ فصل سیوم کتاب ہذا میں شرح بیان کیا گیا ہے اسکے بعد بھی ان آیتوں کے ذریعہ سے بادشاہان عادل نے فوج اسلام سے بڑے بڑے کام لیے اور کچھ ایسے ٹھکران بھی ہوئے کہ خود تو نا اہل تھے مگر ان آیتوں سے انھوں نے کام خوب نکالے۔ اب بھی جہان تمام شیطین پائی جان مسلمانوں کے لیے کیا تمام دنیا کی زندہ قوموں کے لیے امر حق کے لیے لڑنے سے زیادہ اچھی کوئی دوسری زندگی نہیں ہے لیکن جو لوگ اسوقت زمانہ امن میں شوق جہاد فی سبیل اللہ رکھتے ہیں اُنکے

۱۷۰ الدین اسواد ماجروا د جہاد فی سبیل اللہ با موالہم و انفسہم اعظم درجۃ عند اللہ و اولئک ہم الفائزون۔ سورہ التوبہ رکوع ۳۰۔

۱۷۱ قاتلوا الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ولا یحرمون ما حرم اللہ و رسولہ ولا یدینون دین الحق من الذین اولوا الکتاب حتی یعطوا الجزیۃ عن یدہم صاغدون۔ سورہ التوبہ رکوع ۲۸۔

۱۷۲ یا ایہا النبی جاہد الکفار والمنفقین و اغلظ علیہم و ما وہم جنم و منس المسیر۔ سورہ التوبہ رکوع ۶۔

لیے سب سے اچھی صورت یہ ہے کہ وہ جہاد بالاموال کریں۔ تمام یورپ اور امریکا کے لوگ اس وقت ذی علم ہیں۔ غیر متعصب ہیں اور مذہب و حق کی تلاش میں ہیں اگر ان کے مسائل توضیح کے ساتھ تمام مذاہب سے مقابلہ کر کے مختلف اہل سنت میں شایع کیے جائیں تو ہمارے نزدیک یہ ایک جہاد ہے اور باعتبار زمانہ بہترین جہاد ہے۔

فصل ہفتم

مسلمانوں کے احسانات دنیا پر

”سیف اور اسلام“ میں ہم نے بعد زمانہ کے مسلمانوں کو بہت بُرا بھلا کہا ہے لیکن اُسکے ساتھ ہی ہم نے یہ بھی ظاہر کر دیا ہے کہ یہ بُرا بھلا کہنا ٹھیکہ اسلام کی نظر سے ہے ورنہ مسلمانوں کا بُرے سے بُرا پادشاہ بھی اپنے مہر پادشاہوں میں اچھے سے اچھا رہا ہے۔ اس معرکہ کے سمجھانے کے لیے مختلف زمانہ کے مختلف واقعات کا انتخاب ہم درج ذیل کرتے ہیں اور دیکھاتے ہیں کہ تمدنی حالت میں مسلمانوں نے غیر قوموں کے ساتھ کیا کیا احسانات کیے ہیں اور انکی روش کس درجہ کو بے نقصانہ رہی ہے۔

یہ تو ظاہر ہے کہ اصلی خوبیاں اسلام کی رسول اللہ اور خلفائے اربعہ کے زمانہ تک تھیں لیکن اسکے بعد بھی جب تک عربوں کے ہاتھ میں عمان حکومت تھی حالت بہت مستحکم تھی اور تمدن اسلام نہایت اعلیٰ حالت میں تھا۔ یورپ کے علما جب مسلمانوں کی تالیفیں کرتے ہیں تو زیادہ تر بغاوت کی سلطنت اسپین کی سلطنت یاد کرتے ہیں کہ یہی دو مشہور سلطنتیں عربوں کی تھیں اور فتوحات سے قطع نظر کہ تمدنی حالت میں دنیا کی مختلف قوموں کے لیے سب سے انتہا باعث برکت تھیں اور گویا تمام دنیا

میں تہذیب پھیلنے کا سبب بنتی تھی۔

ایک زندہ فریج محقق ڈاکٹر گستاہلی بان اپنی کتاب حالات عرب کے دیباچہ میں لکھتا ہے: "عربوں کے تمدن میں جب قدر زیادہ خوں کیا جائے اُسی قدر نئے واقعات پیدا ہوتے جاتے ہیں اور اُسی قدر مطلع صاف ہوتا جاتا ہے۔ تھوڑی ہی سی تحقیق کے بعد ثابت ہو جاتا ہے کہ ارسنہ متوسطہ میں یونان اور روم کے تمدن کا علم عربوں ہی کے ذریعہ سے پھیلا تھا اور پانچ سو برس تک ممالک یورپ کے مدار میں عربوں ہی کی تصنیفات سے زندہ رہے۔ اور کیا بلحاظ ترقی دولت اور کیا بلحاظ ترقی علمی و علمی وہ عرب ہی تھے جنہوں نے یورپ کو تہذیب بنایا اور جب اُن کی تحقیقات علمی اور انکی ایجادوں پر نظر ڈالی جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ ایسی قلیل مدت میں اُن سے زیادہ کسی قوم نے ترقی نہیں کی۔ اور جب اُنکی صنعت و حرفت پر نگاہ ڈالی جائے تو ثابت ہوتا ہے کہ اُنکے صنایع میں ایک ندرت اور جدت ہے جس کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔"

"عربوں کے تمدن کی بنیاد ڈالنے والی ایک ایسی قوم تھی جو خود کسی قدر خوش تھی۔ اس قوم نے عرب کے ریگستان سے نکل کر ایران، یونان اور روم کی سلطنتوں کو زیر و زبر کر دیا اور ایک ایسے عظیم الشان ملک کی بنیاد ڈالی جو ہندوستان سے اندلس تک منتہی ہوتا تھا۔ اس قوم نے ایسے حیرت انگیز کام کیے ہیں جنکی یادگار ہمیں تعجب اور وجد میں ڈالتی ہے۔"

جس طرح پورے زمانے میں تمام اہل یورپ کو وہ جرمن ہوں فریج ہوں انگلش ہوں یا اٹالین ہوں اہل فرنگ کہتے تھے اور ہندوستان میں فرنگی بولتے

تھے۔ اسی طرح تمام مسلمانوں کو وہ کسی ملک کے ہون اہل یورپ عرب کہتے تھے۔ جبکہ رحمتہ ملک کا مسلمانوں کے قبضہ میں آتا تھا وہاں کے باشندے اور سرحدی قومیں سمجھتی تھیں کہ عرب خدا کی ایک نعمت مجسم ہیں لیکن دور کے باشندے جنگو عربوں کا تجربہ نہ تھا عربوں کی نسبت ایسے ہی نفرت انگیز خیال رکھتے تھے جیسا کہ تمام دنیا کے باشندے دن کی نسبت چینیوں کا خیال ہے۔ ان اب رفتہ رفتہ علم کی ترقی سے خیالات بدلتے جاتے ہیں اور لوگ سمجھتے ہیں کہ عربوں کا زمانہ ایک حبیب خدا کا زمانہ تھا جو عرصہ تک اکثر حصہ زمین پر مہمل رہا۔

ابتداء سے اسلام کے وقت یمن سے اور تمام اطراف عالم سے تجارت ہوتی تھی اور پختہ خدا ہی کے زمانہ میں مسلمان تاجروں کے ذریعہ سے چین میں اور بھون سے کچھ دونکے بعد مجمع البحرین میں اسلام پہنچ گیا تھا۔ پھر ابو جعفر خلیفہ عباسی کے عہد میں یعنی دوسری صدی ہجری کے شروع میں چین کی بغاوت فرود کرنے کو سپہ سالار سپاہی بھیجے گئے وہیں رہ گئے اور ان کے ذریعہ سے اور نیز چند دیگر ذرائع اور اسباب سے جنگی کی راہ سے بھی غریب چین میں اسلام پھیلا۔

یورپ میں مورخ لکھتے ہیں کہ چین کے مسلمانوں کی ایمان داری بالکل مسلم ہے اور ان کی مثالیں بیان کرنے کے بعد لکھتے ہیں کہ چین کے مسلمانوں میں حق پرستی اور دیانت داری کا نہایت درجہ خیال ہے۔ ان میں جو سرکاری ملازم ہیں ان سے رعیت خوش بھی ہے اور ان کی عزت بھی کرتی ہے اور جنہوں نے تجارت کا پیشہ اختیار کیا ہے وہ نہایت نیک نام ہیں۔ اصول مذہبی نے انہیں خیر بنادیا ہے اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ سب کے سب ایک بڑے خاندان کے اجزا ہیں۔

جو آپس میں ایک دوسرے کی حفاظت اور اعانت کرتے ہیں۔ ان امور سے
 انکے حقوق چین کے اور مستوطن اقوام پر ثابت ہوتا ہے۔ باوجود اپنی ابتدائی حالت
 کے محض اس ہمدردی کی بدولت جو انھوں نے نازک وقتوں میں اپنے
 اختیار کردہ وطن کے ساتھ کی اور نیز اس دینی اخوت کی وجہ سے جو انکے افراد
 میں ہے بہت کچھ انھوں نے ترقی کی ہے برخلاف اس کے اور مذاہب
 خارجہ میں جو چین میں آئے اور چمے گئے یا محض چند روز ٹھہرے؟

آنحضرتؐ کی نسبت یورپین مؤرخوں نے حضرت علیؑ کی رسالت سے ایک
 قول نقل کر کے یوں لکھا ہے کہ "حضرت کا قدم مبارک میان تھا۔ سر مبارک بڑا اور ریش
 مبارک گھنی جسم کی کاٹھی سے قوت اور توانائی نمودارتھی۔ چہرہ مبارک بھرا ہوا اور غوثی
 رنگ تھا۔ پیشانی اور ریش مبارک کے چند سفید بالوں سے بشکل آپ کے سر
 مبارک کا اندازہ ہو سکتا تھا۔ آپ کے فضائل روحانی نے آپ کو تمام عالم غیبت
 دی ہے۔ کثرت عبادت نے آپ کو فضول کلام سے متفرک کر دیا تھا۔ اور آپ اکثر اوقات
 خاموش رہتے تھے۔ چہرہ مبارک سے اعلیٰ درجہ کی نیکی نمودارتھی اور مزاج میں
 بے حد خلق اور انصاف تھا۔ اجنبی۔ دوست قوی اور ضعیف ہر ایک پر آپ کی نظر
 برابر تھی۔ مسکین کے ساتھ آپ کو خاص محبت تھی اور جس طرح سے آپ غریب کو
 انکے افلاس کی وجہ سے ذلیل نہیں سمجھتے تھے اسی طرح امیر کی قدر انکے مال
 کی وجہ سے نہیں کرتے تھے۔ آپ کو اپنے صحابہ اور ملاقاتیوں کی مسند و خاطر
 منظور تھی کہ صحابہ کو آپ کبھی سخت جواب نہ دیتے تھے۔ اور جو کوئی ملاقات کو آتا تھا اسکی بات
 بے انتہا صبر و تحمل کے ساتھ سنتے تھے۔ اور جب تک وہ نہ اٹھتا تھا خود کبھی اٹھنے کا قصد نہ

فرماتے اسی طرح جب کوئی حضرت سے مصافحہ کرنا تو آپ کبھی ایسا ہاتھ پہلے نہ کھینچتے۔ جب کوئی آپ سے کسی معاملہ میں گفتگو کرنا تب بھی آپ کی یہی عادت تھی کہ خود پہلے علیحدہ نہ ہوتے۔ آپ اکثر صحابہ کی ملاقات کو ترغیب لیماتے اور ان کی احوال پر ہی فرماتے۔ آپ اپنی بکریوں کو نود و دہتر تھے زمین پر چیتے تھے اور اپنے کپڑے اور ٹہلین اپنے دست مبارک سے پھیرتے اور پھر پیٹ لیتے تھے۔ آپ جمعیت مساکین کو اپنے پاس جمع کر لیتے اور یہ لوگ اہل القفہ کے نام سے مشہور تھے۔ یہ یہاں کے خان دمان عرب تھے جگہ نہ ٹھکانا تھا۔ یہ ان کو مسجد بنوئی میں سو رہتے اور دن کو بھی وہیں رہتے تھے۔ چونکہ سب کا بھرا کھا اور کھانا بھرنا تھا انھیں اہل القفہ کہتے تھے۔ نبوت حضرت کھانا کھاتے تو انہیں سے ڈانکے کو اپنے ساتھ کھاتے اور باقی کو اپنے صحابہ پر تقسیم فرمادیتے تھے۔ تاکہ انھیں وہاں اذوقہ لمجائے۔

حضرت عمر کے قاصد نے جو تقریر شاہ ایران سے کی اُس سے بخوبی میان بہ کہ ملک پر کیا احسان اسلام نے کیا وہ تقریر یہ ہے۔ اے بادشاہ ہم ایسی ذلیل حالت میں تھے کہ ہم میں بعض اشخاص اپنا پیٹ کیڑے مکوڑے اور سانپ گودہ کھا کر بھر لیتے تھے۔ بعض بچی بیٹیوں کو اسوج سے مار ڈالتے تھے کہ انہیں اپنے کھانے میں شریک کرنا نہ پڑے۔ جہالت اور ریت پرستی کی تاریکی میں گرفتار رہے قانون اور بے لگام ہمیشہ ایک دوسرے کے دشمن۔ ہمارا شغل ہی تھا کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کو لٹین اور تباہ کریں۔ یہ بھی ہماری پہلی تصویر۔ لیکن اب ہم ایک نئی قوم ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہم میں ایک شخص پیدا کیا ہے جو خاندانی شرالت

میں۔ فہم و ادراک میں تمام عرب پر فائز ہے اور اللہ نے اُسے اپنا نبی برحق اور رسول بنایا۔ اُسی رسول کے ذریعہ سے اللہ نے ہم سے کہا۔ میں ہوں اللہ واحد محمد خالق کون و مکان میرے رحم نے تمہارے لیے ایک ایسا بھیجا ہے تمہیں راہ راست پر لانے کے لیے جس راہ کی وہ تمہیں ہدایت کرتا ہے وہ تمہیں اس عذاب سے بچائے گی جو میں نے آخرت میں کافروں اور گنہگاروں کے لیے مقرر کیا ہے اور تمہیں میرے عرش کے سامنے مقام آسائش تک پہنچا دے گی۔ اس تعلیم نے بتدریج ہمارے دلوں پر اثر کیا اور ہم نے اپنے پیغمبر کی ہدایت کو قبول کیا۔ ہم نے مان لیا کہ ہمارے پیغمبر کا کلام اللہ کا کلام ہے اور اسکے احکام اللہ کے احکام ہیں اور جس مذہب کی اُس نے ہمیں تعلیم کی وہی ایک سچی مذہب ہے۔ اُس نے ہمارے اوراک کو ہچکا دیا۔ اُس نے ہماری جماعت میں انوث پیدا کی اور ہمارے لیے اپنی فہم خداداد سے قانون مقرر کیے۔“

اس سے بھی زیادہ پر اثر وہ تقریر ہے جو شاہ نجاشی کے دربار میں جعفر طیار نے کی تھی دیکھو صفحہ ۵۳۔ کتاب ہذا۔

ایک یورپین مؤرخ لکھتا ہے مسلمانوں کا تمام مذہب اس چھوٹے سے جملہ ”لا الہ الا اللہ و محمد رسول اللہ“ میں ہے جسکی جامعیت حیرت انگیز ہے۔ ڈاکٹر گستاوی بان مسلمانوں کی ملک گیری کی نسبت لکھتے ہیں ”اگر خلفاء راشدین جس ملکی خوش تدبیری کو کام میں لائے وہ مافوق انکی سپاہ گری اور اُس فن حرب کے تھی جسے انھوں نے اس آسانی سے سیکھ لیا تھا۔ شروع ہی سے انھیں ایسی اقوام سے کام پڑا جن پر سال ہا سال سے مختلف حکومتوں نے

نہایت بے رحمی سے ظلم کر رکھا تھا اور اس مظلوم رعایا نے نہایت خوشی کے ساتھ ان نئے ملک گیر دن کو قبول کر لیا۔ جنگی حکومت میں انہیں بہت زیادہ آسائش تھی۔ مفتوح اقوام کے ساتھ طریقہ عمل کیا ہونا چاہیے نہایت صاف اور صریح طور پر مقرر کر دیا گیا تھا اور خلفائے اسلام نے ملکی اغراض کے مقابلہ میں ہرگز زور شمشیر دین کو پسپا کرنے کی کوشش نہیں کی۔ بلکہ عیوض اسکے کہ وہ بوجہ اپنے دین کی اشاعت کرتے جیسا کہ بار بار کہا جاتا ہے وہ صاف طور پر ظاہر کرتے تھے کہ اقوام مفتوحہ کے مذاہب۔ رسوم و اوضاع کی پوری طرح سے حریت کی جائے گی۔ اور اس آزادی کے معاوضہ میں وہ اُنہی ایک بہت خفیف سا شراج لیئے تھے جو ان مطلوبات کے مقابل میں جو ان اقوام کے پورے نظام ان سے وصول کیا کرتے تھے نہایت کم تھا۔

”کسی ملک پر فوج کشی کرنے سے پہلے عرب ہمیشہ اس بے سفیر دن کے ذریعہ سے صلح کی شرائط بھیجا کرتے اور یہ شرائط جن کا ذکر الملکین نے کیا ہے علی العموم اُسی قسم کی ہوا کرتی تھیں جو عمرو نے سلسلہ ہجری میں باشندگان غزوہ کے سامنے جو اس وقت محصور تھے پیش کی تھیں اور یہ شرائط مصر، یونان اور ایران میں دونوں سے کی گئی تھیں۔ وہ شرائط ذیل میں لکھی جاتی ہیں۔“

”ہمارے حاکم نے ہین حکم دیا ہے کہ اگر تم قانون اسلام نہ قبول کر دو تم ہمارے ساتھ جنگ کریں۔ پس تم بھی ہم میں مل جاؤ اور ہمارے بھائی بن جاؤ۔“

اور ہمارے منافع اور ہمارے منصوبوں میں شریک ہو جاؤ۔ اسکے بعد ہم تم سے کوئی بُرائی نہ کریں گے۔ لیکن اگر تم یہ کرنا نہیں چاہتے تو تم ہمیں اپنی

زندگی تک ایک سالانہ خراج بالاتزام دیا کرو۔ اس کے بعد ہم تمہارے بدلے تمام اُن لوگوں سے لڑیں گے جو تمہیں ستانا چاہیں یا کسی طرح تمہارے دشمن ہوں۔ اور ہم اپنے معاہدہ پر مضبوط رہیں گے اگر تمہیں یہ بھی منظور نہیں ہے تو پھر ہم مین اور تم مین بجڑ تلوار کے کوئی چیز نہیں رہتی اور ہم تم سے اُس وقت تک جنگ کرتے رہیں گے جب تک اللہ تعالیٰ کے حکم کو پورا نہ کر لیں۔“

بیت المقدس کی فتح کے وقت حضرت عمر کا اخلاق ہم پر ثابت کرتا ہے کہ ملک گیرانِ اسلام مفتوح اقوام کے ساتھ کیسا نرم سلوک کرتے تھے اور یہ سلوک اُس مدارات کے مقابل مین جو صلیبیوں نے اسی شہر کے باشندوں کو کئی صدی کے بعد کی نہایت حیرت انگیز معلوم ہوتا ہے۔ حضرت عمر اس شہر مقدس مین بہت تھوڑے اشخاص کے ساتھ داخل ہوئے اور آپ نے سفرو مین بطریق سے درخواست کی کہ مقاماتِ مقدسہ کی زیارت مین آپ کے ہمراہ چلے۔ اُسی وقت حضرت عمر نے منادی کرادی کہ تین فرما رہوں کہ باشندگانِ شہر کے مال اور انکی عبادت گاہوں کی حرمت کی جائے اور مسلمان عیسائی گرجوں مین نماز پڑھنے کے مجاز نہ ہوئے۔“ جو سلوک عمر نے مصریوں کے ساتھ کیا وہ اس سے کم نہ تھا۔ اُس نے باشندگانِ مصر سے وعدہ کیا کہ انھیں پوری مذہب کی آزادی۔ پورا انصاف بلا رورعایت اور جائداد کی ملکیت کے پورے حقوق دیے جائیں گے اور اُن ظالمانہ اور غیر محدود مطالبوں کے عوض مین جو شاہنشاہانِ یونانی اُن سے وصول کیا کرتے تھے صرف ایک سالانہ بزیہ لیا جائے گا۔ جسکی مقدار فی کس تقریباً دس لاکھ روپیہ تھی۔ رعایا سے صوبہ جات لئے ان شرائط کو اس قدر غنیمت سمجھا

کہ فوراً عہد و پیمان میں شریک ہو گئے اور جزیرہ کی رقم انھوں نے پیشگی ادا کر دی۔
 عمال اسلام اپنے عہد پر اس درجہ مستحکم رہے اور انھوں نے اُن رعایا کے
 ساتھ جو ہر روز شاہنشاہ قسطنطنیہ کے عاملوں کے ہاتھوں سے انواع اقسام
 کے مظالم سہا کرتی تھی۔ اس طرح کا عہدہ برتاؤ کیا کہ سارے ملک نے بہ کثرت
 پیشانی دین اسلام اور زبان عربی کو قبول کر لیا۔ مین بار بار کہوں گا کہ یہ دونیچہ ہے
 جو ہرگز ہندو شمشیر نہیں حاصل ہو سکتا۔ اور عربوں سے پہلے جن اقوام نے مصر پر
 حکومت کی وہ ہرگز یہ کامیابی نہ حاصل کر سکیں۔

رسول اور صحابہ رسول کے وقت کے اکثر واقعات مسیبت اور اسلام میں
 درج ہو چکے ہیں۔ بہانہ العبد کے واقعات لکھے جاتے ہیں۔

جزیرہ سایپرس امیر معاویہ کے وقت میں مسلمانوں کے قبضہ میں آ گیا تھا اور دریا
 بیحون کے پار ترقند تک سلمان پہنچے تھے۔

سنہ ہجری کی دوسری صدی میں فوج اسلام فرانس کے ملک میں دریائے
 لوار تک پہنچی لیکن چارلس ارٹل سے شکست کھا کر جنوبی فرانس میں ٹھہر گئی۔ اس
 شکست کی نسبت مورخین نے لکھا ہے کہ اس نے مسلمانوں کو تمام یورپ میں گھسنے
 سے روکا۔ لیکن محققین کا یہ خیال ہے کہ شمال یورپ کو بوجہ کثرت بردوت کے
 مسلمانوں نے پسند نہیں کیا اور اس لیے پہلے وہ مصر متوجہ نہیں ہوئے۔

خاندان بنو امیہ کے تباہ ہونے پر بنو عباس کے زمانہ میں راسخل سانیقین
 مسلمانوں کی قائم ہو گئیں۔ اسپین میں بنو امیہ کی ایک شاخ نے سرسبزی حاصل
 کی اس کے سوا تمام بلاد اسلام کی شاخ شاخ بنو عباس کے تعلق تھی۔ ساحل فراتیہ

سزینہ تک اور دوسری طرف سرحد چین تک حکومت تھی۔ شاہنشاہ قسطنطنیہ خزان گزارتھا اور شارلمین شاہنشاہ فرانس کا اچھی اظہارِ طاقت کے لیے دربار میں آیا تھا۔ بجز فرانس اور قسطنطنیہ کے اور کوئی بادشاہ یورپ کا اس وقت قابلِ لحاظ نہ تھا۔ چینی حکومت علیحدہ تھی لیکن وہاں کی بغاوت بھی مسلمانوں ہی نے فز کی تھی۔ اب مسلمانوں کی حکومت تمام دنیا میں تسلیم کی جائے تو کیا بیجا ہے۔

سنہ ہجری کی تیسری صدی میں حکومت اسلام کے اجزاء جدا ہونے لگے۔ اسپین میں تو علیحدہ خلافت قائم ہی تھی۔ ایران بھی الگ ہو گیا۔ افغانستان جدا ہو گیا۔ خود بغداد کے مشرق میں بہت سی حکومتیں قائم ہوئیں۔ رفتہ رفتہ مصر کی حکومت الگ ہو گئی۔ افریقہ بالکل جدا ہو گیا۔

پہلی صدی میں سجاسے بغداد کے قاہرہ میں زیادہ رونق تھی۔ اندلس میں طلبہ سزناطہ۔ قرطبہ کے شہور دارالعلوم میں تمام دنیا کے طلباء جمع ہوتے تھے۔ خود یورپ کے عیسائی اگر شریک ہوتے تھے۔

پانچویں صدی میں سلجوقی ترکوں نے زور پکڑا اور چھوٹی چھوٹی اسلامی سلطنتوں کی جگہ پر ایک بڑی شاہنشاہی کی بنیاد وسط ایشیا میں قائم ہوئی۔ جنگ صلیبی بھی اسی صدی میں شروع ہوئی۔ بعض یورپین سواروں نے لکھا ہے کہ ترکوں کا مذہبی تعصب جنگ صلیبی کا باعث ہوا۔ لیکن صحیح یہ ہے کہ سلطنت بغداد کے کمزور ہونے پر یورپ سے دباؤ مسلمانوں کا اٹھ گیا اور کچھ انقلاب زمانہ نے عیسائیوں کو جگایا۔ عیسائی اپنے مذہبی ستھام کو مسلمانوں کے قبضہ میں دیکھ کر اس کے چھڑ لینے کی فکر میں ہوئے کئی مرتبہ یہ لڑائیاں ہوئیں جنہیں تمام یورپ کی عیسائی سلطنتیں ملکر لڑیں۔

مسلمانوں کی قوت کے اندازہ کرنے میں عیسائیوں نے غلطی کی تھی بہت سی لڑائیوں کے بعد عیسائیوں نے اپنی کمزوری تسلیم کی۔ لیکن اُسی وقت سے عیسائیوں میں ایک تحریک پیدا ہوئی اور وہ تحریک روشن خیالی کی زرت بن رہی تھی۔ اُس وقت ترکوں کی روز افزون ترقی کی وجہ سے عیسائیوں کو تاب مقابلہ نہ تھی۔ اور جب وہ مقابلہ کرنے کے قابل ہوئے تو مزہبی تعصب انہیں باقی نہ رہا اور اسلئے پھر جنگیں لڑنے کے ختم ہونے کے بعد عیسائیوں نے بیت المقدس لینے کا خیال مہین کیا۔

پانچویں صدی میں سسلی اور اٹلی سے اسلامی خاندان خارج کیا گیا اور عیسائیوں نے اندلس میں بھی کچھ کامیابی حاصل کی اور مغربی فرانس سے قبضہ سلاطین کو اٹا گیا لیکن ایشیائین مسلمانوں کا زور کئی صدیوں تک پھر بھی قائم رہا اور دست رو بردن سے قائم رہا۔

چھٹی صدی میں صلاح الدین بصری نے فلسطین کو۔ بین بیت المقدس واقع ہے پھر عیسائیوں سے نکال لیا اس میں جبرسنی۔ فرانس اور انگلستان کے بادشاہ شریک تھے لیکن صلاح الدین نے انکی متفقہ قوت کو شکست دی۔ اسکے بعد اور بھی کئی ایک صلیبی لڑائیاں ہوئیں۔ ساتویں لڑائی میں فرانس کا بادشاہ سنٹ لوئی مسلمانوں کی قید میں آگیا تھا۔ اسی ساتویں صدی میں چنگیز خان مغل نے ایشیا کے ملکوں پر حملے کیے اور بغداد تک اپنے فتوحات پھیلانے۔

سب سے پوری کی آٹھویں صدی کی تاریخ ترکوں اور مغلوں کی باہمی لڑائی سے بھری ہوئی ہے۔ انہیں سے ہر ایک مسلمان تھا اور عربوں کی ایشیائی سلطنت کا وجود تھا جسکو زائل ہونے لگی صدیاں گزر چکی تھیں۔

سنہ ہجری کی نویں صدی میں عربوں کی حکومت اور ان کے تمدن کا پورا انخراج اندلس سے بھی ہو گیا۔

سنہ ہجری کی دسویں صدی میں عربوں کی دنیاوی حکومت کا پورا خاتمہ ہو گیا۔ محض انکارین انکا تمدن انکی زبان رنگینی۔ غفلتوں نے بلاد اسلام کے شرقی حصہ پر ادھر ترکوں نے مغربی حصہ پر قناعت کی۔ گو مغربی ترکوں نے عیسائیوں کے مقابلہ میں نمایاں فتوحات حاصل کر کے قسطنطنیہ کو دار السلطنت قرار دیا اور گرتے گرتے زمانہ حال میں وہ پھر پھیل گئے۔ لیکن بغل مشرق میں اسی اعلیٰ حکومت زائد مرصہ تک قائم نہ رکھ سکے۔ عربوں کے عروج میں مسلمان تمام دنیا پر حکمران رہے۔ ترکوں اور غفلوں کے زمانہ میں اہل اسلام صرف شریک غالب کی حیثیت رکھتے تھے۔ اور اب جیسی حالت ہے ظاہر ہے۔

اجالی بیان ختم ہوا۔ اب کسی قدر تفصیلی حال لکھا جاتا ہے۔

شام میں رومیوں کی سلطنت سات سو برس سے تھی۔ یہ ملک عربوں نے خلیفہ اول کے وقت میں فتح کیا۔

بیت المقدس فتح ہونے پر مسلمان نہایت حسن سلوک سے عیسائی باشندوں کے ساتھ پیش آئے۔ اس موقع کو ڈاکٹر گتادل بان یون کہتے ہیں کہ "خلیفہ گویا تینا مدینہ سے ایک اونٹ پر سوار ہو کر روانہ ہوئے۔ انکا سارا سامان یہ تھا ایک مشک پانی کی ایک تیلی میں تھوڑے چا دل اور سوکھا میوہ۔ رات دن چکر حضرت عمرؓ بیت المقدس پہنچے اور وہاں اگر شہر کے باشندوں کے ساتھ بے انتہائی سے پیش آئے۔ مذہب۔ رسوم۔ عادات اذمال و شاع کی یورپی آزادی انکو دی اور ایک بہت خفیہ سا

جوزید اپنے مقرر کیا۔

”عربوں نے اسی قسم کی سہمدی کل بلا دشام کے ساتھ برتی اور وہاں کے باشندوں نے بھی بہت آمادگی کے ساتھ انکی حکومت قبول کر لی اور بالآخر اکثر انہیں ست مذہب عیسوی کو چھوڑ کر اپنے ملک گیر دین کے دین اور زمان کو اختیار کر لیا۔“

”عربوں کی حکومت میں رہ کر شام نے پھر وہ سرسبز ہی حاصل کر لی جو سالہاے دراز سے مفقود ہو گئی تھی۔ خلفائے بنی امیہ و عباسیہ کے زمانہ میں شام کا تمدن ایک اعلیٰ درجہ پر پہنچ گیا۔ عربوں نے اپنی رعایا کے ساتھ نہایت انصاف اور انسانیت سے برتاؤ کیا۔ اور انکو پوری آزادی مذہب کی دی۔ انکے عہد حکومت میں کلیسے شرقی اور مغربی دونوں کے رئیس الاساقف کو اسقدر آرام ملا جو آغیں اس وقت تک ہرگز نصیب نہ ہوا تھا۔ شام کے تمام بڑے شہر بیت المقدس۔ صیدون و دمشق۔ صور بہت ہی سرسبز ہو گئے۔ اور حرفت اور فلاحت سببے امتیاز ترقی کی۔

یورپین مورخوں کا خیال ہے کہ عربوں کے زمانہ حکومت میں شام جس طس ہر باتوں میں بڑھا ہوا تھا ویسا ہی اب ترکوں کے عہد میں گرا ہوا ہے۔ ایک حد تک یہ کہنا صحیح ہے لیکن اس میں ترکوں کا قصور کم ہے زیادہ تر دیگر اقوام کی غلطی ہے جیسا کہ آئندہ ہم دکھائیں گے۔

شام میں بنو امیہ کے عہد تک دمشق دار السلطنت رہا۔ ایران حضرت عمرؓ کے وقت میں فتح ہوا تھا۔ ایران اور عرب کی سرحد پر بنو عباس کے عہد میں بغداد بسایا گیا اور دار السلطنت قرار پایا۔ ہارون رشید اور مامون رشید کے وقت میں بغداد کو بڑی رونق تھی۔ فتوحات ختم ہو چکے تھے یا یوں کہیے کہ ملکوں کی فتوحات

سے مسلمان تھک چکے تھے اور تہذیب ملک کی طرف متوجہ ہوئے تھے۔ صنعت-
حرفت و علوم و فنون کا چرچا تھا۔ چارلس بزرگ شہنشاہ نے کہہ ہی گویا تمام یورپ کا
شہنشاہ تھا۔ ہارون رشید کے پاس اپنے سفیر بھیج کر نہایت ادب سے یہ خواہش
کی کہ بیت المقدس کے عیسائی زائرین کا بندوبست کیا جائے۔ سفیر دن کو ہارون
رشید نے اسی طرح خوش کیا جس طرح ایک مہذب بادشاہ سے امنیہ کیجاسکتی
ہے اور چارلس کو حید چیرین بطور تحفہ کے بھیجیں جنہیں ایک گھڑی تھی جو بجتی تھی اور
وقت بتاتی تھی۔ چارلس اسوقت تک رومیوں کے تمدن کی تحبید کی کوشش کر رہا
تھا۔ لیکن یہ دیکھ کر اس کے دہار کا کوئی شخص بھی اس گھڑی کے کیل کانٹے نہیں سمجھتا
اُسے چاہا کہ مسلمانوں کی تہذیب کی تقلید کیجائے ہارون الرشید کے وقت میں تمام یونانی
علوم قدیمہ عربی میں از سر نو زندہ کیے گئے۔ مہندیوں کی بکار آمد کتابیں بھی کچھ کچھ
ترجمہ ہوئیں اسی کے عہد میں سسلی اور اسپین کی طرح بغداد بھی مسلمانوں اور دیگر
اقوام کے لیے دارالعلوم قرار پا گیا تھا۔ یا یون کیسے کہ آئندہ چلکار اسپین اور سسلی میں
بھی بغداد ہی کی تقلید ہوئی۔

ہارون رشید نے تمام بلاد اسلام کا انتظام کیا۔ مشرقین بنائی گئیں۔ ڈاک کا
انتظام کیا گیا۔ ناسرہ بکبوترون کی ڈاک بھی قائم کی گئی۔ جس طرح آج کل یورپ
میں ڈاک کا صیغہ نہایت اہم خیال کیا جاتا ہے۔ بغداد میں بھی اسی طرح اس صیغہ کا
ثرا اہتمام کیا گیا تھا اور وزیر اسکے اتنی وسیع سلطنت کا جسکی نظیر بدو عالم سے آج تک
نہیں ملتی انتظام بھی تو نہیں ہو سکتا تھا۔

ڈاکٹر گستاوی بان نے مسلمانوں کے علم دوست ہونے کے متعلق لکھا ہے

کہ ”عربوں میں علم حاصل کرنے کی خواہش اس درجہ تھی کہ خلفائے بعد ابراہیمؑ سے دنیا کے مشہور علماء اور اہل کمال کو اپنے دارالسلطنت میں جمع کرتے تھے۔ ایک خلیفہ نے تو شاہ مشرق سے محض اس غرض سے اعلان جنگ کیا کہ وہ ایک مشہور سندس کو بغداد میں درس دینے کے لیے بھیجنے پر مجبور ہو جائے۔ ہارون الرشید کی فوجی قوت کا اندازہ اس خط سے ہو سکتا ہے جو اُس نے یونان اور روم کے بادشاہ نیسی فورس قسطنطنیہ کو لکھا تھا۔

”بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہارون الرشید امیر المومنین کی طرف سے بنام رومی کتبے نیسی فورس کے۔ او کافر کے بچے میں نے تیرا خط لکھا میرے جواب کا متوقع نہ رہ۔ تو دیکھ لے گا کہ کیا ہوتا ہے۔“ شاہ قسطنطنیہ جو یونان اور روم کا جانشین ہوتا تھا خلیفہ بغداد کو خراج دیتا تھا۔ شاہزادی ایرانی شاہ قسطنطنیہ کو نیسی فورس نے قید کر لیا اور خود تخت پر بیٹھ کر ہارون الرشید کو لکھا کہ اب میں آئندہ خراج نہ دے گا اُسکے جواب میں ہارون الرشید نے وہ خط بھیجا جس کا ذکر آدیر آیا۔ خط کی عبارت کسی قدر زیرِ مذہب ہے اُس زمانہ کی حالت کے مطابق یہ تحریر حیدران بیوقع نہ تھی لیکن عربوں کی سی مذہب قوم کے لیے بہت ہی بدنامی۔ بظاہر خلیفہ کی اس قدر تیز تحریر کی وجہ یہ تھی کہ نیسی فورس خود عیسائیوں میں نہایت بی رحم اور برا خیال کیا جاتا تھا۔ اس نے بغاوت کے ذریعہ سے قسطنطنیہ پر قبضہ کیا تھا اور پھر خلیفہ سے بھی تمغہ آنا چاہا۔ خلیفہ نے اُسے تمغہ لگانا پسند نہیں کیا اور سب سے جواب لکھنے کے درشت الفاظ میں اطلاع تحریری بھیج دی کہ فوج جاتی ہے۔ غرض کہ ہارون الرشید کی فوج نے تمام ملک کو زیر و زبر کر ڈالا اور نیسی فورس کو خراج دینا ہی پڑا۔ اگر مسلمانوں کی تہذیب دیکھنا ہے

تو چارلس شہنشاہ فرانس کے ساتھ جو برتاؤ ہارون الرشید کا ہوا اُسے پڑھنا چاہیے
ہارون الرشید اور ہامون رشید کے زمانہ میں سرحد چین سے بحر اٹلانٹک تک
مسلمانوں کی حکومت تھی۔ یورپین مورخ لکھتے ہیں کہ یہ ملک نہ فقط قوت میں بلکہ
تمدنی ترقی میں بھی تمام دنیا پر فوقیت رکھتا تھا۔

خلفائے عباسیہ کا خاندان بغداد میں بطور پیشوا سے مذہب کے سالقین صدی
تک قائم تھا۔ اس کا خاتمہ ہلاکو خان پادشاہ غل کے ہاتھ سے ہوا۔ مقتضی بالمداف خلیفہ
بغداد مارا گیا۔ شہر میں قتل عام ہوا۔ دولت لٹی۔ کتابیں کچھ جلادی گئیں کچھ دجلہ
میں پھینک دی گئیں۔ قطب الدین خفی لکھتے ہیں کہ دجلہ میں اتنی کتابیں پھینکی
گئیں کہ آمدورفت کے لیے وہ پل بن گئیں اور تمام پانی سیاہ ہو گیا۔

ڈاکٹر گستاوی بان لکھتے ہیں کہ خود ہلاکو خان جس نے بغداد لوٹا اور اخیر عباسی
خلیفہ کی لاش شہر کی فصیل سے لٹکائی عربوں کی جبریت انگیز ترقی سے جو اسکی
نظردن میں ایک نئی چیز تھی اس قدر تعجب میں آیا کہ خود اسکا حامی اور محافظ بن گیا۔ مغول
نے عربوں کے مدارس میں علوم حاصل کیے اور اُنکے مذہب اور اُنکے تمدن کو
اختیار کیا۔

حضرت عمر خلیفہ دوم کے عہد میں عمر ابن عامر کی سپہ سالاری سے مصر فتح ہوا
ہوا تھا۔ مصر کو جس طرح مسلمانوں نے فتح کیا اور جیسا اچھا برتاؤ اُسکے باشندوں کے
ساتھ کیا اُسکے متعلق تمام یورپین مورخ رطب اللسان ہیں۔ ڈاکٹر گستاوی بان لکھتے
ہیں کہ مذہب۔ قانون اور رسوم و رواج کی آزادی کے بدلے اور نیز اس حفاظت
اور امن و امان کے بدلے جسکا اطمینان دلایا گیا گیارہ روپیہ فی کس جزیہ طلب کیا۔

یہ شرط نہایت آمادگی سے منظور کر لی گئیں۔ صرف اُن باشندہ دن نے جو یونانی تھے اور جن میں سپاہی یہ کراہی ملازم اور پادری شامل تھے اس شرط کو منظور کیا اور انھوں نے ہٹھاگ کرا سکندریہ میں پناہ لی جس کا صحارہ عربوں نے چوداھ مہینے تک کیا اور اس مدت میں نیشنل ہزار عربوں کی جانب سے تلف ہوئیں۔ باوجود اس نقصان عظیم کے عمرو شہر کے باشندہ دن کے ساتھ نہایت ملامت سے پیش آیا۔ اُسے اُن کے کل بنیاد کے غفلتوں کو معاف کر دیا اور ان کا عذر قبول کر کے دجونی کرنے کی کوشش کی۔ اُسے نہ دن اور نہ دردن کی مرمت کی اور زر خیر عمارات اور ابنیہ میں صرف کیا۔ کتب خانہ اسکندریہ کے جلائے کا جو الزام عمرو پر لگایا جاتا ہے میں اُسکی بابت اسی قدر کہوں گا کہ اس قسم کا وحشیانہ فعل عربوں کے اوصاف و عادات کے اس قدر خلاف تھا کہ تعجب ہوتا ہے کہ اس قسم کی مصلحت کھانی اتنے ہون تک راجح رہے اور قبول کی جانے۔ ہمارے زمانہ میں اس واقعہ کی ترویج ایسی عمدہ طور پر ہو گئی ہے کہ اس پر زیادہ بحث کی ضرورت نہیں۔ نہایت آسانی کے ساتھ اور بہت ہی صاف اور صریح حوالوں کے ذریعہ سے ثابت ہو سکتا ہے کہ عربوں سے بہت پہلے خود عیسائیوں نے اسکندریہ کے بت پرستوں کے کتب خانوں کو اسی اہتمام کے ساتھ برباد کر دیا تھا جس اہتمام کے ساتھ انھوں نے اُنکی مورثین توڑ ڈالی تھیں اور اسوجہ سے عربوں کے زمانہ میں کتابیں باقی ہی نہ تھیں جو جلائی جاتیں۔

جس طرح انگریزوں نے ہندوستان میں شروع شروع اور اب بھی رسم و رواج میں بالکل مداخلت نہ کی ملک کو ملک کے دستور پر حیوڑا بالکل لیا ہی ہے۔

برتاؤ مسلمانوں نے مصر میں کیا تھا اور جس طرح انگریزوں نے شروع شروع دستور ملکی میں رسم قی بند کیا اسی طرح مسلمانوں نے مصر کا یہ دستور بند کیا کہ ہر سال ایک جوان خوبصورت ناکتخدا لڑکی اپنے والدین سے بچہ لیتی تھی اور دریا سے نیل میں وہ اس لیے پھینک دی جاتی تھی کہ دریا سے نیل اپنے سیلاب میں چہر ملک کی مرفہ ایشالی بنی تھی بخل نہ کرے۔

یہ امر بھی تاریخوں سے ثابت ہے کہ حضرت عمرؓ ہی کے زمانہ میں عیسائیوں کا بطریق مسلمانوں کی طرف سے مقرر کیا گیا اور مسلمانوں کے شہر میں بھی عیسائیوں کو کھینا بنانے کی اجازت دی گئی۔ مسلمانوں پر یہ الزام کہ وہ دوسروں کی عبادت گاہوں گرانہ واجب سمجھتے تھے بالکل ہی غلط ہوا جاتا ہے۔

مصر کے مسلمان تجارت کی وجہ سے نہایت ہی مالدار تھے اور مسلمانوں کے عہد میں انکا متول بے مثل ہو گیا تھا۔ اسوقت شاید کوئی ملک اسدرجہ مال دار نہ تھا اسکی وجہ یہ تھی کہ وہ دنیا کی تمام تجارتوں کے ٹھیکہ دار تھے۔ شمال کے تمام جہاز مصر میں رکتے تھے اور جنوب کے بھی تمام جہاز مصر کے بندر دہلی میں پہنچتے تھے۔ نہر سوئز نہ تھی اور نہ دوسری قوموں کی مداخلت تھی۔ مصر کے بادشاہ اس طرح تمام دنیا کی تجارتوں پر حکمرانی کرتے تھے اور مصری عرب خود بھی ملک التجار تھے۔ اس تجارت میں تنزل و اسکوڈاگاما کی وجہ سے ہوا جس نے کیپ آف گڈ ہوپ سے ہو کر ہندوستان کے بندر مالابار میں اپنا جہاز پہنچایا۔ اس نئے راستے نے مصر کے عربوں کو بڑا نقصان پہنچایا۔ عربوں نے بہت زور لگایا کہ پرچگیزوں کو ہند میں جینے نہ دیں لیکن پرچگیزوں کو عرب نہ روک سکے اور یہی وہ زمانہ ہے

کہ عربوں کی بحری تجارت میں پرچلیز رقیب تھے۔ اور پرچلیزیوں کی دیکھا دیکھی یورپ کی اور قومیں بھی جہاز رانی میں بڑھنے لگیں اور عرب بحری تجارت میں گھٹنے لگے۔

اسپین کے باشندوں کے ساتھ عربوں نے وہی سلوک کیا جو انھوں نے شام اور مصر میں کیا تھا انکمال انکے کھیت انکے قوانین انھیں دیے اور یہ روا رکھا کہ انکے سہقوم حکام انکا انصاف کریں۔ اور ایک خفیف سالانہ جزیہ انہیں مقرر کیا جو امراسے ایک دینار سرخ اور غزاسے نصف دینار تھا۔ یہ شرائط اس قدر نرم تھے کہ رعایا نے بخوشی انکو قبول کر لیا۔

عربوں نے اندلس میں فتوحات ختم کرنے کے بعد ملک کے تمدن پر نظر کی۔ زراعت میں ترقی کی۔ ملکہیں بنائیں۔ مدرسے قائم کیے۔ تحقیقات علمی کے مقامات بنائے۔ یونانی کتابوں کے ترجمہ شائع کر کے نقل بغداد کے ان علوم قدیمین اور سر نو جوان دالی۔ حرفت اور تجارت کا سہی ایسا ہی زور و شور رہا۔ معدنیات۔ اسلحہ۔ ریشمی کپڑے۔ شکر اور مدبوغ چڑے بہان سے دوحے ملکوں میں بکثرت روانہ کیے جاتے تھے۔ عربوں میں زراعت کی صلاحیت تمام کاموں سے بڑھ کر تھی۔ اسوقت تک اسپین میں آبپاشی کے ذرائع مسلمانوں کی یادگار ہیں اسپین مسلمانوں کے چلے جانے کے بعد ویران ہو گیا اور نہ مسلمانوں کے عروج کے زمانہ میں یہ ملک تمام یورپ پر فوق رکھتا تھا۔ یورپ کے مختلف لوگ یہاں آکر علوم پڑھتے تھے۔ دور دور کے پادشاہ یہاں کے اہلبآ سے علاج کرنے آتے تھے اور عربوں کی تہذیب پر بھرپور دیکھتے تھے۔

مذہبی تعصب اسپین کے عربوں میں بالکل نہ تھا۔ عیسائی نہایت آرام سے رہتے تھے۔ عیسائی سلطنتوں میں یودیوں کو تکلیف تھی اس لیے وہ بھی ہر جگہ سے اگر اسپین میں بکثرت آباد ہو گئے تھے۔ مسلمان نعرانی عورتوں سے برابر بیاہ کرتے تھے۔ عبدالرحمن ثالث شاہ اسپین کی ماں نفرانیہ تھی۔ غرض کہ چند صدیوں میں عربوں نے اسپین کو علمی اور مالی ترقی کے لحاظ سے بدل دیا اور اس کو یورپ کا سر تاج بنا دیا۔ محض مالی اور علمی اعتبار سے نہیں بلکہ اخلاقی اعتبار سے بھی کہ عیسائیوں کو انھوں نے ایک بیش بہا خدمت انسانی سکھائی۔

مسلمانوں کے سیل جہل سے قبل یورپ کی بہادری و حشیانہ حالت میں تھی۔ فطرت انسانی کی عزت نہ کرنا وہ بہادری سمجھتے تھے۔ جنگ ڈیل ایک اس بہادری کی یادگار ہے۔ عربوں کی بہادری باقاعدہ تھی۔ وہ اصول سپہ گری سمجھتے تھے کمزور کا خیال رکھتے تھے۔ مفتوح کے ساتھ مہربانی کرتے تھے۔ عہد و پیمان کا از بس خیال رکھتے تھے۔ یورپ کے عیسائیوں نے انھیں اسپین کے عربوں سے سچی بہادری کا سبق سیکھا۔ اُس وقت کے عربوں میں بہادر ہونے کے لیے دن و فصلتین ضروری سمجھی جاتی تھیں۔ شمشیر زنی۔ تیر اندازی۔ نیزہ بازی۔ شہسوار۔ طاقت جہانی۔ فصاحت شاعری۔ خوش اخلاقی۔ شجاعت۔ سخاوت۔ یورپین سو رخ بھی معترف ہیں کہ اسپین کے مسلمانوں میں یہ فصلتیں اعلیٰ درجہ پر تھیں۔ مثلاً اپنے زمانہ انحطاط میں مسلمان والی قرطبہ نے طلیطلہ کا محاصرہ کیا جو اُس وقت ایک عیسائی شہزادی کی حکومت میں تھا۔ اس محصور شہزادی نے ایک قاصد سے کہلا بھیجا کہ ”کیا عورتوں پر حملہ کرنا بہادری کا شیوہ ہے؟“ عربی سپہ سالار نے فوراً

محاصرہ اٹھالیا۔

آج کل جو بہادری اور تمذیبِ فنِ جنگ میں دیکھی جاتی ہے اُسکے قلمِ موزے کا
فخرِ مسلمان کو حاصل ہے۔ ورنہ یورپ کی بہادری زندہ آگ میں جلانا۔ کتوں سے
یا اور دندے جانوروں سے انسان کا ہلاک کر دانا وغیرہ وغیرہ تھی۔ قصاصِ قلبی کا
نام گویا بہادری تھا۔ اسکو بخوبی سمجھنے کے لیے عربوں کی بہادری "فصلِ ہشتم
کتابِ ہذا پڑھنا چاہیے۔

مصرِ شہبِ غلاموں کی تجارت کے بھی زمانہ اسلام میں مالدار تھا۔ برابر افریقہ کے
غلامِ اصفین کے ذریعہ سے شمال میں روانہ کیے جاتے تھے۔ اور شمال کے گوشے
غلامِ اصفین کے ذریعہ سے افریقہ میں فروخت ہوتے تھے۔ غلاموں کی تجارت مصر میں
پر محدود نہ تھی۔ بہت سی عیسائی قومیں بھی تجارت کرتی تھیں۔ لیکن اس اعتبار سے
کہ تمام بحری تجارت کی حکومت ایک زمانہ میں مصر میں کو حاصل تھی۔ یہ کہا جاسکتا ہے
کہ غلاموں کی تجارت پر بھی انکی حکمرانی تھی۔ مسلمانوں نے اپنے زمانہ حکومت میں تمام
دنیا پر مختلف احسانات کیے ہیں۔ جہاں سیکڑوں فائدے پہنچائے وہاں یہ ایک
نقصان بھی سہی۔ زمین! زمین! مسلمان اس بارے میں بھی فائدہ پہنچاتے تھے۔
مسلمانوں میں غلامی مذہب بہت ہی محدود حالت میں تھی "اسلام اور غلامی" میں
تفصیلی خیالات ظاہر کیے جائیں گے۔ بیانِ غلامی اُن محزون میں لیجاتی ہے جو
مسلمانوں نے اپنے عہدِ حکومت میں برابر دار کھی ہے۔ مسلمان ملکی لڑائیوں میں
غیر قوم کو جب قید کرتے تھے تو انکو جبل خانہ میں بنیں رکھتے تھے بلکہ معاوضہ جنگ یا
معاوضہ شخصی لیکر چھوڑ دیتے تھے یا ثوابِ عاقبت کے لیے آزاد کر دیتے تھے کیونکہ

انکی شرع نے غلاموں کے آزاد کرنے کا از حد فائدہ بتایا ہے۔ اور کبھی کبھی ان کو غلام بنا کر اپنے پاس بھی رکھتے تھے۔ یہ سچھلی صورت ادنیٰ درجہ کی صورت ہے اور دائمی قید سے ہر حالت میں اچھی ہے۔ اس صورت میں مسلمانوں کی بے انتہا شجاعت کا ثبوت ہوتا ہے کہ وہ بے تکلف اپنے دشمنوں کو اپنے پاس رکھتے تھے اور اس امر کا ذرا ڈر نہ کرتے تھے کہ وہ موقع پا کر دغا کریں گے۔ ان غلاموں کے ساتھ بے انتہا اچھا سلوک مسلمان کرتے تھے۔ جیسا کہ غلاموں کی حالت فیصل خیم میں ہم نے دکھایا ہے۔ فوج کی افسری دیتے تھے خزانہ کی افسری تعلق کرتے تھے۔ قلعہ داران وزارت پر در کرتے تھے اپنی لڑکیاں تک انکے نکاح میں دیدیتے تھے۔ مسلمانوں کے غلاموں کی حالت دوسروں کے لیے باعث رشک ہوتی تھی۔ یہ غلام مصر میں بارہا بادشاہ بھی ہو گئے ہیں۔ غلام بادشاہوں کا سلسلہ جس طرح ہندوستان میں ہے اسی طرح مصر میں بھی غلام بادشاہوں کا سلسلہ قائم ہے مسلمانوں کے غلام عیسائیوں کے غلام نہ تھے۔ یورپ کی تاریخوں میں جو غلاموں کی بُری حالت کا نقشہ دکھلایا گیا ہے وہ عیسائیوں کے غلام یا قدیم رومیوں کے غلام ہیں۔ مسلمانوں کے غلام ایسی حالت میں کبھی نہیں تھے۔

یہ حالت تو ایک مذہب غلامی کی تھی اور قریب قریب دوسری قوموں میں بھی اس طرح کی غلامی رواج کی جاتی تھی۔ اسکے علاوہ ایک اور بھی غلامی کا دستور رائج ہوا تھا یعنی سرقہ انسان۔ جہاز پر ڈاکو ساحل بحرین سیر کرتے تھے جہاز سے اوتر سے مال لوٹا۔ آدمی جہاز میں بھر لیے اور چلے دیے۔ یورپ کی اکثر نام آور قوموں کی ابتدا انھیں قزاقیوں سے ہوئی ہے۔ جہاز کی لوٹ ابھی حال میں معیوب سمجھی

گئی ہے ورنہ عرصہ تک یہ جائز کمائی سمجھی جاتی تھی۔ مسلمان اپنے عروج یا انحطاط کے زمانہ میں اس قسم کے فراق نہ تھے۔ شخصی بخت نہیں ہے بلکہ قومی شعرا کا تذکرہ ہے کہ انکی قوم نے کبھی اسکو جائز نہیں رکھا۔ ان بحری قزاقوں سے مسلمان بردہ ضرور خرید کرتے تھے۔ لیکن یہ خریداری اعانت بالواسطہ سے الگ کر کے دیکھی جائے تو غلاموں کے ساتھ بے انتہا سلوک کرنا تھا۔ ایک طور پر اور بھی یہ مسلمان نوع انسانی کے محسن تھے کہ جب کبھی وحشی قومیں باہم لڑتی تھیں تو وہ قیدیوں کو محض سیلے ہلاک نہیں کرتی تھیں کہ مسلمانوں کے ہاتھ انکو فروخت کرنے سے زرقہ وصول ہوتا تھا۔ کچھ قومیں ایسی بھی بیان کی جاتی ہیں جو اپنے دشمنوں کو کھا جاتی تھیں وہ مردم خوار قومیں بھی طمع زر سے بجائے کھانے کے مسلمانوں کے ہاتھ اپنے غلام بیچ ڈالتی تھیں۔ اسوقت اس مہذب زمانہ کا ذکر نہیں ہے۔ انگلستان نے اور اسکی دیکھا دیکھی تمام یورپ نے علامی اٹھا کر نوع انسانی پر بیشک بڑا احسان کیا ہے۔ لیکن ہن زمانہ کا ہم ذکر کرتے ہیں اُس زمانہ میں مسلمانوں نے غلاموں کی تجارت قائم رکھ کر اپنی نوع انسانی پر ویسا ہی احسان کیا تھا جیسا کہ اب بردہ فروشی بند کرنے سے کیا جاتا ہے۔

اسپین میں فن تعمیر بہت زیادہ رونق پر تھا۔ مسلمانوں کے وقت کی عمارتیں عیسائیوں نے خراب کر ڈالیں اور اب خود انکو اسکا افسوس ہے۔ سچی سچائی عمارتیں جو رنگی ہیں وہ دیکھنے والوں کو بے انتہا حیرت میں ڈالتی ہیں۔ اسوقت پانچ پانچ چھ سو برس کی عمارتیں ایسی موجود ہیں کہ گویا اسی صدی میں بنائی گئی ہیں۔ بہت سی عمارتیں ایسی بھی ہیں جو آج تک سنگ مرمر کی سمجھی گئی تھیں اور اب حال میں پانچ چھ سو برس کے بعد یہ معلوم ہوا ہے کہ اصلی سنگ مرمر انہیں نہیں لگا تھا بلکہ مصالح سے مصنوعی

سنگ مر مر بنایا گیا تھا۔

جزیرہ سسلی میں بھی مسلمانوں کی حکومت تین سو برس تک تھی۔ مامون رشید کے بعد جب دور دور کے صوبہ دار خود مختار ہو چلے تو منجملہ ان خود مختار صوبہ داروں کے شمالی افریقہ کے صوبہ دار نے عربی اور بربری مخلوط النسل قوم کی ایک سلطنت قائم کی۔ یہ سلطنت بغداد اور اسپین سے الگ تھی۔ یہاں کے مسلمانوں نے سسلی میں تیسری صدی کی ابتدا میں لڑائی کر کے ایک مستقل سلطنت قائم کی جس میں بالآخر مالٹا، سسلی وغیرہ جزائر پر پوربہر جزیرہ اٹلی کے شامل ہو گئے تھے۔

ڈاکٹر کستادلی بان لکھتے ہیں کہ ”اگرچہ مصر اور اندلس کا ساتھ دین عربوں نے اس جزیرہ میں قائم نہیں کیا پھر بھی انھوں نے یہاں بڑی ترقی کی تھی۔ عربوں کے زمانہ میں سسلی کی حالت علم، حرفت اور اخلاق میں اس حالت سے جو ان کے جانے کے بعد رہ گئی تھی بہت زیادہ عروج پر تھی۔“ سسلی میں مسلمان تین سو برس تک حاکم ہو کر رہے اور پھر سو برس تک محکوم ہو کر رہے۔ زمانہ حکومت میں پوپ بھی انکا باج گزار تھا اور حالت محکومی میں وہ اپنے فاتحین کے مشیر تھے۔ اٹلی اور اسکے گرد و نواح میں انکی وجہ سے بہت کچھ تہذیب پھیلی۔

جس طرح محمود غزنوی کے حملوں نے ہندوستان میں مسلمان کو بدنام کیا اسی طرح بربری مسلمانوں کے حملوں نے شروع شروع سسلی میں مسلمانوں کو ضرور بدنام کیا۔ مصر، شام، اسپین، بغداد کی طرح رعایا کی دہجائی میں انھوں نے وہ نمونہ نہیں دکھلایا جسکے لیے وہ مشہور تھے۔ اسکی وجہ صرف یہ تھی کہ سسلی میں مستقل حکومت قائم کرنے کا ارادہ مسلمانوں نے نہیں کیا تھا اور اس لیے وہ انکی گورنمنٹ بہت مختصر

تھی۔ لیکن پھر بھی ان مسلمانوں کی گورنمنٹ سسلی میں یورپ کی تمام ہم عصر گورنمنٹوں سے اچھی تھی جسکے ثبوت میں ہم یورپ کا ایک خط نقل کرتے ہیں۔

مسلمانوں کا سسلی میں آنا اسوقت ہوا تھا جب فسططنیہ کے گورنر شعیبہ سسلی کو ایک امیر البحر نے مار ڈالا تھا اور امیر البحر کے مقابلہ میں تمام باتندے باغی ہو رہے تھے۔ سلطان بیان یا امیر البحر کی مدد کو آئے تھے لیکن پھر یہیں رو گئے جب تک یہ بیان تھے سسلی کو اپنا وطن نہیں سمجھے اور نہ زیادہ مستقل حکومت قائم کی اور اسلئے بالآخر بیان کے عیسائیوں نے مارن سے بمقابلہ عربوں کے مدد چاہی۔ مارن نے مسلمانوں کو مغلوب کیا لیکن وہ باوجود عیسائی ہونے کے عیسائیوں کے حق میں عربوں سے بھی سخت تر بلا ثابت ہوئے۔ اس بلا کو خود عیسائی حامیان دین نے بلایا تھا اور جب ان پر ثابت ہوا کہ نارمنوں کی دوستی عربوں کی دشمنی سے بدتر ہے بدتر ہے تو انھوں نے یورپ سے پناہ مانگی۔ یورپ نے بہت کچھ شور و غل مچایا اور بالآخر نارمنوں کے کفر کا فتویٰ دیا۔ لیکن اس جنگ جو قوم نے اپنی لوٹ کھسوٹ کے سامنے ایک بھی نہ سنی۔ اخیر میں یورپ نے شاہ فسططنیہ کے نام ایک ٹیپی بھی جو درج ذیل ہے۔

لیونیم یورپ مردم کی ٹیپی شاہ فسططنیہ کے نام

”میرے بیٹے آرگی! روس کے ایلیچون کی داستان شکر میرے دل کو سخت مدد ہوا۔ نارمنوں کی خود سری اور شرارت اور انکا فسق و فجور جو کفار ستہ بھی بدتر ہے دیکھ کر میں نے ارادہ کر لیا کہ اطالیہ کو ان اغیار کے ظلم سے نجات دوں۔ مارن طیش کی حالت میں کسی چیز کو نہیں مانتے۔ وہ عیسائیوں کا گلا کاٹتے ہیں اور ان پر انواع و اقسام کے تشدد کرتے ہیں۔ یہ انسانیت سے اسدرجہ گزرے ہوئے ہیں کہ نہ تو انھیں عمر کا

پاس ہے اور نہ مرد و زن کا۔ یہ اولیاء کے کلیسوں کو لوٹ لیتے ہیں۔ ان میں آگ لگا دیتے ہیں اور انکو برباد کر دیتے ہیں۔ ہر ایک چیز کو وہ لوٹتے ہیں۔ میں نے انھیں بار بار ملامت کی ہے۔ انھیں روکا ہے ان سے مٹت و سماجت کی ہے۔ انھیں خوف خدا دلایا ہے لیکن کیا اچھا کسی عقلمند نے کہا ہے جسے خدا گمراہ کو دے وہ کبھی راہ پر نہیں آتا اور دیوانہ باتوں سے نہیں مانتا۔ اب میں نے یہ مجبوری ان ناقابل برداشت اغیار کے ساتھ لڑنے پر کمر باندھ لی۔ اور یہ لڑائی جائز اور تبرک لڑائی ہے کیونکہ میں اسکو حفاظت دین اور حفاظت خلافت کے لیے اختیار کرتا ہوں۔“

شاہنشاہ قسطنطنیہ نے کچھ خیال نہیں کیا تو دوسرے پادشاہان یورپ کے پاس اُسے چٹھیاں بھیجیں۔ جب کمی نے سماعت نہ کی تو اُسے خود بڑے اہتمام سے لڑائی کی اور بالآخر نارمنوں کے ہاتھ قید ہوا اور بڑی بڑی سخت شرطوں کے بعد چھوڑا۔ اب یہ وہ زمانہ آیا کہ سسلی اور اُسکے گرد و نواح کے جزائر جزائر میں کے قبضہ میں تھے اور جزائر مسلمانوں کے قبضہ میں تھے۔ نارمنوں کے مظالم اپنے ہند مہب عیسائیوں کے ساتھ کھلے کھلے طور پر تھے۔ خائفانہوں کو لوٹنا۔ راہبوں کا قتل کرنا انکے لیے معمولی بات تھی۔ بالآخر وہ لوگ بھی عادی ہو گئے تھے۔ نارمنوں نے جہان پایا راہبوں کو قتل کیا اور راہبوں نے جہان نارمنوں کو نماز پڑھتے ہوئے پایا مار ڈالا۔ مسلمانوں کی خانہ جنگیوں نے جس طرح آگے چل کر مسلمانوں کا خاتمہ اسپین میں کیا اُسی طرح سسلی میں بھی مسلمانوں کی سلطنت کا خاتمہ سلسلہ میں ہوا۔ لیکن مابعد کے عیسائی بادشاہوں نے مسلمانوں کے صلاح و مشورہ سے اُنکے تمدن اور حکومت کے قاعدوں کی پابندی کے ساتھ عرصہ تک سسلی میں حکومت کی اور اس طرح

مسلمانوں کے تمدن کا بہت بڑا اثر عیسائیوں پر پڑا۔ بعض مورخوں نے بعد ازاں اور
اسپین کے مسلمانوں کی طرح سسلی کے مسلمانوں کو بھی سن حائرت اور طریقہ تمدن
سکھائے مین یورپ کا استاد مانا ہے۔

فرانس میں بھی مسلمانوں کی سمداری دوسو برس تک تھی۔ عبدالرحمن نے نصرت
فرانس تک فتح کر لیا تھا اور ٹوڈر کی لڑائی میں چارلس مارٹل نے مسلمانوں کے بڑھنے
کو روکا۔ یا یون کہتے ہیں کہ چارلس مارٹل کے مقابلہ کرنے کے بجائے سلیمان یہ سب
سمجھے کہ مالی غنیمت کو رہ اسپین تک پہنچا دیں۔ چارلس مارٹل کے مقابلے کو بعض
یورپین مورخ مسلمانوں کے سیلاب بلا کار دکن تصور کرتے ہیں۔ اور بعض مورخ
سیلاب رحمت کار دکن خیال کرتے ہیں۔ اسپین میں تہذیب کا ستارہ صدیوں تک
چمکتا رہا اور بقا بلا اسپین کے تمام یورپ جہالت کی تاریکی میں پڑا ہوا تھا۔ یہ ایک امر
مسلمہ ہے۔ اب بعض خیال کرتے ہیں کہ اگر مسلمان اور بھی بڑھتے تو سب اسپین کے اور
حقتہ یورپ کے بھی روشن ہو جاتے یعنی شمالی یورپ تاریکی میں نہ رہتا اگر چارلس مارٹل
مسلمانوں کا بڑھنا روک نہ دیتا۔ مناسب الہ اسے مورخین کا یہ قول سب سے کہ ٹوڈر کی
لڑائی مسلمانوں کے ترک جانے کے لیے سبب ایک حلیہ تھی۔ مسلمان شمالی فرانس
اور نیز اسکے اور شمال یورپ میں جانا پسند نہیں کرتے تھے۔ سرد آب و ہوا ان کو
نالپسند تھی اور وہ اسی وجہ سے آگے نہیں بڑھے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ صدیوں
تک فرانس جنوبی پر قبضہ اسپین کے مسلمانوں کا اسی طرح تھا جس طرح قطب الدین
ایبک کے قبل سلاطین غورد غزنی ہند کی پادشاہت کرتے تھے بننے انکی حیثیت
فارن گورنمنٹ کی تھی اور ملک کی تمدنی حالت سے انکو دلچسپی نہ تھی۔ اس لیے عربوں کے

تمام ممالک مفتوحہ میں صرف جنوبی فرانس ایسا ملک ہے جس پر مسلمانوں نے اپنی تمدنی برکت بہت کم پھیلائی ہے۔ لیکن پھر بھی جنوبی فرانس میں مسلمانوں کی بدولت نسبت شمالی فرانس کے صنعت و حرفت اور تجارت میں زیادہ تر ترقی تھی۔ اس سے انکار نہیں ہو سکتا کہ اسپین سے اول اول اکتساب علوم کرنے کی وجہ سے تمام فرانس میں رفتہ رفتہ روشنی پھیلی اور مسلمانوں کے زوال کے بعد عیسائی سلطنتوں میں فرانس ہی نے اول اول مہذب گورنمنٹ کا خطاب حاصل کیا۔

خلاصہ یہ کہ مسلمانوں نے جتنے ممالک فتح کیے وہ عموماً دو قسم کے تھے ایک تو وہ جنہیں کسی زمانہ میں مذہب قوموں کی حکومتیں رو چکی تھیں۔ دوسری وہ جہاں مذہب قوم کا کبھی سایہ بھی نہ پڑا تھا۔ پہلی قسم کے ممالک میں بجز اراکین دولت کے اور سب کے سب از قسم بہایم سمجھے جاتے تھے گویا اراکین دولت کی آسائش اور آرام بہم پہنچانے کے لیے وہ مویشی تھے۔ اور دوسرے قسم کے ممالک کے باشندے آزاد تھے۔ مگر انکی آزادی بہایم سے کم نہ تھی جس طرح جنگلوں میں مویشی کے گلے چرتے پھرتے ہیں اُسی طرح ایک قبیلہ دوسرے قبیلہ سے الگ زندگی بسر کرتا تھا اور ٹٹ بٹیر ہو جانے کی حالت میں درندوں کی طرح آپس میں لڑتا تھا۔ مسلمانوں کے احسانات اگر بالا اختصار بیان کرنا چاہیں تو اتنا کتنا کافی ہے کہ پہلے قسم کے ممالک کو یعنی شام۔ مصر۔ اسپین۔ فرانس۔ اٹلی۔ جزائر متعلقہ اٹلی۔ ارض روم۔ ایران۔ افغانستان اور ہندوستان کو اسلام نے غلامی سے آزاد کر دیا۔ اور دوسرے قسم کے ممالک یعنی افریقہ۔ ترکستان۔ تاتار خاص۔ چینی تاتار۔ مجمع الجزائر وغیرہ کے باشندوں کو حیوان سے انسان بنایا

یورپ کے باشندوں کے ساتھ تو مسلمانوں نے اتنا بڑا احسان کیا کہ خود کو بھی ان کے مقابلہ میں بچا کر دیا۔ چین ایک ایسا ملک ہے جو ہمیشہ مذہب مالک سے دور رہا۔ فیرنگوں کی تہذیب کا سایہ بھی اُس پر کبھی نہیں پڑا۔ وہاں کے باشندے بعد از مزورتِ حرفت و صنعت شروع سے جانتے ہیں اور جتنا جانتے ہیں اُس پر ہمیشہ قانع رہے۔ مذہبی خیال میں وہ ہمیشہ بود سے رہے اور اس لیے اپنے ملک سے باہر کبھی وہ اپنی روشنی نہ دکھا سکے۔ بود مذہب نے وہاں یہودیوں کو اپنا قبضہ اس لیے کر لیا کہ اسکے قبل وہاں کوئی مذہب نہ تھا۔ بود مذہب اعلیٰ مذہب نہیں ہے۔ مذہب کے لحاظ سے (۱) ایک اعلیٰ قوت سے اپنے کو بچا سمجھتا۔ (۲) تمام دیگر قوتوں سے اپنے کو اعلیٰ سمجھتا۔ مذہب اسلام میں یہ دونوں اجزا موجود ہیں۔ لیکن بود مذہب میں صرف دوسرا جزو ہے۔ اہل اجزا کی تفصیل ہم علیٰ مباحث کے باب میں بیان کریں گے بیان ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ چین میں مسلمانوں کے ذریعہ سے یہ پہلا جزو بھی یہودیوں نے جو اپنے شکرانے روز تک قائم رکھا اُس میں مسلمانوں کے میل جول کے برکات کو بھی بڑا دخل تھا۔ پروفیسر زیلمین نے جو خیالات مسلمان چین کی نسبت ظاہر کیے ہیں ہم نے اس کتاب کے صفحہ ۲۴ میں اُس کا ترجمہ نقل کیا ہے اُس کے پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ چین میں مسلمانوں نے کیا کیا اور کیا کر رہے ہیں۔ باشندگانِ ہندوستان کے ساتھ مسلمانوں نے جو احسانات کیے ہیں وہ بھی کچھ کم نہیں ہیں۔ مسلمان ہجویت بہان آئے چھوٹوں پر بڑوں کے مقابلہ میں بہت بڑھے ہوئے تھے۔ پوششِ نہایت سادہ تھی۔ عورتوں کے حقوق بالکل باطل تھے مذہبی سختیان بہت زیادہ پھیلی ہوئی تھیں۔

خیالات میں تاریکی تھی۔ جو باشندے مسلمان ہو گئے انکا تو کچھ ذکر ہی نہیں ہر مسلمان
 نہیں ہوئے انکی حالت نے بھی ہر اعتبار سے مسلمانوں کے عہد میں بہت زیادہ ترقی
 کی۔ اب بھی مسلمانوں کی آبادیوں میں جو ہندو بستے ہیں انکے اطوار اور طرز ماندہ و بدو ان
 ہندوؤں سے جنکو مسلمانوں کی محبت نصیب نہیں ہوئی کہیں زیادہ مہذب و شایستہ
 ہیں۔ بحث اور محبت کی ضرورت نہیں ہے ایک سرسری خیال تمام باشندگان ہند
 کی حالت کا کیا حوائے تو سنجو بی سمجھ میں آجائے گا کہ ہم کیا کہتے ہیں۔ مگر اس خیال کے
 وقت وہ صورتیں علحدہ رکھی جائیں جنکو انگریزی تعلیم نے درست کر دیا ہے۔ غرض کہ
 کوئی تسلیم کرے یا نہ کرے مسلمانوں کے جو احسانات عالم پر ہیں وہ از قسم بد بیات ہیں۔

فصل بیست و ہم

جنگ صلیبی

جنگ صلیبی نے بھی انتہا کی تہذیب یورپ میں پھیلائی اور یہ تہذیب مسلمانوں سے
 اکتساب کی گئی ہے مفصل بیان ذیل میں پڑھنا چاہیے۔

جنگ صلیبی دنیا کے اہم واقعات سے ہے۔ دو سو برس تک یورپ کے تمام
 عیسائی اپنی متفقہ قوت کے ساتھ شاہان مصر اور شام سے لڑتے رہے کہ فلسطین
 بیت المقدس کو مسلمانوں سے چھڑالیں۔ لیکن بالآخر وہ ناکام رہے۔ ان لڑائیوں
 کو کروسیڈ کہتے ہیں جسکا ترجمہ جنگ صلیبی ہے۔

دوسری صدی ہجری میں شارل مین نے ہارون الرشید سے عیسائیوں کے
 لیے فلسطین کی زیارت کی اجازت لی تھی اور ہارون الرشید نے نہایت خشنود
 پیشانی سے اسے منظور کیا تھا۔ اسکے قبل مسلمانوں کے فتوحات کی ابتداء تھی

عیسائی جہتی ہوئی آگ میں کودنا، یہ نہ کر سکتے تھے، ایک طریقہ زیارت کا خیال ہی
اُنکے دل سے نکل گیا تھا۔ لیکن امن قائم رہے۔ یہیں ملتان شہر میں کی د خوبست
سینہ پر تھی، یہ طرح ہارن لڑنے کی اجازت تھی۔ انہیں یہ بتائی کہ جب تک
عربوں کا زمانہ تھا، زیارت میں نہایت سہولت ہوتی تھی۔ کچھ تو عربوں کا، عرب تمام یورپ پر
اس طرح چھایا ہوا تھا کہ عیسائی زاریں اعتدال سے ترہ نہیں سکتے تھے اور کچھ عربوں کا
طرز تمدن اس قسم کا تھا کہ عیسائیوں کے خلاف مزاج کوئی بات نہ سکتی تھی۔ یہ اتفاق
دونوں باتوں میں انقلاب پیدا ہوا۔ فرانس سے مسلمانوں کی حکومت آگئی۔ مسلمان
سیان عیسائیوں کے حکوم ہو گئے۔ ایشیائین اسلامی سلطنت کے مکیات ہو گئے۔
یہ حالت دیکھ کر عیسائیوں کا دل بڑھا اور وہ مسلمانوں کی نسبت سمجھنے لگے کہ یہ ایسی قوم
نہیں ہے کہ کسی طرح مغلوب ہو سکے۔ اب زائرین بیت المقدس ذرا شان و شوکت سے
آنے لگے۔ میان عربوں کی حکومت اُٹھ چکی تھی۔ ترکیا لون میں عربان کی سی سریشی
ان معاملات میں نہ تھی وہ عیسائیوں کی آزادی دیکھ نہیں سکتے تھے۔ رفتہ رفتہ رابرنگی
بھی نوعیت بدل گئی۔ اب وہ بڑی تعداد میں آئے۔ انکا آنا کو یا ایک فوج لیکر پاک پر
خمد کرنا تھا۔ پوپ نے بڑے بڑے گناہوں کا کفارہ زیارت بیت المقدس قرار دیا تھا ایسے
ان زائرین میں بڑے بڑے جہاد پیشہ ہوتے تھے اور نہ ہی خیالات کے لوگ کہہ سکتے تھے
وہ جب اپنے غول سے آتے تھے تو ایسے ہی آزاد ہوتے تھے جس طرح ہندوستان
میں عزم کا ہر ایک تفریح دار ایک سپاہی ہوتا ہے۔ حاکم فلسطین نے انکی تباہ آزادی گوارا نہیں
کی اور رفتہ رفتہ بے لطفی بڑھتی گئی۔ بالآخر بیٹیر ایک شخص نے اپنے کو پیشوا مذہب بنا کر
پوپ سے فلسطین کو مسلمانوں سے چھوڑانے کا متوی ایسا تمام یورپ کو متفق کر کے

بیت المقدس سے۔ ایسے لڑے پڑا مارے کیا۔ اس تحریک کی وجہ سے بہت سی لڑائیاں ہوئیں جس کا سلسلہ آدو سو برس تک قائم رہا۔ پتیر تو دو سو برس تک زندہ نہیں رہا لیکن جو تعداد روز بروز بڑھتے گئے ان کا دو سو برس تک قائم رہنا مستبعد نہ تھا۔ بالآخر عیسائیوں نے دو سو برس کے بعد جب خوب خیال کیا کہ ابھی مسلمان اسے گرے ہوئے نہیں ہیں کہ دنیا میں انکی عظمت قائم نہ کی جائے تب کہیں سلسلہ جگمگ نہ مچا ہوا۔

اول اداں تھی فوج عیسائیوں نے جمع کی تھی کہ اگر انہیں ذرا سی بھی سائیکلی ہوتی تو تمام دنیا وہ فتح کر سکتے تھے۔ تیرہ لاکھ فوج سے تمام یورپ کے امراء و سلاطین فلسطین کی طرف چلے گئے۔ رسد لیکر نہیں چلے تھے اسلئے رسد کے لیے انھوں نے پہلے عیسائیوں ہی کو ٹوٹاؤ اٹکے ممالک غارت کیے اور بالآخر عیسائیوں کے گوشت سے انکو پیٹ بھرنے کی نوبت آئی۔ اس طرح رکھ پ کر فلسطین تک پہنچے وہ بھی مسلمانوں کے لیے بہت تھے بالخصوص ایسی حالت میں کہ انجا اداں مصر کی ناچا قیوں نے اسلامی حکومت میں بے انتہا کمزور بان پیدا کر رکھی تھیں۔ عیسائی فتیاب ہوئے لیکن انکو اس فتیابی سے کوئی بڑا فائدہ نہیں پہونچا بجز اسکے کہ وہ فلسطین پر ۸۸ برس تک قابض رہے۔ اس شان میں ان عیسائیوں کی وجہ سے شام کا ملک جو صنعت اور زراعت میں پیش تھا پامال ہوا اور ایسا پامال ہوا کہ پھر ایک پنپا مورخین لکھتے ہیں کہ عربوں کے تمدن کا شام سے اُٹھ جانا شام کی بربادی کا سبب ہوا۔ لیکن صحیح یہ ہے کہ اگر عیسائیوں کے ہاتھ سے یہ ملک تباہ نہ ہوتا تو ترک بھی اسکی حالت بہستور قائم رکھ سکتے تھے۔

مسلمانوں پر شکست بہت شاق گزری اور آہستہ آہستہ انھوں نے اپنی کمی پوری کرنا شروع کی۔ ایک مسلمان سپہ سالار صلاح الدین نے پہلے اپنے کو مصر کا پھر عرب کا راجہ

ہندو کا بادشاہ بنا کر اور اس طرح مسلمانوں کی متفرق قوتوں کو یکجا کر کے شام کی ستقل
حکومت اور عیسائیوں کے اخراج کا ارادہ کیا۔ صلاح الدین کو فتح ہوئی اور
اُس نے تمام یورپ پر ثابت کر دیا کہ مسلمان تمام قوموں میں اسیے شجاع کئے جاتے
ہیں کہ انہیں تہذیب کا مادہ بڑھا ہوا تھا۔ عیسائیوں کی سابق زیادتیوں صلاح الدین
کے پیش نظر تھیں کہ ایک مسلمان کو بھی بہت المقدس میں عیسائیوں نے زندہ نہ چھوڑا
تھا۔ حتیٰ کہ عورتوں اور بچوں کو بھی مار ڈالا تھا۔ اور جب مارنے سے انکے ہاتھ تھک
گئے تھے تو آگ میں جلا ڈالا تھا۔ لیکن اسکے عوض میں اُس نے اپنی باری میں
تمام عیسائیوں کے ساتھ نہایت ہی رحم کا برتاؤ کیا۔ ایک جان بھی نہیں ماری۔ اور
ایک خفیف رقم جریمہ کا اقرار لیکر سب کو پوری آزادی دیدی۔ اسکے بعد چھ لڑائیاں
اور ہزین اور اکثرین یورپ کی متفقہ قوتیں شریک بھی ہوئیں لیکن مسلمانوں کو
عیسائی نہ ہٹا سکے۔ غرض کہ دو سو برس تک یہ طوفان بے تمیزی برپا رہا۔ ان
لڑائیوں کو صلیبی جنگ کی جگہ یورپ اور ایشیا کی لڑائی کہیں تو بجا ہے۔ اس دو
سو برس کے عرصہ میں بہت سی باتیں پیدا ہو گئیں۔ مثلاً یورپ کا پیشوا سے زہیب
ہو یا اس صلیبی جنگ کی وجہ سے عام طور پر تسلیم کیا گیا۔ فرانس اور اٹلی کی حکومت
نہایت کمزور ہو گئی تھی۔ اس جنگ نے انکی قوتیں بڑھا دیں۔ اسی لیے کہ تمام چھوٹے
چھوٹے امرائے اپنی اپنی جاگیر میں بیچ کر لڑائی میں خرچ کر دیا۔ چھوٹی چھوٹی جاگیر
کے مٹ جانے سے شہنشاہی کو قوت پہونچ گئی۔ برخلاف اسکے جرمنی کی قوت
گھٹ گئی کہ وہاں خود گورنمنٹ نے بہ نسبت جاگیرداروں کے زیادہ دلچسپی ظاہر
کی تھی۔

اس مذہبی جنگ کے ختم ہونے پر عیسائیوں میں ایک مذہب مقلدین لو تھر کا نکلا جو عیسائیوں کی موجودہ حالت قابل اصلاح سمجھا۔ جنگ صلیبی کی وجہ سے عیسائی قوتیں قتل و خونریزی میں بہت مہیا ہو رہی تھیں۔ جو بیدردی مسلمانوں کے مقابلہ میں یورپ کے مقلدین روا رکھتے تھے۔ اب وہی ہیرجی مقلدین بوجھنے پر اسٹینٹس کے مقابلہ میں روا رکھی گئی اور ایک عرصہ تک یورپ اپنی وحشیانہ حرکتوں سے تمام عالم کو حیرت میں ڈالے ہوئے تھا۔

پر اسٹینٹس کا مذہب قریب قریب اصول میں اسی طرح عیسائی مذہب کی اصلاح کرتا ہے جس طرح اسلام نے چاہی تھی اور ان سحنون میں اسلام کو بھی مذہبِ سوسی کا مصلح کہیں تو بہت ٹھیک ہے۔ پر اسٹینٹس نے یورپ کو بہت فائدہ پہنچایا۔ یورپ نے اسلام نہیں اختیار کیا لیکن اس اصلاح بغیر انکا کام بھی نہیں چلائے جب تک یہ مذہب انھوں نے اختیار نہیں کیا تھا وہ ترقی نہیں کر سکے۔ محض ضد سے انھوں نے اسلام نہیں قبول کیا۔ لیکن جنگ صلیبی کے میل جول نے جب انہیں انکی کمزوری ثابت کر دی تو اسلام سے ملتے جلتے خیالات کی پیروی انھوں نے مقلدین لو تھرین کو اختیار کی۔ شروع شروع اس مذہب والوں کو بہت کچھ دقتیں اٹھانا پڑیں لیکن بالآخر کامیابی ہوئی اور اس کتنے میں کہ کوئی شرم نہیں ہے کہ پر اسٹینٹس بعض اہام پرست مسلمانوں سے مذہبی عقاید میں بہتر ہیں اور یہی وجہ انکی ترقی کی ہے۔

اس جنگ صلیبی کی بدولت ایک نفع مسلمانوں کو یہ بھی پہنچا کہ انھوں نے مسلمانوں کا تمدن سیکھا اور انکی شائستگی اختیار کی۔ بغداد سلی اور اسپین کے

درس گاجون میں عیسائیوں کا اگر تعلیم پانا یورپ کی عام خلقت پر ایسا اثر نہیں ڈال سکتا تھا جیسا اس میل جول نے ڈالا۔ تمام یورپ کے مختلف حصوں کے اہل حرفہ زراعت پیشہ اور تجارت پیشہ مسلمانوں سے ملے (دستمن ہو کر سی) مہذب ملک میں اگر انھوں نے آنکھیں کھولیں اور عجائبات دیکھیں۔ عربوں کی شاندار زندگی جو ترقی و حثیت کا سبب ہوتی ہے پسند کی۔ اور مسلمانوں کی خوبیاں پر نظر کی اور واپس جانے کے بعد تمام یورپ میں ایک نئی تحریک پیدا کی۔ دوسو برس کی لڑائیوں نے انکو سمجھا دیا کہ دوسری قوم پر حکومت کرنا جبکے شائستگی و شوخی ممکن نہیں ہے۔ جنگ صلیبی ختم ہونے پر دوسروں تک یورپ نے تمام چیزیں میں ترقی کرنے کے بعد محسوس کیا کہ خیالات کی ترقی بغیر قومی ترقی نہیں ہو سکتی۔ بالآخر لوگوں نے جدید خیالات قائم کیے جنہیں بجز مسئلہ تثلیث کے وہ تمام باتیں جو خلاف اسلام عقین خلاف عقل سمجھی گئیں۔ مسئلہ تثلیث بھی بہت محدود و معنوں میں رہ گیا اور رفتہ رفتہ اس میں بھی اصلاح ہوتی گئی۔ غرض کہ آنحضرت کی تعلیم نے جو اثر قوم پر مینوں اور برسوں میں کیا وہ مارٹن لوتھر کی تعلیم نے صدیوں میں کیا۔ اور وہ بھی نامکمل۔ اور اب جو کچھ عیسائیوں کے پاس ہے انکو انھوں نے مسلمانوں سے گویا دام لیا ہے۔ لیکن اس میں شبہ نہیں ہے کہ وہ دنیاوی حالت میں مسلمانوں سے اچھے ہیں۔ ایسے ہیں کہ انکے قواعد مضبوط تر ہیں۔ بلکہ ایسے کہ جو کچھ انکے پاس ہے اس پر وہ مضبوطی سے قائم ہیں۔ ہمارے پاس سب کچھ ہے مگر ہم میں مضبوطی نہیں ہے۔ اعتقادات اور خیالات کی استواری مفقود ہو گئی ہے۔

فصل نوزدہم اخوة اسلامی

ایک غریب اندھے سے کسی نے پوچھا بھئی صیر کھاؤ گے۔ اُس نے کہا میں نے تو کبھی کھائی نہیں ہے اور نہ جانتا ہوں کہ کیسی ہوتی ہے۔ پوچھنے والے نے کہا دودھ اور چاول سے بنتی ہے اور نہایت سفید ہوتی ہے۔ اندھے نے کہا سفید کیسی۔ اُس نے کہا۔ کیا یہ بھی نہیں جانتے بگلہ کے پر کی طرح سفید براق ہوتی ہے۔ اندھے نے کہا بگلہ کیسا ہوتا ہے اُس نے کہا صلاح نشد بلاشبہ اب میں تمہیں بگلہ کیسے سمجھاؤں۔ بگلہ ایک پرند ہے بڑی گردن اوپر سے خم اور یہ کہہ کر اپنا ہاتھ ٹیڑھا کیا اور اندھے کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ اندھے نے گویا بگلہ کی گردن ٹٹول کر کہا۔ یہ تو بڑی ٹیڑھی کمر ہے مجھ سے کھائی نہ جائے گی جب سے ٹیڑھی کمر ضرب المثل ہے۔ اس حکایت سے یہ نتیجہ صریح اخذ ہو سکتا ہے کہ جو چیز دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے وہ زبان کے سمجھانے سے سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ خدا نے فرمایا ہے ”انما المنون اخوة“ (مسلمان بھائی بھائی ہیں) یعنی ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے ساتھ ایسا ہی برتاؤ رکھے جیسا ایک بھائی دوسرے بھائی کے ساتھ رکھتا ہے۔ اب جب تک یہ نہ معلوم ہو کہ اس وقت عرب میں ایک بھائی کا دوسرے بھائی کے ساتھ کیسا برتاؤ تھا تب تک اس آیت کے معنی سمجھ میں نہیں آ سکتے۔ اگر ہندوستان کے بھائیوں پر خیالی کریں تو آیت کا مفہوم خطا ہو جاتا ہے، بیان تو پہلے بھائی بھائی سے لڑے گا پھر کہیں غیر سے لڑے گا۔ ابتدا گھر ہی سے ہوگی۔ کیا معنی کہ اشتراک خاندان کا بڑا دستور تمام ہندوؤں اور مسلمانوں

میں یکساں قائم ہے۔ بیشواسے خاندان تمام دنیا کے جگڑے بکھیرے اپنے سر رکھتا ہے اور دیگر اشخاص خانہ دنیا و مافیہا سے خبر نہیں رکھتے۔ اگر انکا کچھ مشغلہ ہے تو صرف یہ کہ بیشواسے خانہ کی طرف سے دل میں صدمہ یا کدو میں بیج کرتے جاتے ہیں اور منہ سے کچھ نہیں کہتے۔ اندر ہی اندر جب خوب مواد یک لیا تو ایک مرتبہ خانہ جنگی کی بھری اور اسکے بعد جدائی ہوئی۔ بے لڑے بھڑے بیشواسے خانہ سب لگان حلقہ بگوش کو آزاد نہ کرے گا اور نہ لگان زر کی (سگسزد باش برادر خرد سباش) گلو خلاصی کرے گا۔ گویا ہر ایک کو دنیا کے جگڑوں میں پڑنے کے قبل اپنے بھائی یا اور قریبی رشتہ داروں سے جو بھائی کی مدین ہیں اڑنا فرض ہے۔ اب ایسی حالت میں ہم کیا سمجھا سکتے ہیں کہ اخوت اسلامی کی بنیاد دین اسلام نے کس پیش ہوا اصول پر قائم کی تھی۔ جب اخوت کی عظمت ہمارے دل میں نہیں ہے تو اخوت اسلامی ہم کیا سمجھیں گے۔

عرب میں گوجہالت تھی لیکن انکے تمدن نے برادرانہ حقوق کی عظمت نہایت اعلیٰ درجہ پر کی تھی۔ حالت ماند و بود انکی نہایت سادہ تھی۔ بالغ ہونے کے بعد ہر ایک بچے سے خود کمانے کھانے کی فکر کرتا تھا اور بیاہ شادی جب ہی کرتا تھا کہ خود میں بار عیال داری اٹھانے کی استطاعت پاتا تھا۔ البتہ غریب سب ہی میں ہوتے ہیں اور فطرتی محبت کا تقاضا کم و بیش سب میں ہوتا ہے۔ شرکت کی وجہ سے جو دلوں میں بغض اور کینہ کی گرہیں پڑ جاتی ہیں۔ عرب میں انکا نام بھی نہ تھا۔ ایک بھائی دوسرے بھائی کی تنگدستی میں دستگیری کرتا تھا طرفین سے اظہار خلوص و احسان مندی ہوتا تھا۔ فطرتی محبت میں انکے طریق عمل بچہ

قوت پہونچاتے تھے۔ علاوہ اس حسن معاشرت کے ایک خاندان کو دوسرے خاندان سے یا ایک قبیلہ کو دوسرے قبیلہ سے لڑنے کی ضرورت ہوتی تھی اور اسوقت تمام اہلی خاندان سردار قوم کی ماتحتی میں اپنا مزاج بننا عزت اور فخر کا باعث سمجھتے تھے۔ اگر کسی ایک کو دوسرے قبیلہ کا کوئی شخص مارتا یا گالی دیتا تھا تو صرف اُسکے بھائی بھتیجے نہیں بلکہ کل قوم کے نوجوان اُسکی مدد کو از خود کھڑے ہو جاتے تھے اور کسی قسم کا بار احسان نہیں رکھتے تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ آج جبکی مدد کو ہم کھڑے ہوتے ہیں وہ کل ہماری مدد کو اسی طرح کھڑا ہوگا۔ بھائیوں کا قوت بازو ہونا عربوں ہی کے تمدن میں پایا جاتا تھا۔ دوسری جگہ سکی مشال نہیں ملتی۔ ان اسکے قریب قریب ایک شہر ہندوستان میں ہم پاتے ہیں کہ مقدمہ بازی کے لیے جتنے جموٹے گواہ چاہیے لے لیجیے۔ مشورہ ہے کہ زمینداری کے لیے جموٹ بولنا جائز ہے اور تنہا جھوٹ بولنے سے کامیابی نہیں ہو سکتی جب تک دہش بائج گواہی دینے والے ساتھ نہ ہوں۔ اسلئے ایک کا دوسرے کی طرف سے گواہی دینا کسی قسم کا احسان رکھنا نہیں ہے بلکہ آپس کی تمدنی حالت کا معقنا ہے۔

اگر اس تقریر سے عرب کے بھائیوں کے باہمی برتاؤ کا نقشہ ناظرین کے ذہن میں کچھ آیا ہو تو وہ سمجھیں کہ شرع محمدی نے خاندانی اخوت کو وسیع پیمانے پر پھیلایا کہ یہ حکم دیا کہ جتنے لوگ دائرہ اسلام میں آتے جائیں وہ ایک ان باپ کی اولاد یا ایک خاندان کے افراد ہو جائیں۔ اسوقت مسلمانوں کا یہ انداز تھا کہ ایک کلمہ کو دوسرے کلمہ کو جو ٹھکانا پتی تھا۔ جو ٹھکانا کھانا تھا۔ انہیں دولت۔ ثروت

اور ہنر کا کچھ امتیاز نہ تھا۔ امیر سے امیر ایک ادنیٰ غریب سے فرد تنی کے ساتھ پیش آتا تھا کوئی شخص دولت کی وجہ سے خود کو زیادہ معزز نہیں سمجھتا تھا اگر عزت تھی تو کبرئی کی تھی یا علم کی۔ غریب سے غریب مسلمان کی عزت تمام متول مسلمان اتنی ہی کرتے تھے جتنی اُسکے چھوٹے بھائی یا لڑکے کرتے تھے۔ غریب سے غریب۔ فقیہ محدث یا حافظ قرآن بڑے بڑے امیروں کے دربار میں مہترم سمجھا جاتا تھا ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی غیبت یا عیب جوئی نہیں کرتا تھا۔ ایک کو خوشحال دیکھ کر دوسرا خوشیاں مناتا تھا صد کا نام ہی اہیں نہ تھا۔ کسی ایک بھائی کے گھر دولت کا آنا ہر ایک عین اپنے گھر دولت کا آنا تصور کرتا تھا۔ یہ قوموں سے اگر ایک مسلمان نے بھولے سے بھی کوئی وعدہ کیا یا کسی بات میں زبان دیدی تو تمام مسلمان اسے عین اپنا وعدہ کرنا اور اپنی زبان دینا تصور کرتے تھے۔ اس اخوة نے لے انتہا اتفاق پیدا کر دیا تھا۔ پیغمبر خدا کے زمانہ میں اور صحابہ کرام کے زمانہ میں اس اخوة نے ایسے ایسے کام بنائے کہ یورپین پورخ پڑھ کر حیران ہو جاتے ہیں۔ تمام باتیں انکی سمجھ میں آ جاتی ہیں لیکن یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ انسان ایسے متلون خود غرض اور کمزور مخلوق کو نبیؐ نے کس طرح اخوة اسلامی کی رشتی سے جکڑ کر مستقل مزاج۔ فرشتہ خلعت اور زبردست قوم بنادی تھی۔

زمانہ مابعد میں جہاں سب چیزوں میں ضعف آیا اخوة اسلامی میں بھی ضعف آیا اور اب تو بعض لفظ ہی لفظ ہے اسمیں کوئی مفہوم ہی نہیں ہے۔ کالبہر ہے روح نہیں ہے۔ مگر خدا کا شکر ہے اور ہزار ہزار شکر ہے کہ اس زمانہ انحطاط میں بھی جاخوة مسلمانوں میں ہے وہ اور کسی مذہب میں نہیں ہے۔ آج کوئی شخص

جاپان یا چین کا رہنے والا - اسٹریلیا - برا - امریکا یا دنیا کے کسی حصہ کا باشندہ
 ہمارے سامنے آکر کھڑا ہو ہم اُسکی زبان سے نا آشنا ہوں - صورت اُسکی بالکل
 غیر مانوس ہو - کسی قسم کی مناسبت ہم سے نہ ہو - لیکن وہ صرف "لا الہ الا اللہ محمد رسول
 اللہ" ہمارے سامنے کھڑے تو ایک مرتبہ ہماری رگوں میں اخوة اسلامی ضرور
 جوش زن ہو جائے گی - ہم اجنبیت کا خیال نہ کریں گے - یہ بھی نہ سوچیں گے کہ
 وہ ہمارے لیے کوئی بلا ساتھ لایا ہے یا پیغام شادمانی سنانے آیا ہے - رات کو
 اُسکے ساتھ ڈاکہ مارنے آئیں گے تو یہ بھانک کھول کر اُنکو گھر میں بلانے لگا یا ہمارے
 ساتھ رہ کر یہ بھوکو کوئی عمدہ سبق دے گا اور ہماری حفاظت کرے گا - یہ بھی ضرور نہیں ہی
 کہ ہم خود کچے مسلمان ہوں - ارکان مذہب جانتے ہوں - اسلام سے بھوکو محبت ہو
 ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے - ہماری آؤ بھگت کے لیے بس اتنا ہی کافی ہے
 کہ ہم نے مسلمان کے گھر جنم لیا ہے اور ہمارے سامنے ایک اجنبی کلمہ پڑھتا ہوا آیا ہے
 ہم بے سمجھے بوجھے اُس سے چپٹ جائیں گے اور دسترخوان پر کھانا بچھا کر کہیں گے
 آئیے! بسم اللہ ہاتھ دھوئیے!! - ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم اُسکے ساتھ بیوفائی نہ کریں گے
 اگر اُسکی تقدیر میں گردش ہے تو سب کے سب ہم ہی اُسکی تخریب کے اسباب بھی
 ہو سکتے ہیں گے - یہ ہماری موجودہ برائیوں کا دوسرا رخ ہے لیکن ایک مرتبہ ہم
 اپنے انہار اخلاق سے اُسکا دل فروغوش کر دیں گے اور اگر وہ کسی غیر مذہب
 کا ہے اور ترقیہ کر کے ہم سے ملا ہے جب بھی ہم اُسکے دل میں ایک مرتبہ یہ جادو
 کہ پیغمبر کے دست میں جو اخوة اسلامی کی آگ روشن کی گئی تھی اُسکی خاکستریں
 اب بھی ذرا ذرا سی چمکا ریاں موجود ہیں اور دنیا کا کوئی مذہب اس بارہ میں اس

درجہ فیاض نہیں ہے۔

آیات قرآنی

”سب ملکر مضبوطی سے اللہ کا ذریعہ پکڑے رہو اور ایک دوسرے سے الگ نہ ہو۔
اللہ کا وہ احسان یاد کرو کہ تم ایک دوسرے کے دشمن تھے اور اُسے تمہارے دلوں
میں الفت پیدا کی اور اُس کے فضل سے تم بھائی بھائی ہو گئے“ آل عمران ۱۱۔
”خدا سے موسیٰ نے کہا کہ میرے مگر دلوں میں سے میرے بھائی ہارون کو
میرا بوجھ بٹانے والا بنا کر ان سے میری ڈھارس بندھا اور میرا کام میں انکو شریک کر دے“ طہ ۲
”لیپا لکون کو اُنکے حقیقی باپوں کے ناموں سے بیکار کر دیں مات اللہ نزدیک زیادہ
قرین انصاف ہے۔ لیکن اگر تم اُنکے باپ معلوم نہ ہوں تو خیر وہ تمہارے دینی بھائی اور تمہارے
دوست ہیں“ سورہ احزاب رکوع ۴۔

”مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اپنے دو بھائیوں کے درمیان تم صلح کروادیا
کردو اور خدا سے ڈرتے رہو کہ تم پر رحم کیا جائے“ سورہ حجرات رکوع اول۔
”بیٹھ پیچھے ایک کو دوسرا بڑا نہ کہے کیا کوئی تم میں سے گوارا کرے گا کہ اپنے مرے
ہوئے بھائی کا گوشت کھائے یہ تو ہرگز گوارا نہ کرے گا۔ سورہ حجرات رکوع ۲۔

۱۔ واعلموا انما جعلکم جمیعاً وافر قوادیکم وافرکم انکم علیکم الذلکم اعداؤ فالف میں قلوکم فاصحتم شتمہ اخواناً۔
۲۔ واصل میں ہے دریا من اہلی یہوں انہی۔ اشد یہ از زہی واکثرک فی امری۔
۳۔ ادعہم لا بائہم ہوا شط عند اللہ فان لم تعلموا انہم فاعلموا انہم فی الدین وموالیکم۔
عرب میں بھی یقینیت کا دستور تھا اسکو اسلام نے منادیا۔ قرآن میں یہی کہ اللہ نے تمہارے لیپا لکون کو تمہارے
بیٹے عین بنائے یہ خود تمہارے تنہ کی بات ہے سورہ احزاب رکوع ۴۔ پھر اس کے بعد خدا سے فرمایا کہ اگر لکیت سے لیپا لکون کو
پکارنا ہو تو اُنکے اصل باپ کا بیٹا کہہ پکارو یا بھائی کہہ پکارو کہ وہ تمہارے دینی بھائی ہیں اور تمہارے دوست ہیں۔
۴۔ انما المؤمنون اخوة فاصلو انہم اخوکم والفقوا انہم لعلکم ترحمون۔
۵۔ وہ یغنیب بعضاً بعضاً احبب احدکم ان یا کل لحم احیہ قیتا فکرہتموہ۔

باب دوم

تعزیرات

فصل ہفتم

جرائم

اسلامی تعزیرات کا اگر زمانہ حال کے مہذب ممالک کے قانون سے مقابلہ کیا جائے تو تعزیرات میں بہت سے اختلاف پائے جاتے ہیں۔ گو اصول میں یعنی اسن قائم رکھنے کے اغراض میں دونوں سمیں ہیں۔ اسلام میں کوئی بات جدید نہیں قائم ہوئی ہے۔ تمام باتیں وہی ہیں جو قبل سے مہذب قوموں میں رائج تھیں۔ اسلام نے ذرا عمدہ ترتیب دیدی اور اسکی پابندی سختی سے کی۔ مثلاً اس زمانہ میں زنا کوئی جرم نہیں ہے اور اسلام میں یہ جرم بعض حالتوں میں مستلزم القتل ہے۔ اور ہر منہ صرف اسلام نے قائم نہیں کی ہے۔ دنیا کی اکثر مہذب قوموں میں باوقات مختلف ہی سزا زنا کی تھی۔ اسی طرح اور بھی بہت سی باتیں ہیں کہ وہ اسلام میں جرم تھیں اور زمانہ حال میں جرم نہیں ہیں۔ بظاہر اسلام کی سختی ناپسندیدہ معلوم ہوتی ہے محض اسلیے کہ اسکے خلاف سننے اور سمجھنے پر طبیعت مائل اور عادی ہو رہی ہے۔ لیکن غور کرنے سے وہ مصالح سمجھ میں آتے ہیں جنپر یہ احکام مبنی ہیں موقع موقع سے انکابیان کیا جائیگا۔

اور دوسرے چند جرائم ایسے ہیں جو زمانہ حال میں سنگین ترین جرائم سمجھے جاتے ہیں لیکن اسلام میں وہ اتنے سنگین نہیں ہیں۔ مثلاً قتل اور مہر شدید۔ قتل عمد کی سزا قتل اور نہیں تو حبس دائم عبور و ربا سے شورا سوبت مہذب گورنمنٹوں میں لازم ہوا اور اسلام

میں یہ حکوم ہے کہ مقتول کا وارث اگر کچھ حصہ دیتا لیکن وہ اسے تو مجرم قاتل کی سزا نہیں ہو سکتی۔ ان نگلیں جو ہم میں اسلام کی ہی سے وہی موقع موقع سے بیان کیے جانے لگے۔

اسمیں تو فوراً شک نہیں کیا جاسکتا کہ دنیا میں جس قانون کا جہاں تھا تو نہایت اس واماں تھی اور اس میں بھی شک نہیں تھا۔ اس وقت یورپین ممالک دنیا جہاں ہیں وہاں بھی اسن قائم ہے اسے وہی قانون ہی اسن قائم رکھیں یہ خلاف عقل معلوم ہوتا ہے۔ اس وقت وہاں اس وقت ہمارا تہذیبی ہے۔ اس بحث کے سمجھانے کے لیے ہم طب یونانی اور طب انگریزی کا موازنہ کرتے ہیں۔ لائق طبیبوں کے مرنے سے عمدہ دواؤں کے نہ ملنے سے جب یہ حقیقتات اور جدید آلات کی کمی سے۔ علم تشریح کی حدویت سے طب یونانی اس وقت کمی ہو رہی ہے۔ لیکن یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ طب یونانی اسے اعمال میں اسے اس سے بڑی ہے۔ گو دونوں کے طرز عمل میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ طب یونانی رابر تروخ اسباب کی فکر رکھتی ہے۔ اور طب انگریزی دفع مرض کی۔ کہنے کو یہ دوا بہت آسانی سے کہے گئے۔ مگر انہیں پر تمام اختلافات کی بنیاد قائم ہے اس وقت قائم رکھنے کے لیے سمجھیے تو دونوں میں کچھ اختلاف نہیں ہے۔ دونوں طریقہ ان سے ملنے ایسے ہوتے ہیں۔ اسی طرح اسلامی طریقہ سے جرایم کے اسباب کا استیلا کیا جاتا ہے اور حل کے قانون کے مطابق خود جرایم کا استیلا کیا جاتا ہے۔ مثلاً جتنے جرایم دنیا میں پیدا ہوتے ہیں عموماً ان کے اسباب بھید یا قریب زنا کاری۔ شراب خواری۔ اشتعال لینے والے الفاظ۔ جھوٹے اہتمامات لگانے والے بیانات ہوتے ہیں۔ ایسے اسلئے اسلئے

اِن کو جرم ناقابلِ راضی نامہ قرار دیا اور گورنمنٹ کو اسکا مستفیض ٹھہرایا۔ چوری بھی اسی قبیل سے ہے۔

اور وہ جرم جو فی الواقع دوسرے جرائم کے اسباب نہیں ہوتے انکا بدلہ لینا ضرر رسیدہ کی راسے پر چھوڑا۔ زید نے اگر عمر کی انگلی کاٹ ڈالی تو عمر کو اختیار ہے کہ اتنی ہی انگلی وہ زید کی کنواری جتنی کہ قتل میں بھی ایسا ہی ہے۔ مقتول کو تو کچھ تکلیف نہیں پہونچی اسکا ایک دن مرنا تھا مر گیا۔ نکایت اسکے ورثا کو البتہ پہونچی۔ اب ورثا کو اختیار ہے کہ کچھ معاوضہ (دیت) لیکر قاتل کو چھوڑ دیں۔ یا اپنے سانسے اسکو قتل کر دے اگر دل اپنا ٹھنڈھا کر لین۔

سزا دینے میں زیادہ تر فرد گورنمنٹ کی غرض ہوتی ہے یعنی وہ تمام جرائم جن سے امن میں خلل پڑنے والا ہو گورنمنٹ کے مخالف ہوتے ہیں۔ اگر قتل عدا اور فرزند زید میں گورنمنٹ کا سزا دینا یقینی نہ ہو۔ اور آدھ زنا۔ شراب خواری۔ دشنام دہی وغیرہ میں بھی گورنمنٹ دست اندازہ ہو تو انتظام کسی طرح قائم نہیں رہ سکتا۔ گورنمنٹ تماشہ ہو کر رہ جائے گی۔ چنانچہ اسلامی سلطنتوں کے ضعف میں جرائم کی کثرت کی یہی وجہ تھی کہ ام الجرائم کی طرف توجہ نہ تھی۔ اور قتل اور فرزند زید میں قانون پہلے ہی سے نرم تھا۔ پھر امن قائم رہے تو کیونکر بعضوں کا یہ خیال ہو گا کہ قتل اور فرزند زید میں راضی نامہ اور صلح نامہ ہونے سے گورنمنٹ کو نقصان پہونچے گا اور نہایت بدامنی قائم رہے گی۔ ہم ایک حد تک ہنر بان ہیں یعنی جہاں ام الجرائم پر گورنمنٹ کی نظر سخت نہ ہوگی وہاں قتل اور فرزند زید کا جرم قابلِ راضی نامہ ہونا بیشک نہایت بے موقع ہو گا اور یہی وجہ ہے کہ آج کل جن ممالک میں زنا اور میخواری وغیرہ سنگین جرائم نہیں

ہین وہاں قتل عہد اور مرستہ کے جرایم قابل راضی نامہ نہیں ہین۔ یہ خوب واضح رہے کہ قانون کیسا ہی ہو جب تک اسکا نفاذ پورا پورا نہ ہوگا وہ مفید نہیں ہو سکتا۔ پچھلے زمانہ میں اسلامی قانون کا ادھورالفاؤ منہد وستان میں ہوتا تھا اور تمام خرابیاں تھیں۔ بمقام اسکے انگریزی قانون کا یوراپورالفاؤ گو وہ جزئیات میں اسلامی قانون سے مختلف ہے کہیں اچھا اثر دکھاتا ہے اور ہر طرف امن امان ہے۔

رہزنی

رہزنی سب سے بڑا جرم اسلام میں ہے اور اسکی سزا بھی بہت سخت ہے۔ اگر کوئی رہزنی کا قصد رکھتا ہے یعنی رہزنوں کی صحبت میں ہے۔ لیکن ہنوز مرتکب نہیں ہوا ہے اور گرفتار ہو گیا تو اسکو اسوقت تک قید رکھنا چاہیے کہ وہ توبہ کرے یہ حکم اپنی نوعیت میں ویسا ہی ہے جیسا کہ ضمانت نیک چلنی نہ داخل ہونے کی صورت میں آج کل برٹش گورنمنٹ کی عدالتوں سے قید کا حکم صادر ہوتا ہے لیکن اگر مجرم کچھ اور ترقی کر گیا ہے یعنی رہزنی کی حالت میں کچھ مال بھی لے چکا ہے تو بلا لحاظ قلیل و کثیر کے اسکا داہنا ہاتھ اور داہنا پاؤں کاٹا جائیگا۔ جیسا سنگین جرم ہے ویسی ہی سزا بھی سخت و بجا نیگی تاکہ لوگوں کو عبرت ہو۔ اور اگر کسی ٹھگ نے کسی کو جان سے مارا ہو تو قتل کی سزا دے جائیگی اور اس حالت میں مقتول کے ورثہ کو خون معاف کرنے کا حق نہ ہوگا۔ اسلام میں یہ قاعدہ ہے کہ قتل کی صورت میں ورثے مقتول اگر عاقل و بالغ لیکر خون معاف کر دین تو قاتل چھوٹ جاتا ہے۔ اسلیے کہ بہت سی صورتیں قتل کی ایسی ہوتی ہین کہ غصہ یا غلط فہمی یا اتفاق سے آدمی خون کر بیٹھتا ہے اور پھر پچھتاہو۔ جس طرح برٹش لاین گورنمنٹ کو خون معاف کرنے کا اختیار ہے۔ اسی طرح

اسلام میں درثا کو اختیار ہی لیکن اگر کوئی رہن کسی کو مار ڈالے تو پھر یہ جرم کسی طرح قابل رعایت نہیں ہوتا اور نہ مقتول کے درثا کو خون سوا کرنے کا حق ہوتا ہے۔ جرم ثابت ہونے پر قاتل بھی ضرور قتل کیا جاتا ہے۔

عبرت دلانے کے لیے اگر ضرورت معلوم ہو تو قاضی یہ حکم دے سکتا ہے کہ مجرم لشکا دیا جائے اور خنجر سے اسکا شکم چاک کر دیا جائے۔ یہ سزا دیشیانہ ہے لیکن اگر جرایم پیشہ وحشی ہیں تو ایسا کرنا مناسب نہیں ہے۔ خاص خاص حالت میں ایسا کرنا محکوم ہے نہ کہ ہر حالت میں۔ برٹش گورنمنٹ کی آمد کے قبل اودھ میں گونڈہ کا جنگل اور حیدر آباد جاتے ہوئے وسط ہند کی پہاڑیاں ڈاکوؤں سے بھری ہوئی تھیں۔ اُس زمانہ میں احکام شرع پر عمل نہیں ہوتا تھا۔ یہی وجہ بد امنی کی تھی برٹش گورنمنٹ نے بڑی کوشش سے سب ڈاکوؤں کو زیر کیا کسی کو مار کر اور کسی کو جاگیر پر دیکر۔ اب ہندوستان میں تمام امن ہے۔ اب موجودہ حالت میں کسی ڈاکو کو جنگل میں شکم چاک کر کے لشکا دینا ہرگز ضروری نہیں ہے۔ لیکن قانون تو ہر حالت اور ہر موقع کے لیے ہوتا ہے۔ جن اقوام میں ابھی تک آدمی کا کچا گوشت چبانا درست ہے اُنکے لیے قانون کا دیشیانہ ہونا کسی طرح بجا نہیں ہو سکتا۔ رعایا کی تہذیب کے ساتھ گورنمنٹ کی تہذیب ترقی کرتی ہی۔ وحشی قوم کے ساتھ سزا دینے کا قاعدہ بد ہو تو دقت پیدا ہوتی ہے۔

ۛۛ

اسلام میں زنا کاری سنگین جرایم سے ہے۔ رہنری کے بعد اسی کا درجہ ہے۔ زنا کے سنگین جرایم ہونے کے وجہ شروع میں بالا جال بیان کیے گئے ہیں

انکے علاوہ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جو زانی سستوجب سزا ہوتا ہے وہ فی الواقع دنیا میں رہنے کے قابل نہیں رہتا اور جیالی میں جانور دن سے بڑھا ہوا ہوتا ہے۔ زنا میں سزا ہونے کی دو ہی صورتیں ہیں۔ یا یہ کہ چار اشخاص گواہی دین یا زانی خود چار مختلف مواقع پر اقبال جرم کرے۔ گواہی کی حالت میں یہ شرط ہے کہ گواہوں کے عادل ہونے کی تحقیق کی جائے اور گواہوں سے سوالات جرح کر کے صاف کر لیا جائے کہ بوسہ و کنار کو تو گواہوں نے لے زنا نہیں سمجھا۔ اب جو شخص ایسا بھیجا ہے کہ چار شخصوں کے سامنے روز روشن میں زنا کرتا ہے اور چار دن گواہ علانیہ حالت زنا دیکھتے ہیں تو ایسے بے حیا کی سزا ضرور ہونا چاہیے اور اقبال جرم کی صورت یہ ہے کہ چار مرتبہ زانی اقبال کرے اور اخیر تک اقبال پر قائم رہے اگر سراسر کے وقت بھی اقبال سے مکر جائیگا تو سراسر قاطع ہو جائے گی۔ اور اقبال کی حالت میں بھی قاضی کو سمجھا دینا چاہیے کہ تو نے محض بوسہ و کنار پر تو کفایت نہیں کی یا شبہ سے تو محبت نہیں کی۔

زنا کی سزائیں دو قسم کی ہیں۔ اگر زانی یا زانیہ نکاح صحیح کے ذریعہ سے کبھی پہلے صحبت کر چکے ہیں تو انکو سنگسار کرنا چاہیے یعنی پتھر دن سے مار ڈالنا چاہیے۔ ان تھروں سے مارنے کی یہ صورت ہے کہ پہلے گواہ تھو ماریں اگر گواہ تامل کریں تو سزا موقوف ہو جائے گی۔ جرم کو نگیں سب مگر سزا دینے میں بہت تاخیر کی جاتی ہے اور اہتمام پہنچ رہتا ہے کہ کوئی لے قصور سزا نہ پا جائے۔

اگر زانی یا زانیہ کبھی پہلے نکاح صحیح کے ذریعہ سے صحبت نہ کر چکے ہوں تو صرف سو کوڑے مار کر پھوڑ دیا جائیگا۔ ندامت کے لیے سچاے سو کے صرف

بچا پس کوڑے بہن -

بہت سی صورتیں ایسی رکھی گئی ہیں کہ مندرالزام نہیں آتی۔ مثلاً شہ کی حالت میں یا غلط فہمی کی حالت میں زنا کیا جائے۔ یا زنا کے لیے کسی عورت کا نقد معاوضہ مقرر کیا جائے تو مندرالزام نہیں آتی۔ اسکے متعلق زاید توضیح کے لیے "زنا کاری" فصل ۲۲ پڑھیے -

دشنام دہی

جس طرح زنا سنگین جرم سے ہے ویسے ہی اتہام زنا بھی سنگین جرم ہے جو کوئی ایسی تمت دوسرے کو لگائے تو ۸۰ کوڑے اگر وہ آزاد ہے اور ۸ کوڑے اگر غلام ہے مندرامقرر ہے۔ دو گواہوں کے اٹھارے یا مجرم کے ایک مرتبہ اقبال جرم کرنے سے جرم ثابت سمجھا جاتا ہے۔ اس تمت کو اصطلاح شرع میں قذف کہتے ہیں۔ جب تک فر رسیدہ خواستگار نہ ہو مندرامین دیجاتی۔ لیکن خواستگار ہونے کے بعد اسکو حق معاف کرنے کا نہیں ہے۔ معاف کرنے سے مندرابطل نہیں ہوتی کیونکہ گالی گلو ج ام الجرائم سے ہے کہ بہت سے جرائم اس سے متفرع ہوتے ہیں۔ ہر بڑے جھگڑے کی بنیاد یوں ہی آہستہ آہستہ قائم ہوتی ہے اسلئے شرع نے شروع ہی میں سختی روا رکھی ہے۔

سہریشہ شاید گرفتار بیل چور شد نہ شاید گوشن بیل

اسی طرح یہ بھی روا نہیں ہے کہ باہم گالی گلو ج کر کے ہنگامہ برپا کیا جائے چنانچہ اگر زید کو عمر زانی کہے اور زید اسکے جواب میں عمر سے کہے کہ "تو زانی ہے" تو وہ زانی کو مندرامینگی۔ اگر زنا کے اتہام کے سوا کوئی اور دشنام دی جائے تو اسکی مندرامینگی۔

۳۹ کوڑ دن سے ۳ کوڑ دن تک ہے اور کمی بیشی حاکم وقت کی رائے پر ہے۔
اسکو سزا سے تعزیری یعنی تاویب و توبیخ کی سزا کہتے ہیں۔

چوری

اسلام میں چوری کی سزا دہن کا کاٹنا ہے۔ اور اگر دوبارہ کرے تو بائیں پاؤں کا کاٹنا ہے۔ یہ سزا بہت سخت ہے اور بظاہر وحشیانہ معلوم ہوتی ہے۔ لیکن غور کرنے سے معلوم ہوگا کہ وحشیانہ نہیں ہے۔ چوری کی یہ سزا محض تنبیہ کے لیے محکوم ہے ورنہ شرعی شرائط ایسے ہیں کہ بہت کم صورتوں میں ایسی سزا دی جاتی ہے۔ یعنی قید میں ایسی لگائی گئی ہیں کہ جلدی ہاتھ کٹنے کی نوبت نہیں آتی۔ اور جہاں کمین ایک کا ہاتھ کٹا تو پھر دوسرا ایک چوری کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ کٹا ہوا ہاتھ لوگوں کو تنبیہ یا عبرت دیتا رہتا ہے۔ سہ بارہ چوری کی صورت میں قید اور تعزیر ہے۔ قید کی سزا اسلام میں بہت کم ہے۔ آزادی زندہ قوموں میں سب سے زائد عزیز سمجھی جاتی ہے۔

فقہانے دس درجہ سے کم مالیت کی چوری میں ہاتھ کاٹنا ردائین رکھا ہے اور چوری کی نوعیت اور حالت میں اتنی قیدیں لگائی ہیں کہ جو کوئی بھولے چمکے ایک آدھ مرتبہ چوری کرے وہ ہاتھ کاٹنے کی سزا نہیں پاتا۔ تمام شرطوں اور قیدوں کے منطبق کرنے سے وہی چور اس سزا کے قابل ٹھہرتے ہیں جو پرائے مشاق ہیں مثلاً حبیب کرتنے والے ہیں یا فقیہ زنی کے ذریعہ سے چوری کرنے کے عادی ہیں۔

قتل و مہر شدہ

جان سے مار ڈالنے کی چار صورتیں ہیں۔ اول قتل عمدہ۔ دوم قتل شبہ سوم

قتل نطا۔ چارم قتل بہ سبب۔

۱۔ ملک آئے سے ہلاک کر یا آگ سے جلا کر مار ڈالنے کو قتل عمدہ کہتے ہیں۔ مہلک
آگ سے مراد تیر اور دھار دار چیزیں ہیں۔ اسمین قصاص لازم آتا ہے۔ یعنی قاتل
بھی جان سے مارا جاتا ہے۔ بشرطیکہ وارث مقتول خون سحاف نہ کرے کیونکہ
سحاف کر دینے کی صورت میں قصاص جاتا رہتا ہے۔

اگر مہلک کے سوا اور چیزوں سے قتل کرنے کو قتل شبہ کہتے ہیں اور اس
صورت میں کفارہ اور دیت منغلظہ لازم آتی ہے۔

قتل خطا کی تعریف لفظ ہی سے ظاہر ہے یعنی بھول چوک سے کسی کو مارنا
اسمیں بھی کفارہ اور دیت لازم آتی ہے۔

قتل بہ سبب وہ ہے جس میں قاتل قتل کا سبب بعید ہو مثلاً کنوان گھڑ دایا
اور آئین کوئی گر پڑا یا پتھر رکھا اور اس سے کوئی ٹھوکر کھا کر گرا اور مر گیا۔ ایسی صورت
میں صرف دیت لازم آتی ہے۔

ادلی تین صورتوں میں قاتل مقتول کا وارث نہیں ہو سکتا۔
ضرر شدید کی حالت میں ضرر رسیدہ کو اختیار ہے کہ وہ قصاص طلب کرے
اور اس حالت میں حاکم وقت ضرر رسیدہ کو جتنا ضرر پہنچا ہے اتنا ہی ضرر ضرر رسانیدہ
کو بھی پہنچا دے گا۔ یعنی مظلوم کا ہاتھ ٹوٹ گیا ہے تو ظالم کا بھی توڑ دیا جائیگا۔ اور مظلوم کا
دانت ٹوٹا ہے تو ظالم کا بھی دانت توڑ دیا جائے گا۔

اور جب قدر سائل لکھے گئے اسے صرف یہ دیکھنا مقصود ہے کہ سلام میں تعزیرات
کے کیا قاعدہ تھے۔ فقہ کے تمام سائل جاننے کے لیے ناظرین یہ تحریر کافی سمجھیں

بیان میں بہت ہی اختصار کیا گیا ہے۔

ان تمام مضامین پڑھنے کے بعد مفصلہ ذیل باتیں خصوصیت کے ساتھ سمجھنے کے لائق ہیں۔ ورنہ بادی النظر میں یہ اعتراض ہوتا ہے کہ جب جرایم اور سزائیں اس قدر محدود حالت میں ہیں تو اسلامی قانون اپنے اچھے دنوں میں اسن قائم رکھنے کے لیے کیونکر کافی ہوا ہوگا۔

(۱) اسلام میں اسباب جرم کے رد کرنے کی زاید کوشش کی گئی ہے جیسے زنا۔ شراب خواری۔ استعمال الفاظ اشتعال لمع وغیرہ سنگین جرایم ہیں۔
(۲) اتفاقیہ جرم سزا دہونے کی حالت میں توبہ۔ الاعمال اور عافی مانگنے کا نتیجہ سزا سے زاید مفید سمجھا گیا ہے۔

(۳) اس امر کا خیال رکھا گیا ہے کہ جتنی تکلیف ظالم دوسرے کو پہنچائے اتنی ہی اُسکو بھی برداشت کرنا پڑے گی۔

(۴) چوری کی اگر عادت ٹر گئی ہے تو بدرجہ مجبوری چوری کرنے میں مدد دینے والے اجزاء جسم یعنی ہاتھ پاؤں کاٹ ڈالے جائیں۔ زنا کی حالت میں جتنی سخت شرطیں ثبوت جرم کے لیے لگائی جاتی ہیں ویسی ہی ہاتھ پاؤں کاٹنے میں بھی۔ حتیٰ الوسع شرع سے سزا دینے میں نرمی کی جاتی ہے۔

(۵) شرع میں قید کی سزا بہت کم محکوم ہے۔ عربوں کے نزدیک آزادی چھین جانے کے مقابلہ میں اور تمام معصیتیں آسان تھیں۔

(۶) شرع مجاہدی کی اکثر سزائیں دوسروں کو عبرت دلانے والی ہیں۔ اور یہی زیادہ تر سزا دینے کا ماحصل ہوتا ہے۔

(۷) جرائم کی قسمیں گویا کم ہیں۔ لیکن سزا کے ساتھ اخروی عذاب کا ڈبھی لگا ہوا ہے۔ اصول ایسے رکھے گئے ہیں کہ لوگ عذاب آخرت سے ڈریں اور جرائم پیشہ نہ ہونے پائیں اور کسی سے بھول چوک ہو جائے اور وہ پھر توبہ کر لے تو اسکی خطا سے چشم پوشی کی جائے۔

بیشک یہ ہمارا دین ہے اور یہ ہمارا ایمان ہے کہ سزا دی اور السداد جرائم کے طریقے جو شرع محمدی میں محکوم ہیں وہ بہت مناسب ہیں۔ صرف آنکھ بند کر کے ہم اسکے ماننے والے نہیں ہیں بلکہ دلائل اور برہان سے ہم خود ایسا سمجھتے ہیں اور دوسروں کو سمجھا سکتے ہیں۔ لیکن اسکے ساتھ یہ بھی مانتے ہیں کہ یہ باتیں اب صرف کتابی رہ گئی ہیں خارج میں اب انکا وجود نہیں ہے۔ مسلمانوں کی عملداریاں عملی طور پر انکے فوائد دکھانے کو طیار نہیں۔ دیکھیے قطاع الطریق بدترین جرائم سے ہے۔ لیکن مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ کے بیچ میں فقیر اپنی گڈ ٹری بھی سچا نہیں سکتا اگر قافلہ والوں کی مدد نہ ہو۔ اسوقت مذہب ملکوں کے قوانین شرع محمدی کے سے بہتر نہ سہی لیکن انپر ماقاعدہ عمل ہونے کا نتیجہ ہے کہ راس کمار سی سے کوہ ہمالیہ تک اور برہما سے کشمیر تک بڑھیا سونا اچھالتی جائے بلکہ جہاز میں بیٹھ کر لندن کی سیر کر آئے جب بھی کوئی نہ پوچھے گا کہ بڑھیا کیا لیے جاتی ہے۔ اندرین صورت ہلکوشکر گزاری اور احسان مندی کے ساتھ ماننا پڑتا ہے کہ ان کتابی سایل سے جن پر خارج میں کہیں عمل نہیں ہوتا برٹش گورنمنٹ کے قانون تعزیری جنکے ذریعہ سے ہم چین سے بسر کرتے ہیں بہت زیادہ بکار آمد اور قابل قدر ہیں۔

فصل بست و تکمیل

سزا سے موت

ہم پہلے اُس اصول سے بحث کرنا چاہتے ہیں جس پر تمام سزائیں مبنی ہیں اسکے بعد سزا سے موت سے بحث کریں گے اس لیے کہ جب تک یہ نہ معلوم ہو کہ سزا کیوں دی جاتی ہے اُس وقت تک سزا سے موت کے وجوہ مناسب طور سے بیان نہیں کیے جاسکتے۔

فرض کیجیے کہ ایک شخص نے کسی کو مارا اور اس کا ہاتھ توڑ لیا۔ اب بتائیے کہ اگر مجرم ۲ برس قید کر دیا گیا تو مضروب کو کیا نفع ہوا۔ ہم جہاں تک غور کرتے ہیں اس سزا سے مضروب کو کچھ فائدہ نہیں ہوا۔ اور قید کیا سنی اگر مجرم کا ہاتھ بھی توڑ دیا جائے۔ تاہم مضروب کو اس سے نفع نہیں ہو سکتا۔ ہاں کوئی ایسا فعل کیا جائے جس سے مضروب کا ہاتھ اپنی اصلی حالت پر آجائے تو البتہ یہ کہا جاسکتا ہے کہ مضروب کو نفع ہوا۔ یا اس کی تکلیف دور ہوئی۔ اگر ہاتھ توڑنے کی سزا ہاتھ توڑنا قرار دی جائے تو دو دفعے مضرت رسان ہوے۔ یعنی ایک کو تو ہاتھ توڑ کر مجرم نے بیکار کر دیا تھا دوسرے کو (مجرم کو) حاکم وقت نے سزا دیکر نکلا کر دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ گروہ انسان میں دو شخص بیکار ہو گئے اور مضروب ویسے کا ویسا رہ گیا۔ اس لیے یہ کہنا پڑتا ہے کہ واقعی سزا کا کوئی نفع مضروب کو نہیں ہوتا اور اسی سے معلوم ہوتا ہے کہ قانون نے سزا اس غرض سے نہیں مقرر کی ہے کہ مضروب کو نفع پہنچے۔

۱۔ اگر یہ کہا جائے کہ سزا اس اصول پر ہے کہ جس قدر تکلیف مضروب کو ہوئی ہے اتنی ہی تکلیف مجرم کو بھی دی جائے تو یہ بھی ایک نوزیات ہے مجرم کو سزا یا تکلیف ہوئی بھی تو مضروب نے کیا نفع اٹھایا۔

غرض کہ مزارا ہی اس اصول پر نہیں ہے کہ مزارا دینے سے ہزار رسید دن کو کچھ لائے ہوئے۔ بلکہ مزارا ہی کی صرف یہ غرض معلوم ہوتی ہے کہ ایک کو مزارا بانے ہوئے دیکھ کر سیکڑوں ہزار دن آدمی عبرت پکڑیں گے اور اسی طرح ملک میں امن قائم رہے گا اور اگر مزارا لٹا دی جائے ہر ایک خود مختار نہ رہے جس اعتبار سے کوئی روک تھام نہ کی جائے تو انسان نے جس حد تک تہذیب میں ترقی کی ہے وہ سب ایک دم سے مٹ جائے۔

اب یہ بات خود کرنے کے لائق ہے کہ اس قائم رکھنے کی ضرورت کس موقع پر پیش آتی ہے۔ ہم ایک مثال دیتے ہیں اور یہ سوال کرتے ہیں کہ اس حالت میں جب کوئی مثال میں بتائیں گے اسناد کی ضرورت عقلاً ہے یا نہیں۔

ایک نہایت چھوٹا ملک ہے جس میں کل دو کروڑ آدمی ہیں۔ سلطان اور اراکین سلطنت اور رعایا کل تعلیم یافتہ۔ عالی خیال اور مذہب میں اخلاقی اصول کو سب کے سب نہایت سہولت سے اور خوبی سے برتتے ہیں۔ اور اپنے اپنے مذہب کے ادا امر و نواہی بر نہایت احتیاط اور التزام سے عمل کرتے ہیں۔ کیا ایسے ملک میں بھی اسناد کی ضرورت ہے؟ اور ایسے ملک کے لیے قوانین تحریری وضع نہ کرنے سے کوئی نقصان ہو سکتا ہے؟ عقل سلیم کا یہی جواب ہو گا کہ نہ ضرورت ہے اور نہ نقصان ہو گا۔ ایسے رگوں میں وقوع جرم ہی کا قیاس نہیں ہو سکتا۔ اگر اتفاقاً وقوع جرم ہو بھی جائیگا تو اس کے اخلاقی اصول۔ احکام مذہب۔ تہذیب و تعلیم انکو متنبہ کرنے کے واسطے کافی ہے۔ اور انکا کائنات خود ہی انکو بتائے گا کہ یہ فعل جو وقوع میں آیا ہے نہایت قبیح ہے۔ خیر اس مرتبہ تو اتفاق سے ہوا آئندہ ایسا نہ کرنا چاہیے۔ تہذیب اور

اعلیٰ تعلیم انسان کے کاشف پر ایسا مصیقل کر دیتی ہے کہ انسان کو وہ ہر وقت صلاح نیک دیا کرتا ہے۔ اور افعال قبیح کے نتائج کی مظہر بن جاتا رہتا ہے۔

ان باتوں پر غور کرنے سے ہر در نتیجہ استخراج ہوتا ہے کہ تعزیری قوانین غیر منصفہ اور جاہل اقوام کے لیے ہیں۔ جس قوم کی تربیت۔ تعلیم اور تہذیب اعلیٰ درجہ کی ہے اُسکے لیے عمدہ آراء اسناد کا کاشف ہے۔ اور اگر معاملہ کی ایسی حالت ہو کہ کاشف ہدایت نہیں دیکھتا یعنی غایت اشتعال طبع باعث ہوا ہو تو ایسی صورت میں سزا سے قانونی کا خوف بھی کوئی فہم نہیں دیکھتا۔ جب انسان اپنے افعال کے نتائج سمجھنے کی قابلیت نہیں رکھتا تو سزا سے قانونی کے ڈر کا بھی اُسپر کچھ اثر نہ ہوگا۔ اور جس اصول پر سزا کے قوانین وضع کیے گئے ہیں وہ مفصل ہو جائیں گے۔

اب سزا سے موت کو دیکھیے۔ ایک شخص نے ایک کو مار ڈالا۔ پس ایک واقعہ ہو گیا۔ حاکم کو کیا ضرورت ہے کہ وہ کسی کو سزا دے۔ جو فعل وقوع میں آیا وہ ایک شخص خاص کے خلاف تھا حاکم کا اس میں کیا نقصان ہوا کہ وہ ایسے جرم میں ملے ہو کر سزا دیتا ہے۔ اگر سزا دینے کا کوئی حق ہے تو مقتول کے اعزاء اور اقربا کو ہی جب نقصان ہوا علم کریں دست اندازی کرتا ہے۔ مقتول کے اعزاء قاتل کو مار ڈالیں گے یا نہ ماریں گے حاکم کیوں اس فکر میں ہے کہ اسکا بدلہ لیا جائے۔ ہمارے خیال میں تو حاکم کا تعلق صرف اس وجہ سے پیدا ہو سکتا ہے کہ اُسکی رعایا میں ایک کم ہو گیا۔ اگر اسناد نہ ہوگا تو اسی طرح کم ہوتے ہوتے اُسکی سلطنت ہی تباہ ہو جائیگی۔ یعنی قاتل کو مقتول کے اعزاء مار ڈالیں۔ اس کے بعد قاتل کے اعزاء مقتول کے اعزاء کو مار ڈالیں تو اسی طرح درجہ بدرجہ قتل ہوتے ہوتے اخیر قاتل اور بادشاہ کی ذات ہی دوڑ جائیں گے اور سب

ملک عدم کو شریف بھیجیں گے۔ اب ایک بادشاہ اور ایک خری قاتل بکر کیا کریں گے۔ اسی نتیجہ کے روکنے کی غرض سے حاکم یا بادشاہ اسے جائز نہیں رکھتا کہ اسکی رعیت روز بھڑکم ہوتی جائے۔

اس فعل کے روکنے کی کوئی اور عمدہ تدبیر نہیں تھی بجز اسکے کہ قوانین نثریری مرتب کیے جائیں اور عام اہتمام دیا جائے کہ جو شخص کسی کو قتل کرے گا اسکی بھی جان بادشاہ دیگا تاکہ لوگ ڈریں اور ایسا فعل نہ کریں تاکہ ملک میں امن قائم رہے اور رعایا کی تعداد میں کمی واقع نہ ہو۔

اس اصول کے مان لینے پر بہت بڑی دقت یہ پیش آتی ہے کہ قاتل نے کسی بادشاہ کی ایک رعایا کو قتل کیا۔ اب اگر قاتل اس جرم میں مار ڈالا جائے تو یہ مقتول کو کوئی نفع ہے کیونکہ وہ تو مر ہی گیا اب دنیا میں امن قائم ہو یا آگ لگے اسکو کچھ مطلب نہیں۔ اور مقتول کے اعزاء کو کوئی فائدہ قاتل کے قتل کرے یا نہ ہوگا۔ مقتول تو وہیں ہی نہیں سکتا۔ اور نہ قاتل کی روح مقتول کے جسم میں ڈال کر مقتول زندہ کیا جاسکتا ہے۔ حاکم قاتل کو مار ڈالے تو کیا اور نہ مارے تو کیا۔ یہ تو مقتول اور مقتول کے اعزاء کا حال ہوا۔ اب بادشاہ یا حاکم کے نفع کو دیکھیے۔ قاتل کے فعل ناگمانی سے بادشاہ کی رعیت میں ایک فرد کی کمی واقع ہوئی۔ اب اگر بادشاہ بھی قاتل کو مار ڈالے تو وہ کی کمی ہوئی۔ اگر کسی قریہ میں مرتبہ بین آدمی ہیں تو وہ قاتلوں نے اپنی مہبودہ حرکت سے مار ڈالے اور دمل خڑو حاکم نے مارے بس تہنہ حاکم دقت کی ذات رہ گئی۔

کوئی معقول دھبہ ذہن میں نہیں آتی کہ کیوں سزا سے موت دیا جائے ایسا

قانون جاری رکھنے سے برا بر خلقت کی کمی کا احتمال ہے۔ سزا سے موت دینے کوئی نفع سمجھ میں نہ آیا نقصان الہی اکابر ہی کہتا ہے۔

ہاں ایک اہم امر سناست ہے۔ جس سے امن قائم رہتا ہے۔ بادشاہ یہ عالم کو ایسا قانون مرتب کرنا چاہیے جس سے ملک میں امن رہے۔ کوئی کی کوئی نہ مذمے۔ بادشاہ کی رعیت کسی طرح کم نہ ہونے پائے۔

مجرمون کو ڈرانے اور انسدادِ آئندہ کے لیے جان کا بدلہ جان لینا قرینِ عقل ہے۔ جب کوئی قتل کرے گا تو اسکو بھی اپنے بھائی پانے کا خوف ہوگا۔ ممکن ہے کہ اپنی جان کے خوف سے کسی کو کوئی قتل نہ کرے مگر اس میں بھی بعض سوچیں ایسی ہیں کہ قتل کرنے کے پہلے قاتل یہ مرجھ لیتا ہے کہ مار ڈالو یہی ناکہ حکم ہماری بھی جان بے گلا۔ اسوقت قانون کا کچھ خوف میں رہتا۔

مفصلہ بالا خیالات نہایت پریشان طور پر ظاہر کیے گئے ہیں۔ اس طرز کے اختیار کرنے سے صرف یہ مقصود ہے کہ مختلف دماغوں کے خیالات سزا سے موت کے متعلق ظاہر کر دیے جائیں۔ ماحصل سب کا یہ ہے کہ سزا سے موت وحشی قوتوں کے لیے بہ نسبت مذہب قوموں کے زیادہ ضروری ہے کچھ تو ایسے کہ درٹا ہے مقتول کے دل کو قاتل کے سزا پانے سے ٹھنڈک ہو سچے اور کچھ ایسے کہ لوگوں کو عبرت ہو۔ لیکن سب سے زیادہ ایسے کہ تمدن کو اسکی سخت احتیاج ہوتی ہے۔ بغیر سیاست کے سلطنت قائم نہیں رہ سکتی اور بغیر سلطنت کے ملک میں امن قائم نہیں ہو سکتا۔ سزا سے موت بعض مذہب ملکوں میں نہیں دی جاتی ہے یا دی جاتی ہے تو بہت کم۔ طریقہ سزا کا کہیں گردن مارنا ہے کہیں بھانسی دینا ہے اور کہیں دوسرے ذرائع

کام میں لائے جاتے ہیں۔ ہندوستان میں سزا سے موت قتل عمد کی صورت میں محکوم ہے۔ لیکن اسکے ساتھ عدالت کو اختیار ہے کہ اسے جلا وطنی سے بدل دے۔ اسکے بعد گورنمنٹ کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ رد واد مقدمہ سے الگ ہو کر سزا سے موت کو معاف کر دے یا بدل دے۔ اسلام میں بھی سزا موت کے متعلق ایسی صورتیں رکھی گئی ہیں کہ قاتل باوجود ثبوت جرم کے قتل کی سزا نہ پائے۔ ہر قتل کی سزا موت نہیں ہے اور جن صورتوں میں سزا موت ہے انہیں بھی درنا سے مقتول کو اختیار دیا گیا ہے کہ وہ معاوضہ لیکر قاتل کی سزا سے درگزر کریں۔ یہ حکم صرف اس بنیاد پر ہے کہ تہذیب گروہ میں حتی الوسع سزا سے موت کم ہو اس لیے کہ قومی تہذیب خود ایسے سخت جرایم کے انشاد میں مدد پہنچائے گی۔ لیکن اگر کوئی قتل دغا رنگری اپنا پیشہ بھرا لے اور اس طرح اپنے کو وحشیوں میں داخل کرے تو پھر درجہ مقتول کی سفارش قاتل کو کچھ نفع نہیں پہنچا سکتی۔ ایسے نڈر اور میاں کی خصلت کا نوع انسانی میں رہنا کسی طرح گوارا نہیں ہو سکتا۔

فصل ہست و دوم

زنا کاری

زنا کاری اسلام میں سنگین جرم ہے۔ جیسا کہ جرایم میں مذکور ہوا ہے۔ لیکن اس مذہب زمانہ میں یہ کوئی جرم نہیں ہے۔

بہین تفادیت رہ از کجا است تا بکجا

لوگ کہتے ہیں کہ زنا مقتضائے فطرت انسانی ہے۔ اسکا رد کرنا اور وہ بھی اس سنجی کے

ساتھ کہ بعض بعض صورتوں میں مجرم کا قتل کرنا ضروری ہو بادی النظر میں بدنام معلوم ہوتا ہے۔ اس اعتراض کے رفع کرنے کے لیے اس مسئلہ کا مزید توضیح کے ساتھ بیان کرنا ضروری معلوم ہوتا ہے۔ چونکہ زنا ضد ہے نکاح کی۔ اس لیے اس مضمون کے سمجھنے کے لیے پہلے اغراض نکاح جاننا چاہیے۔ اور نکاح میں جو شرعی سہولتیں ہیں انکو سمجھنا چاہیے۔ اسکے بعد خود ہی سمجھ میں آجائے گا کہ اس بارہ میں شرعی آزادیاں جس طرح نہایت ہی پسندیدہ ہیں اسی طرح شرعی احکام سزا بھی سراسر حکمت اور انصاف سے بھرے ہوئے ہیں۔

اغراض نکاح

اغراض نکاح کیا ہیں؟۔ قبل اسکے کہ ناظرین ہمارا جواب ملاحظہ کریں خود سوچیں کہ فطرت نے جہاں قوت سبائت انسان میں ودیعت کر دی ہے وہاں یہ خیال بھی ودیعت کر دیا ہے کہ زن و شو کی یکجائی عقد نکاح کے ذریعہ سے ہو تو اچھا ہے نکاح کے طریقے مختلف ہیں لیکن ماحصل سب کا ایک ہی ہے۔ یعنی دنیا میں کوئی فرقہ یا کوئی قوم ایسی نہیں ہے جسکے نزدیک یہ خیال مستحسن نہ ہو یا طبیعت ثانی کے طور پر یہ امر مقتضائے انسانیت نہ ہو کہ ہر مرد کو کسی خاص زن کا شوہر ہونا چاہیے اور ہر عورت کو کسی خاص مرد کی بی بی بننا چاہیے۔ اب فرمائیے وہ کیا خدمت ہے نیچر یا فطرت کی جو بغیر اسکے پوری نہیں ہوتی تھی کہ خواہ مخواہ فطرت نے ایک کو دوسرے کی بی بی قرار دینے میں اس درجہ سفارش کی ہے۔ یا دوسرے الفاظ میں وہ کیا اغراض فطرت ہیں جو بغیر نکاح ہوئے ناتمام رہتے ہیں۔

کسی زمانہ میں بحیثیت وکیل سرکار مجھے عدالت سیشن میں ایک ایسے مقدمہ

مین سپردی کرنا پڑی جسین ایک شریف مہندو خاندان کی پانزدہ سالہ دختر پر یہ الزام تھا کہ وہ اس پر کے کھیت مین لٹکا جینی اور وہیں اُس زندہ لڑکے کو مار کر چھوڑ آئی۔ حالانکہ مقدمہ یہ تھے کہ وہ لڑکی کم سنی مین بیوہ ہو گئی تھی۔ اور ملکی رواج کے مطابق بھڑا سکا بیاہ کسی دوسرے سے ہونہیں سکتا تھا۔ بیاہ کرنا رواج ملکی کے خلاف تھا۔ اور فطرت کے زور کا دباننا اُسکے اختیار سے باہر تھا۔ نتیجہ اس کشمکش کا یہ ہوا کہ وہ زنا کر فی پر جو مقتنا سے بے سیرت ہے مجبور ہوئی اور حاملہ ہو گئی۔ کیونکہ مباشرت کی حالت مین خل قرار پانا اگر کوئی خاص امر مانع نہ ہو لازم ہے۔ کم سن لڑکی استفا حیل کے طریقوں سے ناواقف تھی یا اسپر غور کر رہی تھی کہ زمانہ وضع حمل آہو سچا۔ لڑکی اپنے نان و نفقہ مین دوسر دن (گھر والوں) کی محتاج تھی۔ وہ خود کوئی سرمایہ جدا گانہ نہیں رکھتی تھی۔ اس نے دیکھا کہ گھر داے جب خود اسکی کفالت سے گھبراتے ہیں تو اسکے بچہ کی پرورش کیا کریں گے۔ بچے سے جا کر اپنے لخت جگر کو زندہ در گور دفن کر آئی۔ اگر اُسکو یہ معلوم ہوتا کہ گھر داے اُسکے لڑکے کے کفیل ہونگے۔ یا مرد زانی یہ کہتا کہ ”جو ہوا سو ہوانہ گھبراہیں تیرے بچے کا ساتھ دوںگا“ تو ہرگز یہ نوبت نہ آتی۔ غرض کہ وہ بچہ محض سیلے مار گیا کہ اُسکا کوئی پرورش کرنے والا نہ تھا۔ یہ خیال غلط ہے کہ لڑکی نے اُسکو شرم کی وجہ سے مارا۔ یہ بالکل غلط اسر غلط ہے۔ شرم کا مادہ اُس مین ہوتا تو غیر مرد کے سامنے وہ برہنہ ہونا اور اپنے دامن عصمت کو آلودہ کرنا کب پسند کرتی۔ یا اگر اُس مین کچھ شرم بھی تو جاتی رہی تھی۔ نومینہ تک پیٹ بھولا رہا۔ اپنے پرانے گھر داے گاؤن داے قریب جوار داے سب ہی واقف ہو گئے تو اب شرم کہاں باقی رہی۔ ہرگز وہ بچہ شرم کا شکا نہیں ہوا۔ وہ صرف ناداری کا

نکاح رہا۔ اُس لڑکی کو اپنی پردرش کے لائے پڑ گئے تھے۔ گھر والوں کی بھری ہوئی
 نظرین دیکھ کر وہ اپنی گزراوقات مشکل سمجھتی تھی۔ لڑکے کی پردرش اور پرداخت کہاں
 سے کرتی۔ اُسی وقت میرے ذہن میں یہ بات ابھی طرح جم گئی اور اب تک میں اپنی
 رائے پر قائم ہوں کہ عورتیں کسب معاش کے ناقابل ہیں اور بالخصوص اولاد ہونے
 کی حالت میں تو اور بھی کچھ دنوں پہلے سے اور کچھ دنوں مابعد تک وہ بالکل ہی ناقابل
 ہو جاتی ہیں۔ مرد کی حالت اور حیثیت فطرتاً ایسی کھی گئی ہے کہ وہ اپنی اور اپنے
 بال بچوں کی پردرش بخوبی کر سکتے ہیں۔ اور عقد نکاح کی غرض صرف یہ ہے کہ باپ
 اپنی اولاد کا کفیل ہو جائے۔ انگریزی قانون میں ولد الحرام کی پردرش بھی باپ
 پر فرض ہوتی ہے لیکن ولد الحرام کے باپ کا معین کرنا آسان نہیں ہے۔ اور نہ
 فطرتاً ایسے باپ کو خود پردرش اولاد کی طرف کچھ بھی توجہ ہوتی۔

انسان خلقتاً کمزور پیدا ہوا ہے اس معنوں کے سمجھنے کے لیے وہ معنوں
 پڑھیے جبکہ عنوان ”انسانی کمزوربان“۔ انسان کے بچوں کی پردرش دوسروں پر
 پیدائش کے ساتھ ہی لازم آتی ہے۔ ان کو فطرتی محبت جو دلیلی ہے وہ پردرش
 کے لیے کافی نہیں ہے۔ صرف محبت سے کام نہیں چلتا۔ پردرش کے لیے
 سرمایہ درکار ہے اور ان کے پاس سرمایہ نہیں ہوتا اور نہ ہو سکتا اور اس لیے باپ پر
 پردرش کرنے کے لیے سرمایہ فراہم کرنے کا بار ڈالا جاتا ہے۔ باپ کا تعین آسان
 نہیں ہے اور اس لیے عقد نکاح اس تعین میں آسانی بہم پہنچانے کے لیے
 ضروری خیال کیا گیا ہے۔ شادی بیاہ یا عقد نکاح ہر مذہب اور ہر فرقہ میں کہیں بھی
 پابندی کے ساتھ لازم ہو کر کہیں سنت نبوی ہو کر اور کہیں اخلاقی حیثیت سے

سوسائٹی کا فرض ہو کر فرض یا واجب ضرور قرار پاتا ہے اور سب کی غرض صرف اتنی ہی ہے کہ جو اولاد زن و شو کی یکجائی سے پیدا ہو وہ ماری ماری نہ پھرے۔
نکاح بین سہولتیں

شرع محمدی میں نکاح کے لیے بے انتہا سہولتیں بہم پہنچائی گئی ہیں اور ان تمام سہولتوں کی غایت صرف یہ ہے کہ لوگ زنا سے بچیں۔ مثلاً
(۱) شرع محمدی میں یہ تاکید ہے کہ جب لڑکیاں بالغ ہوں اور رکھو ملجائے تو اولیا کو چاہیے کہ پھر وہ عقد میں تاخیر نہ کریں۔ لیکن یورپ میں ایسا نہیں ہے۔ لڑکیاں شباب سے اتر جاتی ہیں تب بیاہ کرتے ہیں۔ عوامی سے تو بہ کونے کے زمانہ سے انکے شادی بیاہ کا زمانہ شروع ہوتا ہے۔ ہم اس طرز کو ناپسند کرتے ہیں اور سخت ناپسند کرتے ہیں۔ یورپ میں اسکے متعلق جو اخلاقی جراثیم ہیں دنیا میں کوئی جی انکی تائید نہیں کر سکتا۔ لیکن اس قدر ہم کے بغیر بھی نہیں رہ سکتے کہ ہندوستان کے مقابلہ میں جہاں بیاہ کے بعد بدکاریاں شروع ہوتی ہیں یورپ میں سوسائٹی کا یہ دستور کہ بیاہ کے معاہدہ کی عزت فریقین حتیٰ النہم قائم رکھتے ہیں اور بیاہ جانے کے بعد بہت کم زنا سے تعلق رکھتے ہیں ضرور نسبت قابل پسند ہے۔

(۲) شرع محمدی میں نکاح کے لیے صرف دو گواہوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ کسی رواج یا رسم کی پابندی نہیں ہوتی۔ عیسائیوں میں باوجود اس آزادی اور تہذیب کے نکاح کے لیے کلرچی میں کا ہونا ضروری ہے۔ اس سختی کے مٹانے کے لیے سول میریج ایکٹ جاری ہوا جس سے عیسائی اور

دوسرے فرقہ والے براہِ ستائید ہو سکتے ہیں۔ لیکن اس میں بھی عدالت کا توسط ضروری ٹھہرتا ہے۔ ہندوؤں کے سابق طریقہ بیاہ کو چھوڑ کر آج کل جو طریقے نافذ ہیں ان میں اولیا کی رضا مندی اور کبھی کبھی فریقین کی رضا مندی کے علاوہ چند رسوم ایسے ہیں کہ جب تک انکی پابندی نہ ہو بیاہ جائز نہیں سمجھا جاتا۔ اسی طرح بہت سی مختلف شرطیں اور قیدیں دنیا کے مختلف فرقوں میں پائی جاتی ہیں۔ دنیا میں کوئی مذہب اور آزاد قوم سوائے مسلمانوں کے ایسی نہیں ہے جس میں مرد و عورت سے کہیں تہجہ سے نکاح کرتا ہوں اور عورت کے کہ میں نے منظور کیا۔ دو گواہوں نے یہ کہتے سن لیا بس نکاح ہو گیا۔ جہاں احکام سزا متعلقہ زنا میں سختی رکھی گئی ہے وہاں نکاح میں آسانی بھی ایسی ہے کہ کیون کوئی زنا کرے جس سے زنا کرنا ہے اس سے نکاح ہی کیون نہ کر لے بلکہ سزا سے زنا کی سختی کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ لوگ سزا سے زنا کاری کے خوف سے نکاح کی طرف مایل ہوں۔ سیدھا راستہ چھوڑ کر ٹیڑھا راستہ اختیار نہ کریں۔

(۳) خاندان میں بیاہ شادی ہونے سے اولاد کمزور ہوتی ہے اور قوم کی قوت گھٹتی ہے۔ اسی اصول پر اکثر اقوام عالم میں باستثنا سابق ایرانیوں کے خاندان میں شادی بیاہ ہونا ممنوع ہے۔ لیکن اسلام نے نفس انسانی کمزور ہونے پر لحاظ کر کے اور انسانی خواہشوں کو گمراہ کرنے والی سمجھ کر یہ اجازت دی ہے کہ صرف اپنے ماں باپ اور انکی اولاد کے سوا سب سے نکاح درست ہے۔ دودھ کی وجہ سے جو رشتہ اسی طرح قائم ہوں وہ دشمنی ہیں۔ باقی سب سے نکاح درست ہے اس آزادی کی وجہ صرف یہ ہے کہ اگر باوری کی کسی لڑکی سے

خواتین نکاح پیدا ہو تو شرع کی سختی بجائے نکاح کے زنا کی طرف رغبت نہ دلائے
 یہیں یہ بھی معلوم کرنا چاہیے کہ قریب کی رستہ داری شرع نے مستحسن نہیں سمجھی ہے
 آنحضرت کی گیارہ بیویوں میں سے صرف ایک بی بی حضرت زینب آنحضرت کے
 خاندان کی تھیں اور انکو بھی آنحضرت نے ایک غیر شخص زیادہ کے ساتھ پہلے بیاہا تھا
 بیوہ ہونے پر کسی مصلحت سے آپ نے اپنی زوجیت میں داخل کر لیا۔ اب ہندوستان
 میں جو یہ رسم جاری ہے کہ لوگ حتیٰ الوسع خاندان ہی میں شادی بیاہ کرتے ہیں
 یہ دستہ راس انخطا ہمارے زمانہ میں قائم ہو گیا ہے ورنہ پہلے ایسا دستور نہ تھا۔ اجازت
 صرف اس لیے دی گئی تھی کہ شاید سیلان طبع ہو جائے تو شرعی مزاحمت باعث ارتکاب
 معصیت نہ ہو یہ غرض اس اجازت سے ہرگز نہ تھی کہ قریب قریب کے رشتوں میں
 شادی بیاہ کر کے نسل کمزور کی جائے۔

(۴) عقد بیوگان کا دستور مسلمانوں میں ہے۔ عورتیں آزاد ہیں کہ بیوہ بننے
 کے چوتھے مہینے جس سے چاہیں دوسرا عقد کر لیں۔ ہندوؤں کی طرح مسلمان
 بیواؤں میں عقد ثانی سے محروم نہیں رکھی گئی ہیں۔ اور اس لیے وہ سر تناک تمثیل
 کا ذکر شروع میں کیا گیا ہے مسلمانوں کے بیان نہ پیدا ہونا چاہیے۔ اور اب
 بدقسمتی سے مسلمانوں میں بھی سہد و دن کی دیکھا دیکھی عقد بیوگان کی ممانعت ہے
 تو شرع محمدی اسکی ذمہ دار نہیں ہے۔ شرع محمدی صرف زبان حال سے
 یہ کہتی ہے کہ جس سوسائٹی نے زنا کی سزا قتل تجویز کی تھی اس کے وہم میں بھی یہ
 بات نہ تھی کہ کوئی زمانہ اسکی اولاد پر ایسا ہوگا کہ عقد بیوگان ممنوع ہوگا۔

بیان پر ایک حکایت لکھنا مناسب حال معلوم ہوتا ہے۔ میرے زمانہ طالب علمی

میں ایک مولوی صاحب ایک شہر میں روساء کی طرف سے چندہ پر نماز پڑھانے اور وعظ کہنے کے لیے مقرر تھے۔ لوگ انکی طرف بہت گردیدہ تھے اور انکو بڑا بزرگ سمجھتے تھے۔ اتفاق سے کسی نے اپنے گھر میں وعظ کہنے کو بلایا۔ اور اُس گھر میں ایک جوان لڑکی بیوہ ہو گئی تھی۔ لڑکی نے مذہبی وعظ و نصیحت مولوی صاحب کے منہ سے سن کر یہ راسے قایم کی کہ اگر اسکے درد کی دوا ہے تو مولوی صاحب کے پاس ہے۔ ایک درمیانی عورت سے بیخام مولوی صاحب تک پہونچا۔ چند دنوں میں وہ لڑکی اپنے گھر سے مولوی صاحب کے پاس آ گئی اور مولوی صاحب نے اس لڑکی کو دمن لیجانے کا ارادہ کیا۔ لوگوں کو جب یہ خبر ہوئی تو مولوی صاحب کے گھر پر چڑھائی کی گئی کسی نے مولوی صاحب کی ناک کاٹنے کا ارادہ کیا اور کسی نے جان سے مار ڈالنے کا قصد ظاہر کیا۔ خیر مولوی صاحب تو اپنی جان لیکر اور نوکری سے ہاتھ دھو کر اسی دمن ہوٹے اور لڑکی پھر بدستور اپنے اولیا کے سول جیل میں پہونچادی گئی اور بات گئی گزری ہوئی۔ ایک روز ایک دوسرے مصنوعی مولوی صاحب بیچارے مجرم مولوی صاحب کی مڑائی کر رہے تھے اور فرما رہے تھے کہ اگر ایسے مقدس آدمی سے یہ ہوا تو پھر اور کس پر اعتبار کیا جائے۔ اور اسکے ساتھ یہ شعر بھی پڑھنے لگے۔

اسے بسا ابلیس آدم رکھتے ہیں بہر دستے نباید دارد دست

میں اس زمانہ میں فقہ پڑھتا تھا مسائل نکاح سے واقف تھا میں بول اٹھا کہ آپ لوگوں کی سمجھ کا پیر ہے۔ مولوی صاحب نے یہی ایک کام میرے نزدیک تمام عمر میں اچھا کیا تھا جس سے آپ انکو گردن زدنی قرار دیتے ہیں کیا معنی کہ انکا

نماز یہاں اور وعظ کہنا تو اُجرت پر سمجھا اگر نماز نہ پڑھاتے اور وعظ نہ کہتے تو پیٹ کی رداں کیونکر جلتی۔ کسی غیر مذہب والے کو بھی تنخواہ دیجیے تو بطور نقال کے وہ پانچ مہینہ نماز پڑھا جائے گا اور وعظ سنا جائیگا۔ ہاں یہ کام جو انھوں نے کیا کہ ایک نو جوان لڑکی کو قید فرنگ سے آزاد کرنا چاہا اس میں انکی سی بیہریا سمجھی جائے تو سچا ہے۔

برآوردن کارامیدوار بہ از قید بندی شکستن ہزار
 شعر تیکچہ بہت حسب سال نہ تھا لیکن مصنوعی مولوی صاحب کے شعر کے جواب میں کوئی شعر ٹیپنا مجھے بھی ضرور تھا اور سوا سے اس شعر کے اور کوئی اُس وقت یاد نہ آیا۔ میں نے اسی سلسلہ میں کہا کہ یہ تو دُصورت ہے کہ مولوی صاحب نے اس لڑکی کو خلاصی دی اور ارادہ کیا کہ کسی شریف کے ساتھ لیجا کر بیاہ دیں گے۔ لیکن اگر مولوی صاحب نے حنفی طریقہ پر دو گواہوں کے سامنے اُس عورت سے نکاح کر کے اُسکو خود اپنے اوپر حلال کر لیا تھا تو اب اولیا پر اس لڑکی کے قید کرنے کے علاوہ ایک دوسرا الزام یہ بھی عاید ہو گا کہ مولوی صاحب سے انکی زوجہ منکوحہ کو بچہ چھین لیا۔ اس کہنے پر سامعین نے جو کچھ مجھ کو بُرا بھلا کہا یا مصنوعی مولوی صاحب مجھ پر جہر و قذف ہوئے سب کے بیان کی ضرورت یہاں نہیں ہے مرن بیان یہ کہتا ہے کہ یہ حکایت میں اب تک نہیں بھولا ہوں اور نہ بھول سکتا کیونکہ اسلام کے زائدہ اعطاء میں تمام باتیں الٹی ہی دیکھائی دیتی ہیں اور ہر موقع پر مجھ کو خواہ مخواہ وہ واقعہ یاد آ جاتا ہے۔ یہاں اس حکایت کہنے کی غرض مرن ہے کہ دسوت نظر کے ساتھ ناظرین دیکھیں کہ نکاح بیاہ میں شرع محمدی نے

کس درجہ آسانی اور کس قدر آزادی قائم رکھی ہے۔ اور اس درجہ آسانیوں کے ہوتے ہوئے پھر کوئی چور کی طرح زنا کرنا چاہے تو کیوں نہ اُس پر سختی کی جائے۔

(۵) دنیا کی کسی قوم میں طلاق کے متعلق یہ آزادی نہیں ہے جو اسلام میں ہے۔ ہندوؤں میں تو طلاق سب ہی نہیں۔ حتیٰ کہ عین محض کے ساتھ کسی عورت کا بیاہ ہو جائے جب بھی عورت اس سے الگ ہو سکتی۔ ہندوؤں کا قانون تو خیر قابلِ بحث بھی نہیں ہے۔ اب رہا یورپین قانون۔ غور کیجئے تو وہ بھی ناقص ہر وہاں طلاق تو جائز ہے مگر فریقین کی مرضی پر اسکا انحصار میں ہے۔ عدالت کے حکم پر اسکا مدار ہے۔ اور عدالت کا حکم عورت کے زانیہ ثابت ہونے پر ہوتا ہے۔ ابھی حال میں ایک مقدمہ اخبار دن میں چھپا ہے کہ عورت اپنا زانیہ ہونا بیان کرتی تھی اور شوہر کہتا تھا کہ ہاں عورت سچ بولتی ہے جب بھی عدالت نے طلاق رد نہیں رکھی۔ بالآخر عورت کو پیرس کے ہوٹل میں جا کر منبر کے سانسے زنا کرنا پڑا۔ اور جب نیچر نے عدالت میں آکر شہادت زنا کی دی اسوقت زن دشمن علیحدگی ہوئی۔ اسلام میں جس طرح نکاح کے لیے کسی رسم یا رواج کی پابندی نہیں ہے اسی طرح طلاق کے لیے بھی کوئی قید نہیں ہے۔ مرد نے عورت کو ناپسند کیا اور تین مرتبہ کہہ دیا کہ میں نے تجھ کو طلاق دی یعنی ترک کیا۔ پھر وہ عورت اُس پر حرام ہو جاتی ہے اور چوتھے مہینے کو ہی غیر سے عقد کرنے کی مجاز ہو جاتی ہے۔ زن دشمن کی باہمی نارضا مندی ایسی شے ہے کہ اسکی بدولت زندگی طرفین کی تلخ رہتی ہے اسکے وجہ جو کچھ ہوتے ہیں وہ زائد ترافین دونوں کے سمجھنے کے ہوتے ہیں غیر انکو سمجھ نہیں سکتا۔ اسلئے شرع نے مردوں کو طلاق دینے میں پوری آزادی

دی ہے عورتوں کے لیے صرف اتنی قید لگائی ہے کہ وہ مردوں کو راضی کر لین
 خلع کے مسئلہ میں رخصت شدہ حاصل کرنے کا طریقہ بتایا گیا ہے۔ اگر زید کی بی بی
 نے عمر کو پسند کیا اور عمر نے بھی اُسکو پسند کر لیا ہے تو ایسی حالت کے لیے بھی
 شرع نے ایسا راستہ نکال دیا ہے کہ زید کی بی بی عمر کے ساتھ جائز تعلق رکھ سکتی
 ہے۔ گو یہ صورت پسندیدہ نہیں ہے لیکن زنا کرنے سے تو یہ کمین اچھا ہے
 کہ عمر کچھ مال زید کی بی بی کو دے اور زید کی بی بی اپنے شوہر کو مال کی طمع دکھا کر
 اُس سے طلاق حاصل کرے ہم پھر کہتے ہیں کہ گو یہ صورت شرع میں جائز رکھی گئی ہے
 لیکن اخلاق کے خلاف سمجھی گئی ہے حتیٰ الوسع کسی کو اس پر عمل نہ کرنا چاہیے لیکن
 اس پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے زنا کی نوبت آنے والی ہے تو شرع بتاتی ہے کہ زنا
 نہ کر دہکد یوں عمل کر دو اور باوجود ان سہولتوں کے بھی زنا کے قریب جاؤ گے تو
 بُری ہی سخت سزا دی جائیگی۔

(۶) مسلمانوں کے بعض فرقہ نے طلاق کی آسانیوں کو زیادہ تر وسعت دیکر مروت
 نکاح کی صورت پیدا کر لی ہے یعنی یہ فتویٰ دیدیا ہے کہ معین زمانہ کے لیے نکاح
 کر لینا جائز ہے حتیٰ کہ گھڑی ڈو گھڑی یا دن دو دن کے لیے بھی۔ اب تو آزادی
 کی انتہا ہو گئی۔ لیکن اس صورت میں بھی مہر لازم کر دیا گیا ہے۔ اولاد پیدا ہو
 تو اسکی پرورش باپ پر فرض ہوتی ہے اور مثل معمولی اولاد کے وہ ترکہ بھی پاتی
 ہے۔ عورت کو عدت کے دن پورے کرنے ہوتے ہیں تاکہ اولاد کے باب
 کا تعین کرنا دشوار نہ ہو۔

شرع محمدی قانون ربانی ہے یعنی جس نے فطرت انسانی قائم کی ہے

اسی نے قانون تہذیبی بھی بنا دیا ہے کہ فطرت انسانی کے خلاف کرنے والے کی یہ سزا ہے۔ شرع محمدی کتنی ہے کہ ہر طور پر آزادانہ بسر کرو۔ لیکن اصول میں بکتے رہو اور مردانہ زندگی کرو۔ عورتوں سے مباشرت بہت مرغوب ہے لیکن اسکے ساتھ پرورش اولاد کی پنچ بھی تو لگی ہوئی ہے۔ اگر اس لذت کو چاہئے ہو تو اس بار کو بھی اٹھاؤ۔ اور اگر اس بار سے بچ کر چورون کی طرح اپنی خود غرضی کا اظہار کر دو گے اور یوں انتظام عالم کو توڑنا چاہو گے تو تم نہیں توڑ سکتے تمہاری سزا ایسی سخت تجویز کی جائیگی کہ کبھی کبھی وہ تمہاری ہلاکت تک منجر ہوگی۔ زنا میں تو مردون کی سزا اس اصول پر ہوتی ہے جو ابھی بیان کیا گیا۔ اور عورتوں کی سزا اہلیہ ہوتی ہے کہ زنا کاری کا جرم قرار پانا محض عورتوں کے نفع کے لیے ہے مرد تو اپنا مطلب حاصل کر کے الگ ہو جاتے ہیں زحمت میں عہدین پڑ جاتی ہیں۔ زنا کاری کی سزا کا نتیجہ لازمی یہ ہوگا کہ لوگ زنا سے بچ کر نکاح کریں گے اور نکاح کرنے سے عورتوں کے مدارج بڑھیں گے۔ عورتوں کی اور عورتوں کی اولاد کی پرورش کی ابھی صورت پیدا ہوگی۔ اب عورتیں شرع کے ان تمام سلوک کو ٹھکرا کر زنا کاری میں مردون کی معین بنیں تو شرع محمدی کتنی ہے کہ ایسے اسہاں معین جرم کی سزا بھی مثل مجرم کے کر دے تاکہ اوپر سے طور پر ارتکاب جرم کا استیلا ہو اور انتظام عالم کے توڑنے والوں کا گردہ قوی نہ ہونے پائے۔

سمجھانے کا ایک پہلو تو وہ تھا جو ہم نے ادب اختیار کیا اور دوسری صورت یہ ہے کہ زنا کاری ام الجرائم ہے کیونکہ سبکڑون جرائم اس سے پیدا ہوتے ہیں۔ حیا جو ہر انسانی ہے اس سے بالکل جاتی رہتی ہے۔ اور اس جو ہر طبیعت کے

چلے جاتے سے انسان شیطان کی صورت میں نمایاں ہوتا ہے اشتغال طبع کے اسباب بہم پہنچتے ہیں۔ عقل انسانی جاتی رہتی ہے۔ شروع مضمون میں جو دفعہ ہم نے لکھا اس سے مزید بظاہر ہے کہ اس زنا کی بدولت بے گناہ بچہ قتل کیا گیا اور بالآخر عورت کو بھی قتل اولاد کے جرم میں پھانسی دی گئی۔ اگر شروع ہی میں زانی اور زانیہ کو بید لگائے جاتے یا قتل کی سزا دی جاتی تو ایسے ایسے سیکڑوں ہزاروں جرائم کا وقوع میں آنا بند ہو جاتا۔ دیکھنے والوں کو عبرت ہوتی اور ہزاروں آدمی نصیحت پکڑتے۔ ہمارا تجربہ کہتا ہے کہ زنا کاری کی بدولت چوریاں ہوتی ہیں۔ ہنگامے ہوتے ہیں۔ سار پیٹ ہوتی ہے۔ کتنے خون ہوتے ہیں۔ کیا کچھ نہیں ہوتا سمجھنے کے لیے یہ کیا کم ہے کہ مفصلہ بالا واقعہ میں دو جانیں تلف ہوئیں۔ بڑا زندہ درگور کیا گیا اور ماں نے پھانسی پائی۔ اگر زانی اور زانیہ کی سزا شروع ہی میں ہو جاتی تو کیا اس آخری نتیجہ سے زیادہ آسمیں سختی تھی؟ سختی دونوں میں روا رکھی گئی۔ ایک میں سختی کا فائدہ محدود رہا۔ دوسرے میں ام الجرائم کے انسداد کی وجہ سے فائدہ غیر محدود ہوتا۔

ایک تیسری صورت اور بھیجیے۔ زنا کاری ہے۔ امراض متعدی پیدا ہوتے ہیں اسکی بدولت جرائم کا عارضہ کبھی تو ریش میں چلتا ہے۔ اگر درخت کی ایک شاخ میں کیڑے لگ گئے اور باغبان کو معلوم ہوا کہ تمام پھل اسکے یقیناً کانے ہو گئے تو اس شاخ کو کاٹ ڈالنا کسی طرح نامناسب نہیں ہے اور اگر یہ معلوم ہو کہ دوسری شاخیں اسکے ذریعہ سے خراب جائیں گی تو اس شاخ کا کاٹنا تمام کاموں سے مقدم ہوگا۔ اسی طرح انسان اگر کوئی ایسا فعل کرتا ہے جس سے بنی نوع انسانی

میں متعدی امراض کے پھیلنے کا اندیشہ ہے تو اس فعل کے روکنے کے لیے ہر مناسب تدبیر بنی نوع انسانی کو فائدہ پہونچانے والی تصور کی جائے گی۔ اور اگر اس غرض کے پورا کرنے کے لیے کوئی سختی عمل میں لائی جائے تو وہ سختی اس اعتبار سے کہ اس سے فواید بے شمار حاصل ہونگے ہرگز نا پسندیدہ نہ سمجھی جائے گی۔ جہاں تک ممکن ہو ہم نے شارع کے اغراض کے ظاہر کرنے میں کوشش کی لیکن ہم نہیں کہہ سکتے کہ ہر شارع کے تمام مصالح سمجھنے میں پوری کامیابی ہوئی یا نہیں۔ لیکن اس قدر خوب سمجھنا چاہیے کہ اگر شارع کے مسائل پر ادھورا عمل کیا جائے یعنی نکاح اور طلاق میں رداجا یا قانوناً سہولت نہ رکھی جائے اور زنا کی سزا میں سختی کی جائے تو پھر مسلمانوں کے قانون سے زیادہ تر کوئی دوسرا قانون اس بارے میں نوع انسانی کا ستانے والا نہ ہوگا اور اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہند کی موجودہ حالت میں انگلستان کی پوری آزادی بھی واضعاً قانون بیان روادار کہیں تو اصول سبب کے خلاف نہیں ہے۔

کسی قدر اور دفاحت کے ساتھ بیان کیا جائے تو اچھا۔ شرع محمدی تمام قوانین عالم سے افضل ہے۔ لیکن یہی اسکی افضلیت جب ہی ہے کہ اس پر پورا پورا عمل کیا جائے۔ ادھورا عمل ہو تو دوسرے قوانین اس سے کہیں اچھے ہیں۔ انگلستان میں زنا کاری کوئی جرم نہیں ہے صرف اخلاقی جرم ہے اور فریق ثانی کو یہ حق پیدا ہوتا ہے کہ وہ افتراق کر لے۔ ہندوستان میں شرعی قانون جاری تھا۔ ہندو بھی اس معاملہ میں کسی قدر سخت تھے۔ اس لیے ہندوستان میں پبلک کی رائے کے موافق شوہر کے سنیث ہونے پر بی بی کی زنا کاری قابل سزا ٹھہرائی گئی ہے۔

اب ہم یہ دکھاتے ہیں کہ بعض اوقات مستغیث کا استغاثہ بھی سزا دہی کے لیے نامناسب ہوتا ہے اور اس لیے مثل انگلستان کے ہندوستان میں بھی یہ قانون نرم ہو جائے تو اچھا۔

شرع کا ایک مسئلہ یہ ہے کہ نابالغ لڑکیوں کے اولیا بھی نابالغ لڑکیوں کا نکاح کر سکتے ہیں۔ انگلستان میں ایسا نہیں ہوتا۔ وہاں نابالغ لڑکیوں کا عقد ہوتا ہی نہیں۔ ہندوستان کے مسلمانوں میں شرع کا یہ مسئلہ تو زیر عمل ہے کہ نابالغ لڑکیاں بیاہی جائیں۔ مگر دوسرا بڑا مسئلہ کا کہ وہ بالغ ہونے پر معینہ دم دیکھنے پر اگر نارضا مندی ظاہر کریں تو عقد باطل ہو جاتا ہے۔ اس پر بھی عمل نہیں کیا جاتا۔ لڑکیوں کو آزادی نہیں دی جاتی۔ قوم میں آزادی نہیں ہے۔ شرعی حقوق سے لڑکیاں محروم رکھی جاتی ہیں اس لیے گویا سوسائٹی کے قانون نے اسکو محال اور غیر ممکن کر دیا ہے کہ کوئی لڑکی بالغ ہونے پر اپنی مرضی سے حاکم دقت کے سامنے جائے کہ مجھ کو بیوہ و لیدہ کا بیڑا ہوا نکاح قبول نہیں ہے۔ عورتوں کی کمزوریوں سے یوں فائدہ اٹھایا جاتا ہے کہ بارہ برس کی لڑکیاں پچاس پچاس ساٹھ ساٹھ برس کے بوڑھوں کے ساتھ بیاہی جاتی ہیں مسلمان مالدار لڑکیوں کے اولیا اس طمع سے کہ جلد بیوہ ہو کر لڑکی گھر میں ا جائے گی جائداد باہر نہ جائے گی نامناسب عمر کے شوہر تلاش کرتے ہیں۔ اور غریب لڑکیاں تو ہندوؤں اور مسلمانوں دونوں کی لیکن مسلمانوں کی نسبت زیادہ تر اس طمع سے بوڑھوں کے ساتھ بیاہی جاتی ہیں کہ جلدی سے بیوہ ہو کر اور سسرال کی جائداد لیکر وہ سیکہ میں آ بیٹھیں گی۔ اب یہ کوئی راز نہیں ہے یہ واقعات ہیں جنکو سب جانتے ہیں۔ بہت سی مثالیں مل سکتی ہیں کہ اولیا شادی بیاہ کے

وقت جانتے ہیں کہ لڑکیاں اس بیوند سے خوش نہوگی لیکن اس خیال سے کہ لڑکیاں بے زبان ہوتی ہیں وہ جو کچھ چاہتے ہیں کر گزرتے ہیں۔ یہی سب ہندوؤں کے بیان تو عورتوں کی تائید میں کوئی قانون ہی نہیں ہے اور ہے بھی تو پورا نا معلوم۔ مسلمانوں کے بیان قانون زندہ موجود ہے مگر اسکا ہونا منہ سے بدتر ہے۔ قوم کی رائے میں وہ قانون باعث نفرت ہی و سپر عکد را بد نہیں ہے پھر اسکا وجود بجز اسکے کہ بعض بعض اوقات برا کینٹنگلی اور بے لطیفان پیدا کرے (مفصل بیان کے لئے قوریت ملاحظہ طلب ہے) اور کسی کام کا نہیں ہے۔

میں اپنے تجربہ کی ایک مثال بیان کرتا ہوں کہ ایک مالدار عورت نے اپنی لڑکی ایک نامناسب شخص سے بیاہی پھر نہ معلوم کیا سمجھ کر افتراق کا مسئلہ پوچھنے لگی مین شیر قانونی تھا۔ مین نے زے دی کہ لڑکی دم دیکھنے پر دو گواہوں کے سامنے اپنی نارضا مندی ظاہر کرے تو عدالت افتراق کر دے گی۔ مین نے یہ اہتمام بھی کیا کہ جو ٹے گواہ پیدا نہ ہونے پائیں۔ ایک مولوی کو مین نے قنات کیا کہ وہ لڑکی کو سمجھا دیں کہ دم دیکھتے ہی نارضا مندی ظاہر کرنا ہو تو گواہوں سے ٹیڑھ برس تک اسکے بلوغ کا اظہار کیا گیا۔ ہر مہینہ مین ایک مرتبہ یاد دہشت لڑکی کی تازہ کی جاتی تھی۔ بالآخر وہ لڑکی بالغ ہوئی۔ گواہ اظہار نارضا مندی کے گزر سے افتراق ہوا۔ یہ سب کچھ ہوا مگر میرا طمیان پھر بھی نہیں ہوا کہ لڑکی نے صاف صاف اظہار اپنی رائے کا دم دیکھتے ہی کیا ہوگا۔ اور گواہ مصنوعی نہ ہوئے نکاح کے وقت تو لڑکیاں بان کستی ہی نہیں۔ کتنے آدمی پوچھتے داسے جمع ہتے ہیں اور پھر لب پر قہر سکوت۔ میرے قیاس میں کیسے آجائے کہ لڑکی آدمی

رات کو اٹھ کر لوگوں کو جگائے گی کہ وقت آگیا میں تمکو گواہ کرتی ہوں کہ میں اپنے ولیہ کے پڑھائے ہوئے نکاح سے ناخوش ہوں۔ جو تربیت یا تعلیم آج کل شرفاء کی لڑکیوں کو نصیب ہوتی ہے وہ ہرگز اس قسم کی آزادی انکو نہیں دے سکتی۔ پردہ نشین شریف زاد یوں کی اس حالت کو عدالتوں نے بھی بخوبی اندازہ کیا ہے۔ معاملات میں ان شریف زاد یوں کے اقوال کی پابندی انکے خلاف بہت کم کیجاتی ہے۔ وہ اپنے معاملات کے سمجھنے کے قابل نہیں خیال کیجاتیں۔ انکی جامداد پر دوسروں کا قبضہ مخالفانہ بھی شکل سے مانا جاتا ہے۔ بہر حال قانون نے انکے ساتھ بہت کچھ رعایت کی ہے۔

اب سوال یہ ہے کہ ساٹھ برس کے بوڑھے کے ساتھ کم سن بیاہی جائے اور بالغ ہو کر علیحدہ ہونا چاہے تو ہو سکتی ہے یا نہیں۔ جواب میں کہا جائے گا کہ ہاں شرعاً ہو سکتی ہے۔ اور عدالت اسے ہند بھی کہتی ہیں کہ ہو سکتی ہے۔ مگر جو قانونی شرائط ہیں انکے پورا کرنے سے وہ لڑکی یقیناً قاصر ہے اور اسلیے علی طور پر یہ جواب ہونا چاہیے کہ نہیں۔ اب اس حالت مجبوری میں اس قاعدہ کی جو شرع نے مقرر کر دیا ہے لڑکی پابندی نکرے بلکہ بالغ ہونے کے بعد چکی سے خود ہی الگ ہو جائے تو ایسا کر سکتی ہے یا نہیں؟ ہرگز نہیں۔ جو عین ہوگا شرعاً ضرور قابل سزا ہوگا۔ اب شرعی قانون کے نافذ کرنے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ لڑکی باقاعدہ علیحدہ ہونے سے یقیناً ممنوع رہے گی اور بے قاعدہ الگ ہونے کی صورت میں اسکا عین جسکے بھروسہ پردہ الگ ہوگی یقیناً مجرم ہوگا۔ اور اس طرح پرورشین لڑکی گویا ہمیشہ کے لیے ایک شخص کی حراست ناجائز میں رہنے پر مجبور ہوگی۔

اور اسکے لیے کوئی چارہ کار نہ ہوگا۔ اب اگر ایسی حالت میں انگلستان کا قانون نافذ ہوتا مینے اسکے عین دمدگ حال کو سزا دی جاتی تو بیجا راست سے غلامی بنانے کی وہی ایک صورت تھی ناظرین فیصلہ کریں کہ ایسی حالت میں انگلستان کا قانون افضل ہے یا ہمارا۔

ہرگز یہ افسوس نہ ہونا چاہیے کہ مسلمانوں سے حکومت جاتی رہی۔ حکومت مطلقاً کوئی ضروری چیز نہیں ہے اور نہ انسان کی سچی مسرت کے لیے اسکی حاجت ہے دولت بھی مسلمانوں میں بہت کم ہے اور اسکی بھی پردانہ ہونا چاہیے۔ قوتِ لاہوت سے زاید ملنا ایک طور کا جنجال ہے۔ اگر سچ ہے تو معرفت یہ ہے کہ دنیا میں سچی مسرت کے ساتھ رہنے کے لیے عرقانوں مسلمانوں کے لیے بنا تھا مسلمان خود اسکو نکلتا سمجھے ہوئے ہیں۔ جس جزد کو چاہتے ہیں میتے ہیں اور جس جزد کو چاہتے ہیں چمڑتے ہیں۔ آدھا تیرا آدھا بلیئر۔ اسلیے انکا موجودہ قانون سب سے اچھے قانون ہونے کے بجائے سب سے بدتر قانون ہو رہا ہے۔ میرے بیان میں کوئی تعرض ہونو ناظرین معاف کریں گے۔

بک گیا ہوں جنون میں کیا کیا کچھ کچھ نہ سمجھے خدا کرے کوئی ع
بیان کی ایک اور دش

(۱) آدمی کے بچے پیدا ہونے کے بعد مدت تک اپنی حیات قائم رکھنے کے لیے دوسروں کی اعانت کے محتاج رہتے ہیں۔

(۲) عورتیں فلان کسب معیشت کی قابلیت نہیں رکھتیں اور اسلیے بچوں کی پرورش میں وہ مردوں کی محتاج ہیں۔

(۳) جوان عورتوں میں دلفریبی کی صفت ایسی ہے کہ اُن سے بے نیاز ہونا طاقت بشری سے باہر ہے۔

(۴) عورتوں سے مردوں کا غیر مستقل اور چند روزہ تعلق بہت سے عہکروں کا سبب اور مختلف عوارض جسمانی کا باعث ہوتا ہے۔

مفصلہ بالا امور پر نظر ڈال کر اخلاقی سوسائٹیوں نے بیاہ کو ضروری اور زنا کو ہائپوٹھرا یا ملکی قانون نے بھی اسکی تبعیت کی۔ ایسا زمانہ بھی گزر گیا کہ عموماً زنا کی سزا قتل تھی۔ اور اب بھی بہت سی قومیں ایسی ہیں کہ وہاں قتل ہی زنا کی سزا تجویز کی جاتی ہے۔

توریت سے پتہ چلتا ہے کہ بنی اسرائیل کے عروج میں یحییٰ بنی اسرائیل کے قانون پر تمام مذہب دنیا میں عملدرآمد ہوئے تھا زنا کی سزا قتل تھی۔ وہی سزا مسلمانوں کی شرع میں بھی قائم رکھی گئی کہ چند شرائط صادق آنے پر زانی اور زانیہ کو اتنے پتھر مارے جائیں کہ وہ مر جائیں۔ یعنی جس طرح منالبلہ فوجدار می یز قتل سزا سے موت کو یون لکھا ہے کہ گلو بستہ اتنی دیر لٹکا رکھو کہ جان نکل جائے ویسے ہی مسلمانوں کے ہاں اس جرم میں سزا سے موت دینے کا قاعدہ یہ ہے کہ پتھروں سے اتنا مارے کہ مجرم (زانی اور زانیہ) پتھر سے چھپ جائیں یا مر جائیں پورانی تاریخین پڑھیے تو معلوم ہو کہ پہلے تمام دنیا میں یہ جرم ایسا ہی سنگین سمجھا جاتا تھا۔

نہ حال کی اکثر گوشتخون نے اس جرم کی سزا میں تخفیف مد نظر رکھنا شان تہذیب سمجھا ہے۔ اور اب مرن نیم وحشی قوموں میں یہ جرم سنگین رہ گیا ہے۔

لیکن ہم اس پالیسی کے بالکل مخالف ہیں۔ ہمارے نزدیک نیم وحشی قومیں اس خصوص میں مُتذَب قوموں سے کہیں اچھی ہیں۔ یہ انکو نیم وحشی کہیں تو وہ ان کو بھی ایسا ہی کہہ سکتے ہیں۔ گورنمنٹ کے خلاف جو امر کیا جائے وہ کتنا ہی چھوٹا سہی۔ مگر مصلحتِ ملکی پر نظر ڈال کر اسکی پاداش میں سخت سزائیں دیجاتی ہیں۔ دیتے ہی گورنمنٹ حقیقی باری تعالیٰ یا دوسرے لفظوں میں قانون قدرت کی خلاف ورزی جس امر سے لازم آئے اسکو سب سے بُرا جرم سمجھنا چاہیے۔ ہر مذہب اور ہر ملت کی کتبِ ربانی میں یہ جرم ہمیشہ سنگین سمجھا گیا ہے کسی گورنمنٹ کو یہ زیبا نہیں ہے کہ قانون قدرت کی خلاف ورزی کو وہ اپنی سلطنت کے قوانین کی خلاف ورزی سے کم سمجھے۔ یہاں ایک بحث یہ پیدا ہوتی ہے کہ اس طرح قانون قدرت کی خلاف ورزی لازم بھی آتی ہے یا نہیں۔ مُتذَب (نام کے) لوگ قانون قدرت کی خلاف ورزی اسکو نہیں کہتے۔ لیکن مقدماتِ مندرجہ عنوان کے دیکھنے کے بعد غالباً کوئی ذی فہم ایسا کہنے کی جرأت نہ کرے گا۔

انگلستان کے قانون میں (درجہ کی کیفیت تمام یورپ کی ہے) بدکاری کوئی جرمِ فوجداری نہیں ہے۔ لیکن ہندوستان کے طرزِ تمدن کے لحاظ سے اور ہندوستان کی قدیم عادات کی رعایت اور سابق قوانین کے اعتبار سے یہاں بعض بعض حالتوں میں زانی مجرم سمجھا جاتا ہے۔ لیکن سزا اسکی اگلے زمانہ کے اعتبار سے بہت کم رکھی گئی ہے۔

مسلمانوں میں قتل و زنا و دونوں کا درجہ سادی ہے۔ یہ دونوں جرم ہیں اور دونوں کی سزائیں موت ہیں۔ اگر افسوس ہے اُن نام کے مسلمانوں پر جو برائی

عورتوں سے بدکاری کرنے کو کوئی خفیت یا بھی اخلاقی جرم نہیں سمجھتے۔ لوگ اپنی مذہبی کتابیں اولٹ کر دیکھیں اور کچلی آستون کی سوانح عمریوں کو اپنے موجودگانوں سے مقابلہ کریں اور شرم سے گردن تھکائیں۔

کیا بڑا زمانہ آیا! سیخواری اور بدکاری کو لوگ جرم نہیں سمجھتے۔ بُرائی نہیں جانتے چھپانے کی کوشش نہیں کرتے ملائکہ کا بیان کرنا اور علانیہ ارتکاب کرنا فخر اور سبابت خیال کرتے ہیں۔ حتیٰ کہ اسی کے تذکرہ سے اس وقت جلسوں کی رونق سمجھی جاتی ہے۔ افسوس! صد افسوس!! شرم! ہزار شرم!!

بہین تفادرت رہ از کجاست تا بہ کجا

قتل سہرہ۔ نزاعین۔ رشک۔ اسقاط حمل۔ حبس بیجا۔ جبرنا جائز۔ یہ سب جرایم تو بدکاری کے آگے پیچھے لگے رہتے ہیں۔ ان سب سے الگ ہو کر محنت جسمانی کے متعلق غور کیجیے۔ شہر کے کسی طبیب یا ڈاکٹر سے پوچھیے تو معلوم ہو کہ تلوین نوٹے باشندے بدکار ہیں۔ اور نوٹے بدکار دن میں سب نہیں تو بچا شئی ضرور ایسے ہیں جو بدکاری کی وجہ سے امراض متعدی میں مبتلا ہیں۔ ذرا طبیبوں سے اس بارہ میں گفتگو کریجیے تو معلوم ہو کہ قانون قدرت کی خلاف ورزی نے بالفعل کیسی سخت مصیبت نوع انسانی پر ڈال رکھی ہے۔ جیسے بعض ناکارے درخت پھل لگے نہیں کہ شرنے شروع ہوئے۔ یہی کیفیت نوجوانوں کی ہے۔ آپ ان کو ہنستے کہلاتے دیکھتے ہیں وہ آپس میں گلیلیں کرتے ہیں تو آپ سمجھتے ہو گئے کہ یہ خوش ہیں۔ ہرگز نہیں۔ ذرا بھی نہیں۔ پردہ اٹھا کر دیکھیے تو معلوم ہو کہ ان نوجوانانِ حین کی جڑ کزور۔ سے شرم سے ہونے۔ پتوں کی سبزی دوا ایک روز کی مہمان پچھ

جڑیں اندر سے کھوکھل ہو گئی ہیں۔ عنقریب جہنم سے یہ الگ کر دیے جائیں گے یا چوب خشک کی طرح زمین میں گڑے کھڑے رہیں گے۔ ان نوجوان مسکینوں کے دُشمن کو زمانہ شباب میں طباً اور عقلاً کیسا کچھ تسکین بخش اور مفرح ہونا چاہیے۔ خفقان قلب کے لیے سحرور شمع سے زیادہ پُر اثر۔ بکسی اور تنہائی میں سب سے بڑا مونس۔ لیکن بے اعتدالوں کے باعث وہ زہرِ لہلہ سے بھی زیادہ بُرا ہے۔ اور مونس کی جگہ وہ سانپ اور بچھو سے بھی زیادہ پُر خطر ہے۔ کتنا بظاہر ان نعمت ہے۔ خدا کی نعمت کو جو ہم اپنی بے تمیزوں سے بگلاتے ہیں سخت باز پرس ہم سے ہوگی۔ اور زیادہ تر قوم کے رفیادہوں اور شیواؤں سے جو باوجود قدرت کے قومی اصلاح کی طرف توجہ نہیں کرتے۔

اب تمام دنیا میں گورنمنٹوں نے طرزِ حکمرانی بدل دیا ہے۔ پچھلے زمانہ کی طرح اخلاقی امور میں مداخلت کرنے سے وہ حتیٰ الوسع گریز کرتی ہیں اور جاہلی ہیں کہ لوگ اپنے طور پر اصلاح کی کوشش کریں۔ مُعذّب ملکوں میں علاوہ کھانے پینے کے کسبِ معاش۔ بچوں کی پرورش مختصر یہ کہ غمِ روزگار کے سوا قومی اصلاح یا قومی خواہی کے متعلق بھی کچھ نہ کچھ کام ہر شخص کو کرنا ہوتا ہے۔ ہندوستان کے تعلیم یافتہ نوجوانوں نے بھی اس طرف توجہ کی ہے۔ کہیں تعلیم کے لیے کٹیاں ہوتی ہیں۔ کہیں عقد بیوگان کی فکر ہے۔ کچھ لوگ مذہب کی پرانی تہذیبوں کے زندہ کرنے کی فکر میں ہیں کسی کو ناپسندیدہ رسوم کے مٹانے کی اوجھڑی ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ بدکاری اور بخواری کے مٹانے کی طرف بھی لوگ توجہ کریں۔ اس کے متعلق کٹیاں ہوں تو کم سے کم اتنا اثر ضرور ہو گا کہ لوگ ان

جرائیون کا علانیہ از نکاب کرنا بُرا سمجھیں گے۔ اور یہی بُری کامیابی ہے۔ یہ ایک مشہور بات ہے کہ بُرے کام کا اعلان کرنا بُرائی کو کئی درجہ بُرا دیتا ہے۔

فصل نسبت و تسلیم

شراب خواری

دنیا کے اکثر مذاہب اور گھل اخلاقی سوسائٹیوں نے شراب خواری کو ناجائز ٹھہرا رکھا ہے۔ پھر بھی نادان ہی نہیں کہنے ذی عقل اسکے ہاتھوں تباہ ہیں۔ انگریزی سوسائٹی سے ہکو ذاتی واقفیت نہیں لیکن سُنتے ہیں کہ انگریزوں میں اسکا رواج اس طرح ہے جیسے ہم لوگوں میں چائے پان یا حقہ کہ چھوٹے بُرے سب ہی بے تکلف اسکا استعمال کرتے ہیں کیونکہ انھیں مذہبی قید نہیں ہے اور ملکی آب ہوا کے اعتبار سے بسا اوقات دوا بھی استعمال کرنا پڑتی ہے۔ لیکن اسکے ساتھ ہی ہم یہ بھی تسلیم کریں گے کہ انگریز عموماً اسکی مقدار پر لحاظ رکھتے ہیں اور بہ نسبت ہندوستانیوں کے وہ بہت کم اسکی بدولت برباد جاتے ہیں۔

انگریزوں کی تقلید سے جہاں بہت سی بھلائیوں میں آئیں وہاں یہ بُرائی بھی پیدا ہوئی کہ شراب خواری کا دستور بڑھتا جاتا ہے جس سے قوم کے ہی خیر ہو سخت تشویش ہے۔ کیا شراب خواری کا دستور ہندوستان میں پہلے نہ تھا؟ ضرور تھا لیکن چند متمول شہروں میں محدود تھا اور عوام کے دلوں میں اسکی طرف سے رکاوٹیں تھیں۔ اب یہ بلا ہندوستان کے چھوٹے بُرے تمام شہروں میں پھیلی جاتی ہے اور دلوں سے رکاوٹ اور آنکھوں سے حیا گشتی جاتی ہے۔ اسکے اسباب پر ہکو بیان غور کرنا نہیں ہے وجہ تو کھلی ہوئی ہے کہ جہاں مذہبی قید سے انسان آزاد

ہوا بد امتوں نے ساتھ پکڑا۔ ہمیں ان برائیوں کے نتائج بد کا فوکھینپنا ہے جسے دیکھ کر شاید کچھ تنبیہ حاصل ہو اور نہ بھی ہو تو ہم سوسائٹی کے فرض سے ادا ہوئے جاتے ہیں۔ ہندوستان میں دو قومیں زیادہ آباد ہیں۔ ہندو اور سلمان۔ ہندوؤں کے تمدنی تہاؤ سے ہم خوب واقف ہیں۔ اعلیٰ قسم کے ہندوؤں میں شراب خاواںات سے باہر کر دیے جاتے ہیں۔ اور بھگتوں کا ایک منبرک فرقہ اسکو بخش جاتا ہے۔ مسلمانوں میں تو یہ مذہباً حرام کی گئی ہے۔

عقل ہی ایک ایسی شے ہے جو انسان اور حیوان میں ماہ الامتیاں ہے اور انسان کا نیچر اس طور پر رکھا گیا ہے کہ ایک دم کے لیے اس سے عقل جدا کر لی جائے تو اسکو زندگی بسر کرنا دشوار ہو جائے۔ شراب کا پہلا کام ہے عقل کا سلب یا کم کرنا۔ اس لیے ذی خود اسکے قریب جانا انسان کے نیچر کا بگاڑنا سمجھتے ہیں اور ہرگز اسکو پسند نہیں کرتے کہ ایک تھوڑی سی خاطر جو ہر انسانی صنایع کیا جائے۔

کبھی کبھی بھکھو خیال آتا ہے کہ شراب پینے والے کوئی بُرے دل و دماغ کے لوگ ہونگے اور اپنی جرأت اور بہادری کے سامنے بہن پیش یا عاقبت اندیشی کو بچ جانتے ہونگے۔ ہم کوئی اندھیری کوٹھری میں بیٹھا جا ہے تو بے چراغ لیے ہم ہرگز نہ جاسکیں گے۔ سانپ بچھو۔ کیڑے مکوڑے سبھی طرح کے جانوروں کا خوف لگا رہے گا۔ شراب پی کر دنیا میں رہنا اندھیری کوٹھری میں بے چراغ جانے سے ہرگز کم نہیں۔ دنیا کی کوٹھری کے لیے نیچر نے عقل ہی کو چراغ بنایا ہے۔ کیا یہ شرابی شراب پیتے وقت یہ نہیں سوچتے کہ اسکے بعد شدت نشہ میں وہ کسی جرم کے مرتکب نہ ہو جائیں یا کسی بلا سے ناگمانی میں نہ پھنس جائیں۔ کیا یہ شرابی دوسرے

شرابیوں کو دیکھ کر عبرت حاصل نہیں کرتے اور یہ نہیں سمجھتے کہ شراب پینے کے بعد اکو بھی یہی سوانگ بھرنا پڑتا ہے۔ کمین سٹرکوں پر پڑے ہیں۔ کتنا تنہا چلتا ہے۔ قریبی ہے اور بھڑاسی کی نجاست میں کپڑے لت پت ہیں۔ گھر میں مان۔ بہن۔ بیٹی۔ سب ہی طرح کی عورتیں ہوتی ہیں۔ کمین ستر عورت کھل گیا عورتیں منہ پھیر کر الگ ہو گئیں۔ بنین کھڑی ہیں اور آپ پڑوسن کا سراپا بنا رہے ہیں۔ کوئی عورت سامنے آگئی اور آپ سر ہو گئے۔ نہ جھوٹے بڑے کا خیال نہ اپنے لگانے کا پاس۔

ناسمجھ بچوں کو چھری سے کھیلنے نہیں دیتے۔ لڑکوں کو کوئین یا دریا کے کنارے جانے سے روکتے ہیں۔ روٹی کو آگ سے بجاتے ہیں۔ نمک کو پانی سے دور رکھتے ہیں۔ لیکن دل و دماغ اور عقل انسانی کو شراب سے جو مضر تین پہنچتی ہیں انکا خیال یہ شرابی نہیں رکھتے اور ایسی سوئی بات نہیں سمجھتے۔ سمجھتے کیون نہیں لیکن شامت اعمال سے دھیان نہیں کرتے۔

شراب پینے والوں پر لوگ بھروسہ نہیں رکھتے۔ امانت کی صفت اور نہیں تسلیم نہیں کرتے۔ عوام کی نظروں میں انکا وقار نہیں ہوتا۔ اپنے لگانے عزت نہیں کرتے۔ سیکڑوں طرح کے ذاتی اور مالی نقصانات اسکی بدولت انھیں اٹھانے پڑتے ہیں۔ اور ان سب کے عوض میں ملتا کیا ہے؟ تھوڑی دیر کے لیے سر در جوٹائی اور مذہبی خیال سے ہر طرح پر مضر صحت اور مخرب اخلاق ہے۔ ہاں ایک بات اسکی بدولت حاصل ہو جاتی ہے۔ وہ یہ ہے کہ بنفیکردن کے نزدیک شراب بخوار سخی سمجھا جاتا ہے۔ ہم نے بنفیکردن کی قید اس لیے لگائی کہ سمجھ دے

اور اہل مذہب ایسے سخی کو کوسرف کا خطاب دیتے ہیں۔ اور اسراف سیکڑ دن طرح کی بڑائیوں کی خود بڑ ہے۔ چوری۔ دغا بازی۔ دروغ گوئی۔ خیانت یہ تمام باتیں اسراف کے ساتھ ساتھ جلتی ہیں۔

غرض کہ مفصلہ بالا وجہ سے شراب خواری اسلام میں اہم الجرائم سمجھی گئی ہے اور اسکے لیے سزا مقرر ہے۔ شراب پینے والوں کو ۸۰ کوڑے لگائے جاتے ہیں۔ اور غلام ہونے کی صورت میں صرف ۴۰ کوڑے۔ جرم شراب خواری قابل راضی نامہ یا صلح نامہ نہیں ہوتا۔ حاکم وقت کو یا مدعی ہوتا ہے۔ طریقہ سماعت شہادت اور ضابطہ عدالت یہ ہے کہ جب کوئی شراب انگوری پیے ہوئے گرفتار ہوا اور اُسکے منہ سے بڑا آتی ہو۔ یا یہ کہ سوائے شراب انگوری کے کوئی اور شراب پی کر بدست ہوا اور دوشخص شراب پینے کی گواہی دیں یا وہ خود ایک بار اقرار کرنے کو ہوش درست ہونے کے بعد اور یہ معلوم کر کے کہ اسنے اپنی خوشی سے پی تھی اسکی سزا ہوتی ہے۔

فصل سبب و چہام

جھوٹی قسمیں

جھوٹ بولنا یا جھوٹا وعدہ کرنا یا وعدہ خلافی کرنا یا جھوٹے واقعہ کو قسم کھا کر سچ باد کرنا یہ سب شرع محمدی میں بڑا گناہ قرار پایا ہے۔ گو حاکم وقت کو دست اندازی کا اختیار نہیں دیا گیا ہے جب تک کہ اور طور پر حق العباد کا انکاف لازم نہ آتا ہو مگر اخروی عذاب سے شرع میں بہت ڈرایا گیا ہے۔ جھوٹ بولنا کسی حالت میں مسلمانوں کو روا نہیں ہے۔ جھوٹ بولنے کے بعد نادم ہونا چاہیے۔ خدا سے

پناہ مانگنا چاہیے۔ تو بہ کرنا چاہیے کہ وہ مغفور حیم ہے۔ لیکن اگر کسی فعل کے کرنے یا نہ کرنے پر خدا کی قسم کھا کر بھی اس کی خلاف ورزی کی گئی ہے تو شارع محض تو بہ کرنے کو کافی نہیں سمجھتا بلکہ نادان ادا کرنے کا حکم دیتا ہے۔ یہ نادان حاکم وقت کے ذریعہ سے نہیں وصول کیا جاتا بلکہ خاٹمی پر لازم ہوتا ہے کہ وہ خود اپنی سزا ادا کرے کہ ایک بردہ آزاد کرے یا دس مساکین کو کھانا کھلاوے یا دس مساکین کو کپڑا پہنائے اور اگر ناداری اجازت دے تو بیہم تین روزہ رکھے۔ اور اس عمل کی کفارہ گناہ کہتے ہیں۔

بلکہ کفارہ کے اگر کچھ اسلام نے خراج کرنا واجب ٹھہرایا ہے تو اس کی صورت یہ ہے جو بیان کی گئی یہ نہیں کہ جھیلی بدن پرگری اور لوگوں نے تجویز کیا کہ اتنا اُردو ادا تاتیل خیرات کیجیے۔ سفر میں چلے تو فقیروں کے لیے امام فاضل کا پیسہ باندھ لیا کشتی پر سوار ہونے تو کچھ حضرت خواجہ غفر کی نذر کی۔ ہمارے اعتقاد کی کزوریوں نے یہ کفارہ لازم کیے ہیں اور اگر شرک بھی اس ضعف ایمان کے ساتھ ہے تو سمجھیے کہ منکالت اور گمراہی کی براہین ہیں۔

ایک نئے خیال واسے کی دختر کا نکاح تھا۔ نئے خیال واسے کیوں کہا جائے یوں کیسے کہ ایک پختہ مسلمان واقف احکام الہی کے گہر رات آنے والی تھی سدھی سے اُس نے کہلا بھیجا کہ لوگ کم آئیں مجھے جو کچھ خراج کرنا ہے وہاں کی کے جہیز میں خراج کر دوں گا۔ جواب آیا کہ اتنے ہاتھی اتنے گھوڑے اتنے کھار اتنے آدمی ضرور جائیں گے اور آپ کو سلمان کرنا ہوگا۔ بیچارہ سوہوی نے جواب میں دیکھا۔ بھٹے رسکڑوں، خانوڑوں، دھڑوں، آدھوں کو کسنا کھلانے کا حکم جو

محکومہ یا کیا ہے وہ میرے سر پر اور آنکھوں پر ہے۔ سنگ آمد سحت آمد پر عمل کرنا
 ہی ہوگا لیکن محکومہ تو تباہ دیا جائے کہ کس گناہ کا یہ کفارہ ہے۔ جھوٹی قسم کھانے
 میں عورت و ذرا سا کین کا کھلانا محکومہ ہے کیا لڑکی پیدا کرنا اس سے بھی بڑا
 گناہ ہے۔ کہ ہزار دن مساکین کے علاوہ جانوروں کا کھلانا بھی لازم قرار دیا جاتا ہے
 یہاں یہ کتا بیوی سے کہ بات لیجانے کا دستور اور بیٹی دالے سے بھر
 ناخوادرہ مہالوں کی مہانداری کرانے کا قاعدہ شرع کے خلاف ہے۔ سیاہ
 شادی میں اگر کوئی خرچ شرع نے روارکھا ہے تو وہ طہام و لیمہ ہے یعنی
 سوہرا اگر اپنے سیاہ کی خوشی میں اور بی بی ایسی نعمت پانے کے شکر یہ میں اپنے
 چند اجباب کو بقدر وسعت کچھ کھائے تو سنون ہے۔ دوسروں سے کھلانے
 کی فرمائش نہ مستحب ہے نہ سنون ہے۔ تعزیرات ہند کے مطابق استحصال
 بالجبر البتہ ہے۔

فصل سبب و عجز

جہایم پر نصوص قرآنی

(نقل و مقام وغیرہ)

مومنوں! کوئی مارا جائے تو جان کے بدلے جان کا حکم ہے۔ آزاد کے
 بدلے آزاد۔ غلام کے بدلے غلام اور عورت کے بدلے عورت۔ پھر جس کسی کو اسکا
 بھائی مسلمان سواف کرے تو دستور کے مطابق خوش سوا ملکی کے ساتھ
 خون بہا ادا کرنا چاہیے۔ تمہارے پروردگار کی طرف سے یہ آسانی
 اور مہربانی ہے۔ پھر اس کے بعد جو زیادتیاں کرے تو اس کے لیے دردناک

عذاب ہے۔ سورہ لقمر رکوع ۲۲۔

- سلمان کو کسی - لیمان کا دیدہ و دانستہ مار ڈالنا وہ انہیں ہے اور جو کوئی ایسا
 کرے وہ ایک مسلمان بزدل آزاد کرے اور وارثان مقتول کو اگر وہ درگزر کریں خونبھا
 دے۔ اگر قتل تمنا سے دشمنوں میں سے ہے اور وہ خود مسلمان ہے تو ایک
 مسلمان بزدل آزاد کرنا ہوگا اور اگر قتل انہیں سے ہے جسکے ساتھ مختاری صلح
 ہے تو قاتل کو چاہیے کہ وارثان مقتول کو خونبھا ادا کرے اور ایک مسلمان بزدل
 بھی آزاد کرے اور جسکو قدرت نہ وہ لگا تا روٹھیں تک روزہ رکھے۔ تو بہ کا
 یہ طریقہ اللہ کا ٹھہرایا ہوا ہے۔ اللہ علیم اور حکیم ہے۔ جو کوئی مسلمانوں کو دیدہ و
 دانستہ مار ڈالے گا اسکی سزا دوزخ ہے حسین وہ ہمیشہ رہے گا اور اُسپر اللہ کا
 غضب نازل ہوگا اور اللہ کی پھٹکار پڑے گی۔ اللہ نے اُسکے لیے بڑا عذاب
 تیار کر رکھا ہے سورہ نسا رکوع ۱۳۔

ہم نے تو رات میں یہود کو تحریری حکم دیا تھا کہ جان کے بدلے جان۔ آنکھ کے بدلے آنکھ۔ ناک کے بدلے ناک۔ کان کے بدلے کان۔ دانت کے بدلے

يا ايها الذين امنوا كتب عليكم العصاص في القتلى المحرم بالحد والعبد بالبيعة والانثى بالانثى فمن عصى له من اخيه شيئا فتيار بالمعروف واداء المية ما كان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن عصى بعد ذلك فله عذاب اليم

[illegible]

وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمناً الا ذلًّا ومن قتل مؤمناً خطاً فخريره فخريره ودية مسئلة الى اهلہ الا ان
 يصيد قوا فان كان من قوم عدوكم وهو مؤمن فخريره رقتة مؤمنة وان كان من قوم تنكروا فليس بمقاتل فدية
 مسئلة الى اهلہ وخريره رقتة مؤمنة من لم يجد فليضام من يقاتل بعين قوتية من الله وكان الله عابداً حليماً ومن
 يقتل مؤمناً متدبراً فجزاؤه صنعة خالدة في النار وخريره عتق لدية عليه ودية واحدة لعداؤه عظاماً

(چوری)

مرد چوری کرے یا عورت چوری کرے تو اسکی پاداش میں اُنکے ہاتھ کاٹا لو۔
یہ تعزیر خدا کی طرف سے ہے۔ وہ زبردست حکمت والا ہے۔ سورہ مائدہ رکوع ۶

(رتوت)

آپس میں ایک دوسرے کے مال ناحق نہ کھاؤ اور نہ مال کو حاکمون کے پاس
رسائی کا ذریعہ ٹھہراؤ کہ لوگوں کے مال میں سے تھوڑا بہت جو کچھ ہاتھ آئے جان
بوجہ کرتا حق ہضم کرد۔ سورہ بقرہ رکوع ۲۳۔

(شراب خوری اور قمار بازی)

پیمبر بزرگ شراب اور جوئے کے بارے میں دریافت کرتے ہیں تو اُنہیں
کہہ دے کہ عدو نون میں بڑا گناہ ہے اور لوگوں کے لیے فائدہ بھی ہیں مگر فائدہ
سے گناہ (نقصان) بڑھ کر ہے۔ سورہ بقرہ رکوع ۲۱۔

مسلمانوں! جب تم نشہ کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ۔ بیان تک کہ
جو کچھ کہو اُسکو سمجھ سکو (یعنی نشہ اتر جائے)۔ سورہ نسا رکوع ۷۔

(۲۱) اور یہاں ہے جوئے ایسا کہ من تو وہ سنگسار کیے جائیں۔ کتب میں یون مذکور ہے
کہ دنیا کی حالت میں سنگسار کرنا حضرت موسیٰ کے وقت سے محکوم تھا۔ توریت میں حکم تھا لیکن محمد
صین تھا۔ ایک مالدار یہود کے لڑکے نے کسی عورت سے زنا کیا۔ یہودیوں نے چاہا کہ وہ خون صرف
رسوا کر کے چھوڑے۔ یہ جائیں ملاکت کی سزا نہ دیجائے اور آنحضرت سے بیان کیا کہ توریت میں
ایسا ہی محکوم ہے۔ آنحضرت نے کہا کہ توریت میں ضرور رحم کی سزا ہوگی۔ یہودیوں نے ہیرچھوڑ کر
اپنا مطلب توریت سے نکالنا چاہا۔ لیکن عبداللہ ابن سلام کی موجودگی میں وہ کامیاب نہ ہو سکے
توریت نے بھی جہنمی کا متوی دیا اور وہ دونوں سنگسار کیے گئے۔

۲۶ والسارق والشارقة فاعلوا ایہما جزا ہما کسا نکالاسن اللہ واللہ عزوجل حکیم۔
۲۷ دلائل کو ہوا کہ منیکم بالباطل دتدوا ایہا الی الحکام لتا کوا فی الناس اموال الناس بالاثم وانتم تعلمون۔
۲۸ یسلو تک عن النمر والنیسر قل ینہا اثم کبیر وناخ للناس انہما الکبر من نعمہما۔

۲۹ یا ایہا الذین آمنوا لا تقر بوالفسوة وانتم سکاری حتی تعلموا ما تقولون۔

مسلمانو! شراب - جوا - بُت اور پانسے ناپاک شیطانی کام ہیں - ایسے ہر کام سے تم بچتے رہو تاکہ فلاح پاؤ۔ شیطان جانتا ہے کہ شراب اور جوس کی وجہ سے تم میں باہم دشمنی اور بغض پیدا کر دے گا اور دین کا زینہ تمہیں باز رکھے۔ کیا تم یہ سنکر بھی باز نہ آؤ گے۔ سورہ مائدہ رکوع ۱۲

باب سوم

عبادات
فصل سبست و ششم
وضو اور غسل

ہاتھ پاؤں اور منہ دھونے کا نام وضو ہے۔ خاص خاص صورتوں کے سوا۔ ۲۴ گھنٹہ میں پانچ مرتبہ وضو کرنا مسلمانوں پر لازم ہے۔ یورپین ۲۴ گھنٹہ میں ایک مرتبہ وضو نہاتے ہیں۔ ہندو بھی عموماً ایک مرتبہ اور کبھی کبھی دو مرتبہ ہر روز نہاتے ہیں۔ مسلمانوں کا پانچ مرتبہ وضو کرنا ثبوت اس امر کا ہے کہ مسلمانوں میں تمام قوموں سے زائد وضو کا خیال رہتا ہے۔ نہانے میں ایک عیب یہ ہے کہ کبھی کبھی حالت ہبسم اور بارہا موسم یا طلی آب و ہوا و زرد نہانے سے بڑے نتائج پیدا کرتی ہے۔ لیکن وضو خاص امر افاض کے سوا کسی حالت میں مفرصحت نہیں سمجھا جاتا اور تفریح طبع جو نہانے کی علت غائی ہر وہ وضو سے بخوبی حاصل ہوتی ہے۔ جماعت میں مسلمان ضرور غسل

ﷺ یا ایہا الذین امنوا انما الخیر المیسر والاعصاب والازلام من عمل الشیطن فاجتنبوه لعلکم تفلحون انما یرید الشیطان ان یخرج بینکم العداۃ والبغضاء فی الخیر المیسر ولعلکم عن ذکر اللہ وعن الصلوۃ فصل الخیر المیسر

اے میں اور ساتوین روز ہو گا۔ ہاں کو نہانے کی تاکید سب ہر روز پانچ مرتبہ
 مسجداً اور دیوارِ اقدس کے ساتھ اے کراستہاں کراستہ ساتوین روز غسل کرنا
 خوب ہو مگر اس وجہ سے سب اور حلال احکام و تقیہ علامی کے ہیں۔

اس سے انکار میں ہو سکتا کہ مغز بنود روزہ۔ حل کرتے ہیں اور یورینا صاحبہ
بھی روزہ منسل کرتے ہیں انکے قائلہ میں وہ تارک الصلوٰۃ مسلمان جو نماز کی عرض سے
وضو نہیں کرتے یا کسی کبھی ایدین کے اثر سے ساتوین روزہ کے حل میں بھی پہنچتی
کرتے ہیں ناصاب معلوم ہوتے ہیں۔ اسلام میں اس وقت معصیت ہے اس لیے
اسلام کے تمام مذہب و میلے ہیں جس قوم کو اپنی صفائی دینا پڑتا تھا۔ تمام روئے زمین کے
لوگ جسکی صفائی کا دم بھرتے تھے آج وہ تمام سن دستان کے ماتر ووں نے انکے
اور نائباک عینہ ۱۰۔ ۱۱۔ ۱۲۔ ۱۳۔ ۱۴۔ ۱۵۔ ۱۶۔ ۱۷۔ ۱۸۔ ۱۹۔ ۲۰۔ ۲۱۔ ۲۲۔ ۲۳۔ ۲۴۔ ۲۵۔ ۲۶۔ ۲۷۔ ۲۸۔ ۲۹۔ ۳۰۔ ۳۱۔ ۳۲۔ ۳۳۔ ۳۴۔ ۳۵۔ ۳۶۔ ۳۷۔ ۳۸۔ ۳۹۔ ۴۰۔ ۴۱۔ ۴۲۔ ۴۳۔ ۴۴۔ ۴۵۔ ۴۶۔ ۴۷۔ ۴۸۔ ۴۹۔ ۵۰۔ ۵۱۔ ۵۲۔ ۵۳۔ ۵۴۔ ۵۵۔ ۵۶۔ ۵۷۔ ۵۸۔ ۵۹۔ ۶۰۔ ۶۱۔ ۶۲۔ ۶۳۔ ۶۴۔ ۶۵۔ ۶۶۔ ۶۷۔ ۶۸۔ ۶۹۔ ۷۰۔ ۷۱۔ ۷۲۔ ۷۳۔ ۷۴۔ ۷۵۔ ۷۶۔ ۷۷۔ ۷۸۔ ۷۹۔ ۸۰۔ ۸۱۔ ۸۲۔ ۸۳۔ ۸۴۔ ۸۵۔ ۸۶۔ ۸۷۔ ۸۸۔ ۸۹۔ ۹۰۔ ۹۱۔ ۹۲۔ ۹۳۔ ۹۴۔ ۹۵۔ ۹۶۔ ۹۷۔ ۹۸۔ ۹۹۔ ۱۰۰۔ ۱۰۱۔ ۱۰۲۔ ۱۰۳۔ ۱۰۴۔ ۱۰۵۔ ۱۰۶۔ ۱۰۷۔ ۱۰۸۔ ۱۰۹۔ ۱۱۰۔ ۱۱۱۔ ۱۱۲۔ ۱۱۳۔ ۱۱۴۔ ۱۱۵۔ ۱۱۶۔ ۱۱۷۔ ۱۱۸۔ ۱۱۹۔ ۱۲۰۔ ۱۲۱۔ ۱۲۲۔ ۱۲۳۔ ۱۲۴۔ ۱۲۵۔ ۱۲۶۔ ۱۲۷۔ ۱۲۸۔ ۱۲۹۔ ۱۳۰۔ ۱۳۱۔ ۱۳۲۔ ۱۳۳۔ ۱۳۴۔ ۱۳۵۔ ۱۳۶۔ ۱۳۷۔ ۱۳۸۔ ۱۳۹۔ ۱۴۰۔ ۱۴۱۔ ۱۴۲۔ ۱۴۳۔ ۱۴۴۔ ۱۴۵۔ ۱۴۶۔ ۱۴۷۔ ۱۴۸۔ ۱۴۹۔ ۱۵۰۔ ۱۵۱۔ ۱۵۲۔ ۱۵۳۔ ۱۵۴۔ ۱۵۵۔ ۱۵۶۔ ۱۵۷۔ ۱۵۸۔ ۱۵۹۔ ۱۶۰۔ ۱۶۱۔ ۱۶۲۔ ۱۶۳۔ ۱۶۴۔ ۱۶۵۔ ۱۶۶۔ ۱۶۷۔ ۱۶۸۔ ۱۶۹۔ ۱۷۰۔ ۱۷۱۔ ۱۷۲۔ ۱۷۳۔ ۱۷۴۔ ۱۷۵۔ ۱۷۶۔ ۱۷۷۔ ۱۷۸۔ ۱۷۹۔ ۱۸۰۔ ۱۸۱۔ ۱۸۲۔ ۱۸۳۔ ۱۸۴۔ ۱۸۵۔ ۱۸۶۔ ۱۸۷۔ ۱۸۸۔ ۱۸۹۔ ۱۹۰۔ ۱۹۱۔ ۱۹۲۔ ۱۹۳۔ ۱۹۴۔ ۱۹۵۔ ۱۹۶۔ ۱۹۷۔ ۱۹۸۔ ۱۹۹۔ ۲۰۰۔ ۲۰۱۔ ۲۰۲۔ ۲۰۳۔ ۲۰۴۔ ۲۰۵۔ ۲۰۶۔ ۲۰۷۔ ۲۰۸۔ ۲۰۹۔ ۲۱۰۔ ۲۱۱۔ ۲۱۲۔ ۲۱۳۔ ۲۱۴۔ ۲۱۵۔ ۲۱۶۔ ۲۱۷۔ ۲۱۸۔ ۲۱۹۔ ۲۲۰۔ ۲۲۱۔ ۲۲۲۔ ۲۲۳۔ ۲۲۴۔ ۲۲۵۔ ۲۲۶۔ ۲۲۷۔ ۲۲۸۔ ۲۲۹۔ ۲۳۰۔ ۲۳۱۔ ۲۳۲۔ ۲۳۳۔ ۲۳۴۔ ۲۳۵۔ ۲۳۶۔ ۲۳۷۔ ۲۳۸۔ ۲۳۹۔ ۲۴۰۔ ۲۴۱۔ ۲۴۲۔ ۲۴۳۔ ۲۴۴۔ ۲۴۵۔ ۲۴۶۔ ۲۴۷۔ ۲۴۸۔ ۲۴۹۔ ۲۵۰۔ ۲۵۱۔ ۲۵۲۔ ۲۵۳۔ ۲۵۴۔ ۲۵۵۔ ۲۵۶۔ ۲۵۷۔ ۲۵۸۔ ۲۵۹۔ ۲۶۰۔ ۲۶۱۔ ۲۶۲۔ ۲۶۳۔ ۲۶۴۔ ۲۶۵۔ ۲۶۶۔ ۲۶۷۔ ۲۶۸۔ ۲۶۹۔ ۲۷۰۔ ۲۷۱۔ ۲۷۲۔ ۲۷۳۔ ۲۷۴۔ ۲۷۵۔ ۲۷۶۔ ۲۷۷۔ ۲۷۸۔ ۲۷۹۔ ۲۸۰۔ ۲۸۱۔ ۲۸۲۔ ۲۸۳۔ ۲۸۴۔ ۲۸۵۔ ۲۸۶۔ ۲۸۷۔ ۲۸۸۔ ۲۸۹۔ ۲۹۰۔ ۲۹۱۔ ۲۹۲۔ ۲۹۳۔ ۲۹۴۔ ۲۹۵۔ ۲۹۶۔ ۲۹۷۔ ۲۹۸۔ ۲۹۹۔ ۳۰۰۔ ۳۰۱۔ ۳۰۲۔ ۳۰۳۔ ۳۰۴۔ ۳۰۵۔ ۳۰۶۔ ۳۰۷۔ ۳۰۸۔ ۳۰۹۔ ۳۱۰۔ ۳۱۱۔ ۳۱۲۔ ۳۱۳۔ ۳۱۴۔ ۳۱۵۔ ۳۱۶۔ ۳۱۷۔ ۳۱۸۔ ۳۱۹۔ ۳۲۰۔ ۳۲۱۔ ۳۲۲۔ ۳۲۳۔ ۳۲۴۔ ۳۲۵۔ ۳۲۶۔ ۳۲۷۔ ۳۲۸۔ ۳۲۹۔ ۳۳۰۔ ۳۳۱۔ ۳۳۲۔ ۳۳۳۔ ۳۳۴۔ ۳۳۵۔ ۳۳۶۔ ۳۳۷۔ ۳۳۸۔ ۳۳۹۔ ۳۴۰۔ ۳۴۱۔ ۳۴۲۔ ۳۴۳۔ ۳۴۴۔ ۳۴۵۔ ۳۴۶۔ ۳۴۷۔ ۳۴۸۔ ۳۴۹۔ ۳۵۰۔ ۳۵۱۔ ۳۵۲۔ ۳۵۳۔ ۳۵۴۔ ۳۵۵۔ ۳۵۶۔ ۳۵۷۔ ۳۵۸۔ ۳۵۹۔ ۳۶۰۔ ۳۶۱۔ ۳۶۲۔ ۳۶۳۔ ۳۶۴۔ ۳۶۵۔ ۳۶۶۔ ۳۶۷۔ ۳۶۸۔ ۳۶۹۔ ۳۷۰۔ ۳۷۱۔ ۳۷۲۔ ۳۷۳۔ ۳۷۴۔ ۳۷۵۔ ۳۷۶۔ ۳۷۷۔ ۳۷۸۔ ۳۷۹۔ ۳۸۰۔ ۳۸۱۔ ۳۸۲۔ ۳۸۳۔ ۳۸۴۔ ۳۸۵۔ ۳۸۶۔ ۳۸۷۔ ۳۸۸۔ ۳۸۹۔ ۳۹۰۔ ۳۹۱۔ ۳۹۲۔ ۳۹۳۔ ۳۹۴۔ ۳۹۵۔ ۳۹۶۔ ۳۹۷۔ ۳۹۸۔ ۳۹۹۔ ۴۰۰۔ ۴۰۱۔ ۴۰۲۔ ۴۰۳۔ ۴۰۴۔ ۴۰۵۔ ۴۰۶۔ ۴۰۷۔ ۴۰۸۔ ۴۰۹۔ ۴۱۰۔ ۴۱۱۔ ۴۱۲۔ ۴۱۳۔ ۴۱۴۔ ۴۱۵۔ ۴۱۶۔ ۴۱۷۔ ۴۱۸۔ ۴۱۹۔ ۴۲۰۔ ۴۲۱۔ ۴۲۲۔ ۴۲۳۔ ۴۲۴۔ ۴۲۵۔ ۴۲۶۔ ۴۲۷۔ ۴۲۸۔ ۴۲۹۔ ۴۳۰۔ ۴۳۱۔ ۴۳۲۔ ۴۳۳۔ ۴۳۴۔ ۴۳۵۔ ۴۳۶۔ ۴۳۷۔ ۴۳۸۔ ۴۳۹۔ ۴۴۰۔ ۴۴۱۔ ۴۴۲۔ ۴۴۳۔ ۴۴۴۔ ۴۴۵۔ ۴۴۶۔ ۴۴۷۔ ۴۴۸۔ ۴۴۹۔ ۴۵۰۔ ۴۵۱۔ ۴۵۲۔ ۴۵۳۔ ۴۵۴۔ ۴۵۵۔ ۴۵۶۔ ۴۵۷۔ ۴۵۸۔ ۴۵۹۔ ۴۶۰۔ ۴۶۱۔ ۴۶۲۔ ۴۶۳۔ ۴۶۴۔ ۴۶۵۔ ۴۶۶۔ ۴۶۷۔ ۴۶۸۔ ۴۶۹۔ ۴۷۰۔ ۴۷۱۔ ۴۷۲۔ ۴۷۳۔ ۴۷۴۔ ۴۷۵۔ ۴۷۶۔ ۴۷۷۔ ۴۷۸۔ ۴۷۹۔ ۴۸۰۔ ۴۸۱۔ ۴۸۲۔ ۴۸۳۔ ۴۸۴۔ ۴۸۵۔ ۴۸۶۔ ۴۸۷۔ ۴۸۸۔ ۴۸۹۔ ۴۹۰۔ ۴۹۱۔ ۴۹۲۔ ۴۹۳۔ ۴۹۴۔ ۴۹۵۔ ۴۹۶۔ ۴۹۷۔ ۴۹۸۔ ۴۹۹۔ ۵۰۰۔ ۵۰۱۔ ۵۰۲۔ ۵۰۳۔ ۵۰۴۔ ۵۰۵۔ ۵۰۶۔ ۵۰۷۔ ۵۰۸۔ ۵۰۹۔ ۵۱۰۔ ۵۱۱۔ ۵۱۲۔ ۵۱۳۔ ۵۱۴۔ ۵۱۵۔ ۵۱۶۔ ۵۱۷۔ ۵۱۸۔ ۵۱۹

مین (مصنف کتاب) ایک روز صبح کی گاڑی میں کھنڈ ہو چنچا اور ایک ضرورت سے
مجاہد اسی وقت چوک جانا ہوا۔ ایک کھنڈہ دن چڑھ چکا تھا جب مین ایک مسلمان کا رگہ
کمی زکان پر جا کھڑا ہوا۔ میرے پیچھے ایک ہندو دلال بھی آیتو ہا کارگاہ سورہ تھا اسکی
بی بی جاگتی تھی۔ بی بی نے مجھے مونڈھے پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ لیکن وہاں اسقدر
گندگی تھی کہ میں بیٹھ نہیں سکتا تھا۔ پانی کے گھر سے۔ نیلے کپڑے۔ حقہ کی راکھ۔

کھانے کے برتن۔ آلاتِ حذت سب ایک ہی جگہ تھے۔ وہ عورت ان کمین مٹی جانی
 تھی اور میرے بیٹھنے پر اصرار کر رہی تھی۔ میں نے نہایت ہمدردی سے پوچھا کہ اگر
 پانی کے گھڑے الگ رکھ دیے جائیں اور سویرے سے یہ مقام جھاڑ ڈالا جائے
 کہ ذرا نمی دور ہو جائے تو تمہارا کچھ بوجھ۔ ۱۶۔ بیٹ کو فرمایش کرتی ہو لیکیں بیٹھنے
 کے لایق جگہ نہیں بناتیں۔ میں یہ کہتا ہوں ان سے عیلاً۔ دلال نے ٹھیکہ لے لیا۔
 حضورِ سلمان ایسے ہی گندے ہوتے ہیں! دلال مجھے ضرور سہار دے گا اور وہ
 محض اس لیے کہ محکوم اسے گندگی سے متنفر پائے۔ اب تیرا اس حکایت کا صاف بیان
 ہے کہ اس ہندو دلال کے ذہن میں یہ امر تھا کہ سلمان صاف نہیں رہتے اور
 جو کوئی گندگی سے متنفر نظر آئے اس کی نسبت سلمان نہ ہوئے کا قیاس کرنا چاہیے
 یہ حکایت لکھو کی ہے جہاں سے سلمانی حکومت آٹھے ہوئے نصف صدی سے
 کچھ زیادہ زمانہ نہیں ہوا۔ حکومت عیب پستی کرتی رہی۔ حکومت جانے پر عیوب
 کھل پڑے۔ ہماری خوشنما صورت اُسی وقت قابلِ دیکھنے کے ہو سکتی ہے جبکہ ہم
 احکامِ اسلام کے پورے طور پر پیرو ہوں تب ہم نے نماز کو ڈھکوسلاؤں ملاؤں کی تقلید سمجھ کر چھوڑ
 دیا گھنٹہ دن چڑھے سو کر آٹھے۔ اُنھنے پر بھی کھانے کے وقت تک مہینہ دھونے کی
 نوبت نہیں آئی۔ ایک طرف تو ہم ہیں دوسری طرف ہندو ہیں کہ نہ ہوا ہو باروداً
 نور کے تڑکے لکھ ملتے ہوئے آٹھے۔ لٹیا ہاتھ میں لی دھوتی کندھے پر رکھی حاجت
 بشری سے فارغ ہو کر دریا میں استنان کیا جوٹی جھاڑتے دھوتی کندھے پر
 ڈالے چلے آتے ہیں۔ حالتِ کتنی ہی بدنما ہے لیکن بدن صاف ہے صبح
 کی ہوا کھا چکے ہیں۔ دل و دماغ کو تفریح حاصل ہوئی ہے جی خوش ہے۔

طبیعت کام کرنے پر مائل ہے۔ لچھی زبان نہ ہوگی تو ہمارے بیان ہوگی کہ جہاں ہیفکرون نے پردن چڑھے تک مسواک تک نہیں کی ہے۔ لیکن واضح رہے کہ یہ حالت مسلمانوں کی اب ہے۔ اسکے پہلے یہ حالت انکی نہ تھی اور اب بھی جہاں کہیں احکام شرع پر انکا عمل ہے حالت افلاس میں بھی یہ صفائی اور پاکیزگی میں آپا پنی نظر میں۔ اس اُڑھی حالت کا بھی ایک نقشہ ملاحظہ کیجیے۔

مجبو ایک مرتبہ مئی کی راہ سے گورکھ پور آنے کا اتفاق ہوا ریل کے اوقات پہلے سے معلوم نہ تھے اس لیے سفر ایسی ٹرین میں ہوا کہ سٹیشن پر مجبو بائچ گھنٹہ کے لیے ٹھہرنا پڑا۔ موضع اعظم گڑھ میں مشہور قصبہ سبھ۔ جولاء ہے اس میں بستے ہیں۔ اعظم گڑھ کے مشہور بلوہ کی وجہ سے مٹوا در بھی مشہور ہو گیا ہے کہ بیان کے چند جولاہوں نے اس بلوہ میں منہرہ بلوایوں کے جم غفیر کا مقابلہ نہایت استقلال کے ساتھ کیا تھا۔ میراجی چاہا کہ اس مشہور قصبہ کی سیر کرنا چاہیے۔ یہ قصبہ متعدد ٹولوں میں تقسیم ہے اور سب ٹوے ملکر ایک شہر کا مقابلہ کرتے ہیں۔ اس شہر میں سب کے پہلے میری نظر ایک جولاہ پر پڑی جو اپنے گھر میں بیٹھا ہوا سوت جوڑ رہا تھا میں سیدھا اسکے پاس پہنچا اور نہایت معمولی مسافر کی حیثیت سے جا کر اسکے برابر بیٹھ گیا۔ اُس نے نام پوچھا میں نے بتایا۔ اُس نے کچھ زاید دریافت کرنا چاہا تو میں نے اغماض کیا۔ بہر حال اُس نے یہ سمجھ کر کہ میں مسلمان مسافر ہوں اپنے لڑکے کی طرف اشارہ کیا۔ وہ تھوڑی دیر میں شربت لیکر آیا۔ شربت تو اپنی نوعیت میں اعلیٰ درجہ کا نہ تھا مگر اسکا ظرف نہایت صاف اور طریق لانے کا نہایت پسندیدہ تھا۔ میں نے بلا ضرورت اسکے پینے کا جبرگوار کیا اور میزبان کی خاطر شکنی پسند نہیں کی اپنے میزبان کا گھر میں نے نہایت

صاف پایا۔ دیوارین پاکیزہ منی سے لمبی جوبین۔ کن رکی کا کہیں نام نہیں۔ میراجی وہاں
 بہت خوش ہوا۔ مین نے فقہیہ کے حالات دریافت کرنے شروع کیے۔ سنت سے
 مین نے اسے قایم کی کہ اگر بیان اٹھیں جولاہون کے پنہ سے کیرہ پینہ موت
 کاتنے ردی درست کرنے کی کل قایم کی جائے تو مت مناسب ہوگا۔ مین سے اس کے
 متعلق جواب دینے نیالات ظاہر کیے تو برابر میزبان بہت غلط ہوا۔ اور اپنی آڑھت مین
 ایک متمول حلا ہے کے گھر مجھے گیا وہاں بیوی آدمی تھے حواس تھان
 نیچنے کے لیے لائے تھے یہ وہ تمام تھان کم یونجی واسے زائد یونجی والہان کو مال
 دے آتے تھے اور وہ اسے طریر نام پر راہ کرتے تھے یا سو پارلیون کے ہاتھ اکٹھا کر
 کرتے تھے۔ میری تقریر سنت کے لیے بہت سے لوگ جمع ہو گئے اور بہت توجہ سے
 میری بات سنی۔ میری یہ رائے تھی کہ مول لوگ بڑے بڑے حصہ خرید کریں اور اپنی
 درجہ کے لوگ میرے چوبیس حصہ لیں لیکن شریک کل حلا ہے ہوں۔ جو لوگ اب
 سمجھی اور گلہ جاتے ہیں وہا بندہ خود اپنی شین میں کام کریں۔ یورین کا ریکر جو ہائے
 جائین افسے متمول حولاہون کے رٹکے کام سیکھیں اور کام سیکھنے پر شین باکل لینے
 ہاتھ مین رکھیں یہ بات ایسی تھی کہ کہیں سے نامقبول نہیں ہو سکتی تھی جولاہون نے
 بے انتہا پسند کیا۔ افسوس ہے کہ محکو بھر وہاں جا کے کی فرصت نہیں ملی ورنہ اگر
 مین دادر چار مرتبہ کوشش کر رہا ہو تو یہ صورت قایم ہو جاتی۔ بہ حال مین اون
 لوگوں سے مل کر نہایت خوش ہوا۔ وہ لوگ نہایت صاف ستھرے تھے۔ کپڑے پھٹے
 ہوئے بھی تھے تو صاف اور پاک تھے۔ چہرہ پر گرد یا سیل نہ تھا۔ روشنی معلوم ہوتی تھی۔
 ہاتھ پاؤں صاف تھے۔ یہ بعض دھوڑنے کی برکت تھی۔ علاوہ اس کے اجسام کے

تمام درود دیوار قصبہ کے صاف تھے۔ گلیاں اور راستے ایسے صاف تھے کہ میں نے
شہر دن میں بھی جہاں نیو سیلٹی کا قانون جاری ہے یہ صفائی نہیں دیکھی۔ مسجد میں
اس قصبہ کی زاید تر خام تھیں لیکن نہایت پاکیزہ حالت میں تھیں۔ دیواریں صاف
تھیں۔ فرتس زمین پر نہ خاک تھی نہ نکلتا تھا۔ تھی کے بٹھنے صاف تھے۔ ڈول
چمڑے کا بھی درست تھا۔ شہر کی مسجدوں سے کہیں زیادہ وہاں رونق تھی درجہ سکی کیا
تھی۔ صرف یہ کہ گل باشندے نمازی ہیں۔ سب وضو کرتے ہیں صاف رہتے ہیں
اور جب خود صاف ہیں تو صاف چیزیں بھی پسند کرتے ہیں۔ اسلام کی صفائی اُنکے
درود دیوار سے ٹپکتی ہے اور بے لادہ شہر یا قصبہ جہاں کے اکثر باشندے بہرہ بردار
ہم آکھوں کا سیل صاف نہیں کرتے کیا خود صاف رہیں گے اور کیا گھر کی چیزیں
صاف رکھیں گے۔ اب جن حضرات کا یہ خیال ہو کہ مسلمان سبیلے ہیں اور سیلی حالت
میں رہتے ہیں وہ سُنو کے غریب فاقہ کش جولاہوں کی حالت جا کر دیکھیں۔
جملہ حترضہ کے طور پر مفصلہ بالا باتیں بیان کی گئیں اب اصلی مضمون کی طرف
مراجعت کی جاتی ہے۔ واضح رہے کہ وضو قرآن میں محکوم ہے۔ آیت قرآنی یہ ہے
”فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَيَاكُمِ الْيَمِينُ وَالْيُسْخَاوِبَ وَكُمِ الْيَمِينُ“ ”غوی ترکیب نے
اس آیت کے معنوں میں اختلاف پیدا کیا ہے۔ ہاتھ منہ دھونا بالاتفاق فرض ہے۔ سر پر
سج کرنا یعنی سر کے گرد بھیگے ہوئے ہاتھ سے جھاڑ ڈالنا بھی بالاتفاق فرض ہے اختلاف
صرف پاؤں میں ہے۔ اکثر علماء سے اسلام پاؤں کا دھونا فرض بتاتے ہیں اور بعض
یہ کہتے ہیں کہ پشت پاکی گرد جھاڑ ڈالنا یعنی ”پاؤں پر سج کرنا“ کافی ہے۔
غسل حالت جنابت میں فرض ہے جیسا کہ انفساء کے بعد ہی فرض ہے

پیغمبر خدا عیدین اور عجمہ کے دن برابر غسل کرتے تھے اسلئے ان ایام میں غسل ضروری سمجھا جاتا ہے۔ مردہ کو دفن کرنے کے قبل غسل دینا واجب ہے۔ حج کے دنوں میں بھی برزخہ غسل واجب ہے۔ احرام باندھنے کے پہلے بھی غسل واجب ہے عیدین جمعہ اور جمعہ کا غسل بظاہر اسلئے ضرور ہے کہ گندگی سے ہوا کے خراب ہو جانے کا احتمال رہتا ہے اور دوسروں کی تکلیف کا اندیشہ ہوتا ہے۔

غرض کہ نہانے دھونے کے احکام اسلام میں شرح و بسط کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں اور شارع نے بڑا اعتدال ملحوظ رکھا ہے اگر ان پر عمل کیا جائے تو نہایت صفائی کے ساتھ آدمی رہ سکتا ہے۔ جسم کو صاف اور طہیبت کو مفرح رکھنے کے لیے اس قدر پانی کا استعمال کافی ہے جتنا کہ اسلام نے ضروری شمار دیا ہے اور اگر کچھ اور مالوہ کیا جائے تو بھی کہیں شرع میں ممانعت نہیں ہے۔ دن بھر میں تڑا مرتبہ غسل کیا جائے تو شرع کے خلاف نہیں ہے۔ ہاں جہان کہیں پانی تازہ نہ ہو سیکرے اور وہاں پانی کو فضول کرنا اس طرح کڑی حق اس سے محروم رہیں البتہ داخل سرفٹ ہے اور یہ ایک بالکل جدا مسئلہ شرع کا ہے۔

فصل ہشتم و ہفتم

تیثم اور مسح

بجائے دھونے کے تیثم اور مسح کر لینا بھی جا بجا محکوم ہے۔ صرف حدیث نبوی سے یہ ثابت نہیں ہے۔ قرآن میں بھی حکم ہے۔ بعض اسکی مصلحت نہیں سمجھتے اسلئے تصریح کی ضرورت معلوم ہوتی ہے۔

جہان کہیں پانی میسر نہ آئے اور اسلئے وضو یا غسل ممکن نہ ہو وہاں شرع بخوبی

وضو یا غسل کی جگہ تیمم کا حکم دیتی ہے۔ کف دست کو پہلے پاک مٹی یا خاک پر پھیر کر دو وزن ہاتھوں پر اور منہ پر پھیر کر تیمم کھلاتا ہے۔

علم طب سے جو واقف ہیں ان پر پوشیدہ نہیں ہے کہ انسان کے تمام جسم میں مسامات ہیں اور ان مسامات سے بدن کا زہر نکلا کرتا ہے۔ بدن کا دھونا اس زہر کے رفع کرنے کے لیے طباً ضروری ہے۔ وہ زہر گواہی دیتا ہے اور مقدار کے لحاظ سے ایسا نہیں ہے کہ اس کا ایک جگہ عرصہ تک سہا بنا تیزاب کا کام کرے لیکن پھر بھی اس کا رفع ہونا بے انتہا تفریح بخشا ہے۔ صرف ہاتھ اور پاؤں سے وہ دفع کیا جائے جب بھی بہت تسکین ہوتی ہے یہی وجہ ہے کہ وضو یعنی ہاتھ پاؤں منہ کا دھونا نصف غسل کا کام دیتا ہے۔ جس طرح شارع نے بجائے غسل کے وضو قائم کیا ہے اسی طرح پانی نہ ملنے کی حالت میں بجائے تمام بدن کے مل ڈالنے کے صرف ہاتھ اور منہ کا رگڑ ڈالنا یا پونچھ ڈالنا بتایا ہے۔ ہاتھ یا کپڑا نرم کر کے جسم پر رگڑا جائے تو وہ ضرورتی مل لینے سے اچھا ہے۔ لیکن واضح رہے کہ شارع نے پانی نہ ملنے کی صورت میں تیمم کا حکم دیا ہے اسی طرح بجائے ہاتھوں کے رد مال سے منہ پونچھنا شاید زائد حضرت بخش ہو۔ لیکن شرع اسلام کے قواعد آسانی اور سہولت پر مبنی ہیں کہ جنگے پاس کپڑا ہو اور جنگے پاس کپڑا نہ ہو دونوں سے یکساں تعلق رکھتے کپڑے دالون کے لیے تیمم کا طریقہ عباد رکھنا اور جنگے پاس کپڑے نہ ہون ان کے لیے دوسری طرز رکھنا اس اصول کے خلاف ہوتا جس نے تمام بنی نوع انسانی کو ایک رشتہ میں باندھنا چاہا تھا اور جس نے ایک رشتہ میں علی طور پر باندھ کر دکھا بھی دیا۔ اب ایک بات یہ رہی جاتی ہے کہ مٹی ملنے کی کیا ضرورت ہے ویسے ہی ہاتھ پیر لیے جائیں تو کیسا۔ تفریح اس سے بھی

حاصل ہوتی ہے یہ کہنا بیشک صحیح لیکن بعض دقت بغیر مٹی کے منہ اور ہاتھ کی
 چکنا بہت رمع نہیں ہوتی مٹی میں ایک خاص قوت پاک کرنے کی ہے اور یہ قو
 کوئی سئلہ بہت باریک نہیں ہے تجربہ سے اسکو تعلق ہے۔ پہلے وضو کیجیے پھر
 تھوڑی دیر میں مٹی سے تیمم کیجیے پھر ذرا ٹھہر کر خالی ہاتھ منہ پر پھیرے تجربہ خود بتا دے گا کہ
 وضو میں سب سے زیادہ تفریح ہے اسکے بعد تیمم کا درجہ ہی بیخالی غولی ہاتھ پھیرنے کا۔
 واضح رہے کہ تیمم کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تمام منہ میں خاک لپیٹ لی جائے
 منہ پر بعد تیمم کے خاک ظاہر نہیں ہوتی اور اگر کبھی کبھی خاک ظاہر بھی ہوئی تو اسکو
 آسانی سے جھاڑ سکتے ہیں تیمم سے مقصود ہے کثافت کا رفع کرنا اور تفریح پیدا کرنا
 نہ ہا کا خاک آلودہ کرنا مقصود نہیں ہے اور نہ چہرہ تیمم سے کبھی خاک آلودہ یا بدنام ہوتا ہے
 تر ہاتھوں کو سر پر پھیرنا مسح راس کہلاتا ہے۔ اور وضو کا ایک رکن یہ بھی ہے۔ سر پر ہاتھ
 پھیرنے کی غایت صرف بالوں کی گرد کا صاف کرنا ہے۔ صفائی جسم اسلام میں بہت
 ضروری امر ہے اسکے متعلق جو توضیح وضو کے بیان میں کی گئی ہے قابل ملاحظہ ہو
 میں نے ایک محفل میں دیکھا کہ ایک یورپین خٹلمیں جب بی رد مال سے اپنے
 جوتے کی خاک جھاڑ رہا تھا۔ ملازم اسکا موجود نہ تھا اسلئے سمہ پوچھنے کے رد مال سے
 اسنے جھاڑن کا کام لیا۔ اسنے رد مال کا گرد آلودہ ہونا گوارا کیا لیکن بھری محفل میں جوتے
 پر گرد کا رہنا پسند نہ کیا۔ اسوقت دفعتاً سیلڈر ہن منتقل ہو گیا مسح علی الخفین کے سئلہ کی طرف
 میں نے مجلس نماز میں جو کوئی جو باہرین کر جانا چاہیے اسکو چاہیے کہ ہم ہاتھ جوتوں پر پھیرے
 اور اس طرح اسکی گرد جھاڑ ڈالے اسی کو اصطلاح شرع میں مسح علی الخفین کہتے ہیں
 یعنی جن لوگوں کے پاؤں میں بوٹ ہوں اور مانگو اتارنا منظور نہ ہو وہ وضو کے وقت

بجائے پاؤں دھونے کے صرف بوت برنم ہاتھ پیر لین لینے اُسکی خاک جھاڑ ڈالین تو کافی ہے۔

فصل سبب و شتم

اذان

جب مدینہ کے سلمان تعداد میں بڑھتے گئے تو نماز کے لیے بلانے میں کسی قدر انتہام کرنا پڑا۔ دس بیس سو تک تو غیر کوئی ایسی فزورت نہیں ہوئی لیکن جب تومنین کی تعداد ہزار دن تک پہنچی تو اعلان غیر کام چلتا نظر نہیں آیا۔ لوگوں کا انتظار کیا جاتا تو انتظار کرنے والوں کو جد تکلیف ہوتی اور باوجود انتظار کے بھی جو لوگ بچھڑ جاتے انکو الگ گاہ ہوتا۔ اب خیال یہ پیدا ہوا کہ لوگوں کے خبر کرنے کے لیے کوئی تدبیر سوچنا چاہیے۔ مختلف تجویزین پیش ہوئیں۔ کسی نے آگ جہانے کی صلاح دی کہ آگ کی روشنی دیکھ کر لوگ جمع ہو جائیں گے۔ کسی نے یہ کہا کہ ناقوس یا گھنٹہ سے اعلان کیا جائے۔ اسلام کی ابتدائی حالت جیسی سادہ اور خلش تھی وہاں ڈھکوسلون کی پابند نہ ہو سکی۔ کثرتِ راس اسپر قر ربانی کہ مابند مقام پڑھا ہو کر کوئی شخص پکار دیا کرے بس تنہا ہی کافی ہے۔ اب پکارنے کے الفاظ کیا ہوں اسپر غور ہونے لگا چند شخصوں نے کچھ الفاظ بتائے اور کہا کہ انھوں نے عالم خواب میں ان الفاظ کے ساتھ اذان دیتے ہوئے سنا ہے۔ وہ الفاظ منظور کیے گئے۔ اور آج تک نماز کے پہلے انہیں الفاظ سے نماز کو پکارتے ہیں یا یہ کہ ان کو نماز شروع ہونے کی اطلاع و بجائی ہے۔ وہ الفاظ یہ ہیں۔

”اللہ اکبر شہدان لا الہ الا اللہ۔ اشہد ان محمدًا رسول اللہ صلی علیہ وسلم“

حی علی الفلاح! لکھ کر لالہ الہ اللہ

”اقتہ اکرم یعنی خدایا سب سے بڑا ہے“ اس کے بعد مودن ”اشھدان لا اکرہ اللہ و
اشھدان“ مدا رسول اللہ کہتا ہے جس کے معنی یہ ہیں ”میں گواہ دیتا ہوں کہ سوائے
اللہ کے دوسرا معبود نہیں ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کا پیغمبر ہے“
اس کہنے سے مطلب یہ ہوتا ہے کہ سننے والے سچے جاہلین کو بھارتی دلا کوئی مسلمان
سب اور پھر دھیان کریں کہ یہ مسلمان کیا کہتا ہے۔ اس کے ابو حوزن اعلیٰ مطلب بیان
پر لاتا ہے یعنی وہ بھارتی ہے ”حی علی الصلواتی علی اللہ“ (بھائیو نماز کو اڑاؤ کہ
اس میں فلاح ہے) اس کے بعد وہ تباہی و تملیل یعنی لالہ اکبر اللہ اکبر لالہ الہ اللہ کہہ کر
اپنی صمد کو ختم کرتا ہے۔

نمازیوں کی جماعت کو نوبت قواعد سے تشبیہ دین تو اذان کو سننے تکلف
بجلی کہہ سکتے ہیں بلکہ ہم تو یہ کہتے کہ اس زمانہ میں بگل فون کو اتنا سہل دستہ نہیں کرتا
جتنا پہلے زمانہ میں اذان سننے کو یہ اکر قی قی اذان سننے کے ساتھ ہی شخص
اپنے گھر سے نکل پڑتا تھا۔ گویا اذان کہہ نہی جو لوگوں کو پہنچ لاتی تھی۔ ناظرین نے
کسی گنجان آبادی میں آگ لگتے دیکھا ہو گا تو ان کی آنکھوں کے سامنے وہ منظر ابھی
تک موجود ہو گا کہ آگ کے تیلے بلند ہوتے ہی تمام محراب کے لوگ اپنے گھر سے نکل پڑے
تھے اور چند من میں وہ لوگ جلتی ہوئی آگ کے گرد آتش پرستوں کی طرح حلقہ باندھ
کھڑے ہو گئے تھے۔ بس یہی کیفیت اذان سننے والے مسلمانوں کی تھی جب
نیک اسلام اسلام کی حالت پر تھا۔ اس گہری گوری حالت پر بھی عرب اور اس کے گرد و
نواح میں اذان دینے والے عرب ایک عجیب کیفیت پیدا کرتے ہیں اکثر انگریزی

متفق اللسان میں کہ صبح کے وقت اذان کے سادے سادے چند الفاظ کی پھر کسی کیفیت پیدا کرتے ہیں جو بالکل سُنانے ہی سے تعلق رکھتی ہے بیان میں ہمت نہیں ہے کہ اُن الفاظ سے جو جذبات پیدا ہوتے ہیں یا جو سامان بندھتا ہے وہ پورے طور پر بیان ہو سکے۔

ہم نے اب تک یہ دکھا یا کہ مسلمانوں میں اذان کیا چیز ہے اور اُس کے بعد یہ دکھاتے ہیں کہ اب لوگ اسے کیا سمجھتے ہیں۔ ہندوستان کی آدمی مسجد میں تو ایسی ہیں جنہیں پھر اذان نہیں ہوتی اور جو مسجد میں آباد ہیں انہیں بھی اکثر ان کی حالت یہ ہے کہ سجدے کے کسی ایک نماز میں اُسے رونق ہے۔ وہی بچا رہ سون۔ امام۔ مقتدی سب کچھ ہے گھڑی رات رہے اگر اذان دیتا ہے اور پھر گھڑی دن چڑھے اشراق کی نماز پڑھ کر نکلتا ہے لیکن کوئی بھی ایسا نہیں ملتا جو اس غریب کا ساتھ دے۔ فجر اور عشا کا کیا ذکر فجر عصر اور مغرب کی نماز میں بھی محلہ واسے شریک نہیں ہوتے۔ موزن نے اذان دی لیکن اذان دینے سے اس کا مقصد کبھی یہ نہیں ہوتا کہ لوگ آواز سن کر جمع ہوں۔ یہ خود بخود کیونکہ لگایا جب وہ جانتا ہے کہ پڑوس والے اسے دھیان میں نہیں لاتے۔ اذان دینا شعرا اسلام ہے یہ تو نہیں کہا جاسکتا کہ بے اذان دیے نماز پڑھ لی جائے لیکن غور طلب یہ ہے کہ حسب موزن کو یقیناً معلوم ہے کہ برسوں ”حی علی الصلوٰۃ“ کہتے گزر گئی لیکن کسی فرد بشر نے بھی کبھی سے بلا اذان تھیں گے اگر وہ صرف اتنا ہی کہہ دیتا کہ ارے بھائی ذرا سن جاؤ تو کہنے آدمی جمع ہو جاتا کرتے نماز پڑھتے یا نہ پڑھتے لیکن بلانے سے آفرور جاتے۔ نواب یہ گفتگو ہے کہ جان لو جب کہ ہر ایک رکن دین کی توہین اور تفضیح کرائی کہاں تک مناسب ہے۔ اب تیسری قسم میں وہ مسجد میں داخل ہیں جہاں

تو: ان الک ہیں۔ امام ۷ ہا نوازیب یا حسین ہیں۔ بہا متین ہوتی ہیں۔ مسلمانوں سے معین مسجد، جانا ہے۔ بہا ان اسلام کا پرچار ہے۔ ہا ہے اور مسلمانوں کی آبادی زیادہ ہے۔ دہان مسجدیں زیادہ تر اسی قسم کی ہیں۔ اول اور دوم قسم کی مسجدیں زیادہ تر ہندوستان کے ان صوبوں میں ہیں جہاں مسلمان کم آباد ہیں۔ مذہبی جوش میں رہیں ہوادی اسی ہیں۔ لیکن وہ دنوں کے باشندوں میں اسلام نے اس طرح جگہ بندیں پکڑی کہ سب کے آباد رکنے والے اسکا ہو سکین۔ خیر انکا تو کوئی شمار نہیں۔

تیسری قسم کی مسجدیں جہاں ہیں اور پانچون وقت بلانا ادا ہیں ہوتی ہر دن کے مسلمانوں کی نسبت بھی کم کہہ سکتے ہیں کہ تلویں سچا سچا ہے ہر گئے جو اذان کی ماہیت سے واقف ہوں۔ اذان پر ایسا موقوف ہے۔ بہت سے ارکان مذہب سے ہو رہے ہیں کہ لوگ بطور رسم و رواج کے انکی پیری کرتے ہیں۔ اصل مذہب کے طور پر انکو ماننے والے کم ہیں۔ یوں سمجھئے کہ قرآن تو مسلمانوں کا دین ہے۔ ایمان ہے جو کچھ ہے وہی ہے کئی تہ کپڑوں میں لپیٹ کر اسے سب سے اوچھے طاق پر اور وہاں بھی سب کتابوں کے اور لوگ رکھتے ہیں لیکن جو کچھ عظمت ہے اسکی جلد اور کاغذ کی ہے۔ اس کے عنوان کا ہے وہب ال میں ہوا ہے سلطان بہت کم ہیں بتلو میں نوے گھر مسلمانوں کے۔ ایت ہیں جو اپنے کو شرک سے مستثنیٰ نہیں کہہ سکتے ہیں۔ تو ریت کے عمدہ قانون کو دل سے راجا بننے والے اکثر ہیں۔ گئے۔ عورتوں کے حقوق جو قرآن میں قایم ہیں انکو دل سے ناپسند کرنے والے بہت ہیں۔ یہ لوگ رسم و رواج کے مقابلہ میں آیات قرآنی کو با وقفت نہیں سمجھتے۔ خلاصہ یہ کہ قرآن کو ان خوبیوں کی وجہ سے جو اس میں ہیں (یعنی بہترین قانون مسلمانوں کے لیے) مطابق

بہت کم لوگ تسلیم کرتے ہیں۔ ان باپ دادا کو چمٹے چاہتے دیکھا ہے اس لیے ظاہر ہی تعلیم کرے میں نافعوں کی طرح سچے مسلمانوں کو ترما سکتے ہیں۔ جب اصل قرآن کی یہ حالت ہے تو اذان کی نسبت یہ پوچھنا کہ اسکے سچے استعمال کو لوگ کہاں تک ٹھیک طور پر جانتے ہیں۔ بحث ہے۔ آیات قرآنی کو سمجھ کر منبر پر عمل کیا جائے۔ یہاں بہت کم ہے اور یہ بہت زیادہ راسخ ہے کہ دوا کے طور پر لوگ غلو استعمال کرتے ہیں اکثر دہروں میں دعا اور تعویذ سلب مرض میں حکیموں اور ڈاکٹروں کی دواؤں سے کہیں زیادہ مؤثر سمجھا جاتا ہے۔ اور سچا اسلام گویا انہیں عقیدہ دن کے ساتھ محدود مانا جاتا ہے۔ ہمارے کہنے کا فتنہ یہ نہیں ہے کہ آیات قرآنی کو دوا کی جگہ کام میں لانا نادانی ہے۔ خدا کی قدرتوں میں کسی کو دخل نہیں ہے اور نہ تاثیر اشیا پر کسی فرد بشر کو پورا عبور ہو سکتا۔ لیکن اس قدر تو ہم ضرور کہیں گے کہ یہ آیات دوا کی طرح کام میں لانے کے لیے بنائی نہیں گئی تھیں۔ انکے بنانے کے اصل اغراض کچھ اور تھے جن پر دھیان کرنے والے بہت کم ہیں۔ مثلاً ”ان الله على كل شئ قدير“ (اللہ ہر چیز پر قادر ہے) جنگل میں کسی مسافر پر شبیر حملہ کرے اسکو بچاؤ کی کوئی صورت نظر نہ آوے اور اس لیے وہ دل کڑا کر کہے کہ اللہ رب پر غالب ہے (ان الله على كل شئ قدير) اور شبیر پر تلوار کا وار کرے لیون اس آیت قرآنی سے اپنے خیالات کی مضبوطی اور دل میں ثورات پیدا کرے تو کہا جائے گا کہ اُس نے شائع کے اغراض کی تکمیل کی۔ لیکن بجائے حملہ کرنے کے وہ چپ چاپ آگے منبر کے بیٹھ رہے ہوں گے۔ اس آیت کو پڑھتا جائے اور عقیدہ یہ رکھے کہ اس آیت کے اثر سے شبیر کی آنکھیں بند ہو جائیں گی اور وہ مجھے دیکھ نہ سکے گا تو یہ ضرور کہا جائے گا کہ آیت کا

استعمال اچھے طور پر نہیں کیا گیا۔ ممکن ہے کہ اس آیت میں آنکھ پھونکنے کی بھی تاثیر ہو مگر کسی کے ذاتی عقیدہ سے آیت نہیں ہے۔ انیس یہ شخص سمجھے گا کہ ان کا وضع کرنا تیسری آنکھ پھونکنے کے لیے نہ تھا بلکہ اس سے لوگوں کی عقیدت اللہ کی طرف بڑھتے اور دلوں میں مضبوطی پیدا ہو۔ اسکو دوسرے طور پر یوں سمجھا جاوے کہ کسی کو حمایت دہرہ پڑا سر میں باندھنے کے لیے دیا جائے اور وہ اس سے اپنا بیڑہ صاف کرے۔ گو بیڑہ صاف کرنے کا کام بھی اس کپڑے سے نکل سکتا ہے لیکن ظاہر ہے کہ وہ اس کام کے لیے بنایا نہیں گیا تھا اور اس لیے یہ فقرہ لکھا جائیگا کہ اس طرح کا مجرا عقل کی بنا پر۔

جہاں مختلف امراض کی دوا میں آیت قرآنی سے کام لیا جاتا ہے وہاں بھیہ کے دور کرنے میں لوگ اذان کو موزن سمجھتے ہیں۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کام کے لیے اذان کسب سے پڑا تو بھی گئی ہے اور نہ ہم یہ کہتے کہ مسلمانوں کا خیال اس بات میں غلط ہے۔ یوں کہا جاسکتا ہے کہ اللہ ہاتھ دھوئے (یعنی وضو کرنے) نماز پڑھنے صاف کام کرنے اور صفائی رکھنے سے یعنی عمدہ مشاغل سے کٹنا فتنہ پیدا نہیں ہوتا۔ اور اس لیے سلطان جہاں رہتے ہیں یا دوسرے عقلمند میں جہاں تک اذان کی آواز پہنچتی ہے یہ بلائیں اور بیماریاں جو کثافت سے پیدا ہوتی ہیں (پاس نہیں آتیں۔ لیکن اسکے ساتھ یہ بھی ظاہر ہے کہ یہ کہا کہ ان تک شاعرانہ خیال کا پیرایہ رکھتے۔۔۔ ممکن ہے کہ ان خیال پر بنیاد رکھنے والے لوگ ان کو اللہ تعالیٰ کی بنا کہ جو الفاظ نماز کے لیے بلند کرنے کو مصلوح کیے گئے تھے ان سے ہیضہ کے بھگانے کا کام لینا نئی بات نہیں ہے ضرور نکلا ہے۔ ابتدا میں اس کام کے لیے اذان

کبھی موضوع نہیں ہوئی لیکن ہم نہیں کہہ سکتے کہ نماز کے بعد (اور وہ بھی دن کی نماز کے بعد نہیں) تمام نمازیوں کا مل کر اذان دینا اور اس سے دفع امراض دہائی کا خیال رکھنا کس زمانہ کی اختراع ہے۔ جہاں لوگ اذان کو اذان نہیں سمجھتے خود نماز تو کوئی ایسا ہرج نہیں ہے لیکن جہاں اذان کو اذان سمجھتے ہیں وہاں اس طرح پکارنا کسی طرح مناسب نہیں کہا جاسکتا کہ نماز ہو چکنے کے بعد پھر نمازیوں کو بلا تے ہیں اور دل میں مقصود یہ رکھتے ہیں کہ ہماری آواز پر نمازی نہ آئیں بلکہ بلا نکل جائے۔

فصل بیست و نہم

نماز

نماز فارسی ترجمہ صلوٰۃ کا ہے۔ نہایت فوری رکن اسلام کا ہے۔ تمام مذاہب نیز اخلاقی امور اصول موضوعہ یا علوم متعارفہ کی طرح یا تے جاتے ہیں۔ مثلاً چوری۔ دغا بازی۔ زنا۔ کبر۔ حسد۔ رشک۔ جھوٹ تمام مذاہب میں مذہب میں راستبازی خوش سماجی۔ حب قومی۔ تمام مذاہب میں پسندیدہ ہیں۔ اسی طرح خدا کے وجود کے متعلق بھی موحیدین مسلمانوں سے متفق ہیں۔ پھر جو پیر اسلام کو تائید کرتی ہے وہ عقاید میں رسالت کا ماننا اور عملیات میں نماز کا پڑھنا ہے۔ اسلام نے جو طریقہ بندگی کا قرار دیا ہے یعنی نماز پڑھنا وہ تمام دوسری قوموں اور مذاہب کی پرستش کے طریقہ سے جدا ہے۔ پہلے ہم بتائیں گے کہ نماز کیا چیز ہے اور اس کے احکام کیا ہیں۔ پھر بتائیں گے کہ اس میں مصالح کیا ہیں۔

ہر عاقل و بالغ مسلمانوں پر فرض ہے کہ وہ رات اور دن میں پانچ مرتبہ نماز پڑھے۔

خدا کی یاد کرے۔ اس خاص طور پر یاد کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ چار مرتبہ خدا کے سامنے کھڑا ہو۔ جھکے۔ اور خجکنے کے بعد سجدہ کرے۔ نماز کے اوقات یہ ہیں۔

(۱) صبح دن نکلنے کے قبل۔ (۲) دوپہر کے بعد شام تک۔ (۳) شام سے دن چھپنے تک۔ (۴) دن چھپنے سے اندھیرا ہونے تک۔ (۵) اندھیرا ہونے سے صبح تک۔

بعض حالتوں میں اور بعض آئمہ کے نزدیک ہر حالت میں (۲) کو (۳) کے ساتھ اور (۳) کو (۵) کے ساتھ ملا کر پڑھتے ہیں۔ صبح کا وقت بہت تنگ ہو تا ہر آٹھ گھنٹے میں دن نکل آنے کا احتمال رہتا ہے اسلئے آسانی کے خیال سے بجائے چار رکعتوں کے دو رکتیں اسوقت رکھی گئیں اور دن پھینے کا وقت ابی تنگ ہو کر ذرا دیر ہوئی کہ تاریکی ہو جائیگی اسلئے ایک اسوقت بھی کم کر کے صرف تین کو تین رکھی گئیں۔ ان دو وقت نمازوں کو جماعت سے یعنی بہت سے مسلمانوں کا ایک ساتھ ہو کر پڑھنا نہایت درجہ کو سختی کے ساتھ محکوم ہے۔ پیار پر مرتبہ دم ناک نماز فرض ہوتی ہے۔ پیار پڑھ کر لیٹ کر انگلی کے اشارہ سے پڑھتا ہے۔ جب تک میں بھی دو بار پڑھتا ہوں نماز صحت میں ہے۔ آگے فرج لڑتی ہے اور پہلی فوج نماز پڑھتی ہے پھر آگے کی فوج پیچھے نماز پڑھنے کو پہلی آئی اور پیچھے کی فوج آگے چلی گئی۔ تمام شہر کے ایک ایک جگہ ہو کر جمعہ کے دن نماز جمعہ پڑھتے ہیں۔ سال میں دو مرتبہ دو دور کے مسلمان قریب شہر صحرا میں جمع ہو کر نماز عیدین پڑھتے ہیں اور ایام حج میں تمام دنیا کے مسلمان مکہ میں اکٹھا ہو کر عید الفصحی کی نماز پڑھتے ہیں۔ مردہ کو دفن کرنے کے پہلے نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے اس میں رکوع و سجود نہیں ہوتا مگر جماعت ہوتی ہے۔ سورج گرہن اور چاند گرہن کے وقت بھی نماز پڑھی جاتی ہے۔ اسکو نماز کسوف و خسوف کہتے ہیں فحاشی

حالت میں شہر کے باہر جمع ہو کر نماز پڑھنا اور خدا سے دعا مانگنا سنوں ہے غرض
 کی حالت میں بھی نماز پڑھی جاتی ہے۔ مہارت کی حالت میں ستر عورت چھپا کر اور
 وضو کر کے نماز کے لیے کھڑا ہونا چاہیے نماز میں زائد تر "اللہ اکبر" اللہ سب سے
 بڑا ہے (کہا جاتا ہے)۔ اس میں سورہ الحمد بھی پڑھنا فرض ہے۔ اسکے علاوہ کچھ اور
 آیت قرآنی بھی پڑھتے ہیں جن میں موقع محل اور وضو قلب کے اعتبار سے طوالت
 بھی ہو سکتی ہے اور اختصار بھی ہو سکتا ہے۔ بیان موقع ہے کہ نماز کے تمام عربی
 الفاظ اور عربی عبارت کا ترجمہ کر دیا جائے۔
 "اللہ اکبر" (اللہ سب سے بڑا ہے)۔

• ثنا اور تہود "اے اللہ تو پاک ہے اپنی تعریفوں کے ساتھ اور تیرا نام بڑا
 والا ہے اور تیرا مرتبہ بلند ہے اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ میں بنادہ مانگتا ہوں
 اللہ کے راندے ہوئے شیطان سے)۔

"بسم اللہ الرحمن الرحیم" (رحم دے دے بڑے مہربان اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں)
 "سورہ فاتحہ" سب تعریف اللہ کے واسطے ہے جو پروردگار عالمین ہے بڑا
 مہربان ہے۔ نہایت رحم والا ہے۔ قیامت کے دن کا مالک ہے۔ اے اللہ ہم
 تجھی کو بندگی کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ ہلکے سیدھی راہ چلا جن پر تیرا
 فضل ہے اُنکی راہ۔ نہ ایسی راہ جس پر تیرے غضب کے مارے اور گمراہ لوگ
 چلتے ہیں۔

۱۔ الحمد للہ رب العالمین۔ الرحمن الرحیم۔ ملک یوم الدین۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اپنا القراء
 المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔

”سورہ فیل“ تو نے دیکھا مہین کہ تیرے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا۔ کیا انکا کر غلا نہیں کر دیا؟ انہر غول کی غول چڑیاں جبین جنحون نے انہر تبیر کی کنکریاں بھٹیک کر اٹکو کھائے ہوئے بھوست کی طرح کر دیا۔

”سورہ قریش“ قریش جبار سے اور گرمی میں سفر کرنے کے خوف بنائے گئے ہیں اب اٹکو اسکے شکر میں چاہیے اس خانہ کعبہ کے پروردگار کی عبادت کریں کہ وہی اٹکو مہوک میں کھانا کھلاتا ہے اور خوف سے اٹکو اسن دیتا ہے۔

”سورہ ماعون“ تو نے قیامت کے جھٹلانے واسے کو دیکھا۔ یہی تو یتیم کوڑھکتا ہے اور محتاج کے کھانے کی تاکید میں کرتا۔ خرابی ہے ان نمازوں کی جو اپنی نماز سے بے خبر ہیں۔ ریا کرتے ہیں اور ماعون کو رد کرتے ہیں۔

”سورہ کوثر“ ہم نے تجھ کو شرم دی۔ اپنے رب کی نماز پڑھ اور قرآنی کتر یاد شمن بے نام و نشان ہو جائے گا۔

”سورہ کافرون“ تو کہہ۔ کافر۔ میں تمھارا معبود نہیں پوجتا۔ اور نہ تم میرا معبود پوجتے ہو۔ نہ ہم تمھارا معبود پوجیں گے۔ اور نہ تم ہمارا معبود پوجو گے۔ تمکو تمھارا دین ہے اور مجھ کو میرا دین ہے۔

۱۵ اتم ترکیب فیل ربک باصط الفیل اتم یجمل کیدہم فی تفلیل وارسل علیہم طیرا اایل ترہیم
سحارۃ من تمل۔ محکم کھفت ماکول۔

۱۶ لایف قریش۔ یلغتم حاکمۃ الرستم والعقیف۔ طلیعد واربت ہذا الہیت۔ الذی اطمعم
من جوع وامسم من خوف۔

۱۷ ارایت الذی یکید بالبدین۔ فذلک الذی یزع البتیم ولا یخص علی طعام المسکین فویل
للمصلین الذین ہم غن صلا تہم ساہون۔ الذین ہم یاردنک ویمنون الماعون۔

۱۸ انا اعطیک الکوثر فصل لربک۔ انحران شائنا۔ ہوا لا تر۔

۱۹ قل یا نبیا الکفرول۔ لا اعبدنا نعبدون ولا اثم نعبدون ماعبد۔ ولا انا عابد باعبدتم۔ ولا
اثم عبدون ماعبد۔ تکرم دیم ولی دین۔

”سورہ نصر“ جب اللہ کی مدد اور فتح آئی اور تو نے دیکھا کہ لوگ فوج فوج ہتھ کے دین میں داخل ہوتے ہیں تو اب اللہ کی خوبیاں اور اُسکی پاکی بیان کر اور اُس سے بخشش مانگ۔ وہ بڑا معاف کرنے والا ہے۔

”سورہ لہب“۔ ہلاک ہو جائیں دونوں ہاتھ ابو لہب کے اور وہ خود بھی ہلاک ہو۔ اُسکا مال اور اُسکی کمائی اُسکے کام نہ آوے۔ اب وہ اور اُسکی چغلی کھانے والی بی بی جسکے گلے میں کھجور کی رسی ہے یہ دونوں دہکتی آگ میں داخل ہونگے۔

”سورہ اخلاص“۔ تو کہہ کہ وہ اللہ ایک ہے۔ بے نیاز ہے۔۔ جہاد رہنا لگیا۔ اُسکا ہمسرہ کوئی نہیں ہے۔

”سورہ فلق“ تو کہہ کہ مخلوق کی بُرائی۔ شب تاریکی ظلمت کی بُرائی۔ گرہوں میں پھونکنے والی عورتوں کی بُرائی اور حاسد کے حسد کی بُرائی سے میں پروردگار صبح کی پناہ میں آؤں۔

”سورہ ناس“ تو کہہ میں آدمیوں کے رب آدمیوں کے پادشاہ اور آدمیوں کے سبود کی پناہ میں آیا دوسو ستر اسی خناس کی بُرائی سے جن ہو یا آدمی۔

”سبح اللہ لمن حمدہ“ (اللہ سُنتا ہے جو اُسکی تعریف کرتا ہے)۔

۱۰ اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحُ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُوْنَ فِىْ دِيْنِ اللّٰهِ فَوَاجَاً - فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ اسْتَفْزِ
اِنَّكَ اَنْتَ الْوَّاهِبُ

۱۱ تَبَّتْ يَدَا اَبِيْ لَهَبٍ وَتَبَّ - مَا اَغْنٰى عَنْهُ مَالُهُ اَنْ يَّكْسِبَ - سَيَصْلٰى نَارًا اُذَاتِ لَهَبٍ وَامْرَاةُ
حَمَلَةَ الْخُلُبِ - فِىْ جِيدِهَا حَبْلٌ مِّنْ مَّسَدٍ -

۱۲ قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ - اللّٰهُ الْغَنِيُّ - لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ - لَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ -

۱۳ قُلْ اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّرِّ الَّذِىْ فُتِنْتُ بِهِ - اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّرِّ الَّذِىْ فُتِنْتُ بِهِ - اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّرِّ الَّذِىْ فُتِنْتُ بِهِ -

۱۴ قُلْ اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّرِّ الَّذِىْ فُتِنْتُ بِهِ - اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّرِّ الَّذِىْ فُتِنْتُ بِهِ - اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّرِّ الَّذِىْ فُتِنْتُ بِهِ -

”ربنا ملک الحمد“ (اے ہمارے پروردگار تعریف تیرے لیے ہے)۔

”سبحان ربی العظیم“ (میرا پروردگار عظیم پاک ہے)۔
 ”سبحان ربی الاعلیٰ“ (میرا پروردگار اعلیٰ پاک ہے)۔

”التحیات الحمد للہ تحیات صلوات علیہا ربنا سبحان اللہ کے لیے ہے۔ اے نبی سلام اور اللہ کی رحمت اور برکتیں آپ پر نازل ہوں۔ سلام ہم پر اور اللہ کے نیک بندوں پر۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ سوائے اللہ کے دوسرا معبود نہیں ہے اور گواہی دیتا ہوں کہ محمدؐ اُس کے بندہ اور اُس کے رسول (جیسے ہوئے) ہیں۔

”اھم صل اللہ“ اے اللہ رحمت بھیج محمدؐ پر اور آل محمدؐ پر جیسا کہ تو نے رحمت بھیجی ابراہیمؑ اور آل ابراہیمؑ پر۔ تو بیشک لائق حمد ہے اور بزرگ ہے۔ اے اللہ برکت نازل کر محمدؐ اور آل محمدؐ پر جیسا کہ تو نے برکت نازل کی ابراہیمؑ اور آل ابراہیمؑ پر تو بیشک لائق حمد ہے اور بزرگ ہے۔

”دعائے قنوت“ اے اللہ ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں اور تجھ سے بخشائیش چاہتے ہیں۔ تجھ پر ایمان رکھتے ہیں اور تجھ پر بھروسہ کرتے ہیں اور تیری نیک تعریف کرتے ہیں۔ تیرا شکر ادا کرتے ہیں تیری ناشکری نہیں کرتے ہیں۔ اور تیرے نافرمانوں کو الگ کرنے اور چھوڑ دیتے ہیں۔ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تیری ہی نماز پڑھتے ہیں اور تجھی کو سجدہ کرتے ہیں اور تیری طرف دوڑتے

۱۔ التحیات والصلوات والطہات عشرۃ۔ السلام علیک ایہا البنی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
 ۲۔ اللہم علینا وعلیٰ عباد اللہ الصالحین استعان لا الہ الا اللہ واشہدان محمدؐ ورسولہ۔
 ۳۔ اللہم صل علی محمدؐ وعلیٰ آل محمدؐ کما صلیت علی ابراہیمؑ وعلیٰ آل ابراہیمؑ انک حمید مجید عظیم
 ۴۔ بارک علی محمدؐ کما بارکت علی ابراہیمؑ وعلیٰ آل ابراہیمؑ انک حمید مجید۔

ہیں اور زندگی کرتے اور تیری رحمت کے امیدوار رہتے ہیں۔ تیرے عذاب سے ڈرتے ہیں تیرا عذاب نافرمانوں کا شامل حال ہے۔
نماز پڑھنے کے مصالح دینی و دنیوی پر نظر کیجیے۔

انسان آخر کمین سے آیا ہے اور پھر اسکو کمین جانا ہے۔ یہاں کے چند روز قیام میں اپنے اصلی وطن کو بھلا دینا نہ چاہیے۔ اس اصلی وطن کا حال تو جب تک انسان دنیا میں ہے معلوم نہیں ہو سکتا۔ لیکن ہر مذہب میں مانا گیا ہے کہ لانے والا خدا ہے اور اسے خدا کی یاد اور اسکا دھیان رکھنا گویا اس رستی کو تھامے رہنا ہے جو اس عالم میں ہموار والی ہے اور جسکے ذریعہ سے ہموار پیریاں سے جانا ہے انسان کے ہمراہ نفس امارہ کی بلا ایسی بیڈھب ہے کہ انسان سے زیادہ تر کدور کوئی چیز دنیا کی نہیں ہے ذرا چوکا اور گیا۔ اگر کوئی چیز اسکی بچانے والی یا جادہ مستقیم پر اسکی قابم رکھنے والی ہے تو وہ یاد خدا ہے۔ خدا کی دو بڑی قدرتیں پیدا کرنا اور مارتا خدا کے نام کے ساتھ ساتھ دھن میں آتی ہیں۔ خدا کی یاد حیات اور موت کی یاد سے گویا دو پہلو ہے۔ خدا کا دھیان بغیر موت کے دھیان کے نہیں آسکتا اور نہ موت کا دھیان بغیر خدا کے دھیان کے آسکتا ہے۔ خدا کا دھیان کرنا گویا موت کا دھیان کرنا ہے دنیا کی تمام برائیاں پیدا ہوتی ہیں موت کے بھول جانے پر اور موت کی یاد ان برائیوں سے باز رکھتی ہے۔ موت نہایت لازمی چیز ہے لیکن ہر شخص جب تک زندہ ہے وہ سمجھتا ہے کہ اسکو مرنا نہیں ہے۔ موت ایسی لایہی اور بدیہی چیز ہے انسان ایسا

سَلَامٌ عَلَیْكَ وَتَسْتَغْفِرُكَ وَتُؤْمِنُ بِكَ وَتُتَوَكَّلُ عَلَیْكَ وَتُشْنِي عَلَیْكَ الْخَيْرَ وَتُشْكِرُكَ وَتُكْفِرُكَ وَتُطْلِقُكَ مِنْ يَغْوِيكَ اللَّهُمَّ يَا كَفِيرُ دُغْلٍ وَدُغْلٍ فَعْلِي وَتُسَبِّحُ وَاللَّهُمَّ سَعَى وَتُخَفِّدُ وَتُزِيلُ وَتُغْشِي عَذَابُكَ أَنْ عَذَابُكَ بِالْكَفَّارِ نَحْوُ -

ذی عقل غافل ہے۔ یہی بڑا ثبوت انسان کی کمزوری کا ہے۔ جب یہ معلوم ہوا کہ موت کی یاد دنیا کی تمام بُرائیوں سے انسان کو بچا سکتی ہے تو انسان کے لیے موت کی یاد سے بڑھ کر اور کوئی چیز اخلاقی حیثیت سے بکار آمد نہیں ہے۔ خدا کی یاد کرنے کرتے خدا سے محبت پیدا ہو جاتی ہے اور اس وقت خدا کا دھیان بغیر موت اور حیات کے خیال کے بھی ہوتا ہے۔ مگر یہ خاص خاص مدارج ہیں جیسا کہ حضرت یوسف کے قصہ سے ظاہر ہوتا ہے کہ جب زلیخا نے بیجا بھونچنے کے قبل بُت کی آنکھ چھپانا چاہا تو حضرت یوسف کو گویا ہو گیا اور وہ سوچے کہ زلیخا اپنے بُت سے شرم کرتی ہے اور میں خدا سے شرم نہ کروں۔ بہر حال تمام دنیا کے مذاہب خدا کی یاد کو ایک بڑا رکن مذہب کا خیال کرتے ہیں۔ قرآن میں جا بجا خدا کو یاد کرنے کا حکم ہے اور اس تاکید کے ساتھ کہ اُٹھتے بیٹھتے لیٹے ہوئے ہر وقت خدا کی یاد کرو۔ اس یاد کرنے کے علاوہ نماز پڑھنے کا بھی قرآن میں جا بجا حکم ہے۔ جسکو حدیث نبوی اور فعل نبی کے ساتھ ساتھ دیکھنے سے وہ طریقہ نماز کا شروع معلوم ہوتا ہے جسکو مختصر طور پر ہم نے اوپر بیان کیا ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ نماز ہی میں یاد خدا ہو سکتی ہے۔ ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ اگر نماز کی صورت خاص قائم نہ ہوتی تو خدا کی یاد کا طریقہ اتنا عمدہ اور موکد طور پر قائم نہ رہتا جتنا کہ اب قائم ہے۔ دیگر مذاہب کے طریقہ پرستش یا طریقہ یاد الہی کو دیکھیے۔ خدا کا راگ گاتے ہیں۔ باجا بجاتے ہیں۔ پانی خدا کی یاد میں گراتے ہیں۔ پھول پتی چڑھاتے ہیں۔ کبھی کبھی روشنی بھی یاد الہی کے وقت کرتے ہیں۔ جس دم کر کے بیٹھتے ہیں۔ مراقبہ کرتے ہیں۔ کسی چیز کو دھیان کرنے کے لیے خدا فرض کر لیتے ہیں۔ اور پھر اظہارِ خلوص کرتے ہیں۔ یہ طریقے تو سادہ سادہ

ہیں۔ انکے علاوہ علم طلب جاننے والے یاد خدا کے لیے علم تشریح میں بے انتہا نکتے پاتے ہیں۔ علم نباتات میں بھی لامتناہی باتیں خدا کی یاد دلانے والی ہیں اسکے جاننے والے خدا کی یاد اور معرفت کا بڑا سبق لیتے ہیں۔

برگ درختان سبز در نظر ہوشیار ہر ورقے دفتریت معرفت کردگار
علم ہیت کے جاننے والوں کو بھی بہت سی باتیں خدا کی صنعت کی ایسی معلوم ہیں کہ وہ خدا کو اس ذریعہ سے یاد کرنا چاہیں تو بڑے یکے مومن ہو جائیں۔ غرض کہ بہت سے طریقے خدا کی یاد کے ہیں جن کا ذکر اوپر کیا گیا ہے اور انہیں سے بعض ایسے ہیں کہ اسلام کے خلاف نہیں ہیں اور حکم قرآن کے موافق ہیں اللہ کی یاد کرنے میں اُن طریقوں پر عمل کیا جاسکتا ہے اور کیا جاتا ہے۔ لیکن یہاں صرف یہ دیکھنا ہے کہ نماز کی صورت میں جو طریقہ شرع اسلام نے مختص کر دیا ہے وہ سب طریقوں سے افضل ہے یا نہیں۔ دلیل اور برہان کی ضرورت نہیں ہے۔ ہر ایک کا وجدان بہترین شہادت ہے کہ صرف توجہ دلانا ہمارا کام ہے۔ خیال کیجیے! خدا کا دھیان دلیں کر کے دست بستہ باادب کھڑے ہو جائیے۔ رکوع کیجیے سجدہ کیجیے۔ الفاظ جو عموماً پڑھے جاتے ہیں انکا ترجمہ اوپر کر دیا گیا ہے۔ اسے معلوم ہوتا ہے کہ وہ کس درجہ خدا کی وحدانیت اور اس کے جلال و جمال کی تصدیق پر مبنی ہیں اور حضور قلب کے لیے جو بندگی کی جڑ ہے کتنا عمدہ ذریعہ ہے۔ اب ہر شخص فیصلہ کر سکتا ہے کہ یاد الہی کا طریقہ اس سے بڑھ کر دوسرا ہونہیں سکتا۔

اب دنیوی مصلحت پر نظر ڈالیے۔ نماز نے اخوت اسلامی کی ایسی سچتہ خیر قائم کی ہے اور مسلمانوں کو باہمت اور باقاعدہ رکھنے کی اتنی عمدہ تدبیر بتائی ہے کہ اسکی نظیر

نہ اسوقت ہے نہ کبھی تھی نہ آئندہ خیال میں آسکتی ہے۔ پانچ وقت مسجد میں ہون
اذان نہیں دیتا گو یا فوج کی حاضری کے لیے گل بجاتا ہے۔ گل سننے کے ساتھ
ہی جس طرح تمام فوج والوں کو یکجا سو جانا واجب ہے اسی طرح محلہ کے تمام مسلمانوں کو
یکجا سو جانا چاہیے۔ نماز ایک طریقہ قواعد فوج کا ہے پیغمبر صاحب صفت سیدھی کرنے
میں بے انتہا قہر مانے تھے فوجی قواعد کی بنیاد اسلام سے ہے اسکے پہلے
لڑائیوں میں صف آرائی کا قاعدہ ناقص تھا یا بالکل نہ تھا۔ عیدین میں کلکتہ کے
سید ان قلعہ میں جا کر مسلمانوں کی نماز دیکھیے تو معلوم ہو کہ کس درجہ باشوکت اور باقاعدہ
مسلمانوں کی قواعد معلوم ہوتی ہے۔ اسلام کے رد سے تمام مسلمان فوج کے
سبا ہی تھے اور یہی نماز انکی فوجی قواعد تھی۔ جمعہ کی نماز میں گویا کل شہر کے باشندوں
کی ایک جگہ قواعد ہوتی ہے۔

سال میں دو مرتبہ عیدین کے روز سالانہ قواعد ہوتی ہے حسین آس پاس کے
مسلمان بھی جمع ہوتے ہیں اور عمر بھر میں ایک دفعہ مکہ میں جا کر حاضری دینا لازم رکھا گیا ہے
ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مسلمان آخرا بھی ہیں اور ہند کے بڑے بڑے
پڑا نے اسلامی شہر دن میں ابھی تک جمعہ اور جماعت کا دستور چلا جاتا ہے۔ اس نماز
کے دینی اور دنیاوی فائدے تو کچھ بھی دکھائی نہیں دیتے۔ وہ کیا ایسی اخلاقی بھلائی
ان مسلمانوں میں ہیں جو اور بے نمازی قوموں میں نہیں ہیں۔ یہ سوال اسوقت کیا
جاتا جب اسلام کے اچھے دن تھے تو جواب دینا ہکو آسان تھا اور اسوقت کوئی
سوال ہی کرنے والا پیدا نہ ہوتا جب بھلائی ان انکوں سے بدیہی طور پر دکھائی دیتی
تھیں اور غیر قوموں کے جوق حق اسلام میں شریک ہونے سے آپ اپنی دلیل

تھیں۔ اسوقت جب مسجدوں میں بجائے اخوت اسلامی بڑھانے کے لوگ دوسروں کی غیبت کرنے کے لیے جمع ہوتے ہیں۔ آمین بالجہاد و رفع یدین پر لڑنے جھگڑنے کو آتے ہیں دوسروں کی تحقیر کرنے میں اپنی بڑائی سمجھتے ہیں۔ تو ہم بھائیوں کی دیکھا سکتے ہیں دوسرے یہ کہ فی زمانہ نماز پڑھنے والے جب توحید کے دلدادہ نہیں ہیں۔ خدا اور خدا کے رسول کی بتائی ہوئی شریعت کے شدید انہین ہیں تو پھر اس جمیعت میں زندہ برکت ہو اور زندہ بھائیوں جن کے تذکرہ سے کتا بن بھری بڑی بن لگ کر پھر بھی خدا کا شکریہ ہے کہ اس گری ہوئی حالت میں بھی اس جماعت اور جمعہ کی وجہ سے جو حالت مسلمانوں کی ہے آج دنیا کی تمام دوسری گری ہوئی قوموں سے بدرجہا اچھی ہے۔

جس طرح انگریزوں کا اتحاد قومی ہے کہ جب چار آدمی اکٹھا ہوئے تو کھانے کا چوڑا ضرور ہوتا ہے۔ اسی طرح اگلے مسلمان اپنی ہر جماعت میں نماز ضرور پڑھتے تھے۔ دیکھئے محلہ کی پنج وقتہ حاضری میں نماز لازم ہے۔ ہفتہ وار جماعت میں بھی نماز ضروری ہے۔ رمضان کے روزوں کے ختم ہونے کی عید میں جب جمع ہوتے ہیں تو نماز پڑھتے ہیں قربانی کی تیاری کرنے کے قبل نماز میں شریک ہوتے ہیں۔ مردہ دفن کرنے کو جمع ہوتے ہیں جب بھی نماز پڑھتے ہیں۔ مینہ کے لیے دعا مانگنے پر بھی نماز پڑھتے ہیں عرب کے قرب و جوار میں شمس پرستی کا مذہب تھا شمس ہی کو لوگ خدا حاسنہ تھے۔ رات کو اسکا چھپ جانا عوام کے لیے اسکے زوال کی کافی نشانی نہ تھی۔ آفتاب و ماہتاب کے غروب سے جو ہر قریٰ انکی خلیل اللہ سمجھے تھے لوگوں کے دل وہ سبق ببول گئے تھے اس لیے مسلمان انہیں گاہن لگنے پر خدا کی پرستش کرنے تھے اور یہ ظاہر کرتے تھے کہ وہ

خالق عالم جس نے سورج کو اندھیرا کر دیا قابل پرستش ہے نہ کہ سورج کی فانی اور ذال پذیر روشنی۔ سورج گرہن اور چاند گرہن بیشک قدرت ایزدی کا ایک کرشمہ ہے۔ ہنود بھی اس تقریب میں پرستش کرتے ہیں۔ فرق اتنا ہے کہ ہنود سورج اور چاند کی پرستش کرتے ہیں اور مسلمان اس خدا کی پرستش کرتے ہیں جس نے انکی روشنی ماند کر دی اور دعا کرتے ہیں کہ خدا اپنے غضب سے بھکویا۔

علاوہ ان نمازون کے اور بہت سی نمازیں مسلمان اپنی خوشی سے بھی پڑھتے ہیں جبکو نماز نفل کہتے ہیں۔ فرض نمازون کے آگے پیچھے بھی نفلین پڑھتے ہیں۔ دوسرے وقتوں میں بھی جب جی چاہا پڑھتے ہیں روزہ میں بعد نماز عشا جماعت سے تراویح پڑھتے ہیں۔ مگر ان نفلوں میں سب سے اچھی نفل آدھی رات کے بعد والی ہے جبکو تہجد کہتے ہیں۔ اسلام میں سختی نہیں رکھی گئی ہے۔ آدھی رات کو اٹھ کر تہجد پڑھنا اکثر دن پرگران گزرتا ہے اسلئے وضو نہ کرنا بھی ہوا۔ مگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نماز تہجد برابر پڑھتے تھے جن لوگوں کو تہجد پڑھنے کی عادت ہے وہ جانتے ہیں کہ اس میں جو تفریح قلب کو حاصل ہوتی ہے وہ مفراحت جالینوس کھانے سے بھی نصیب نہیں ہو سکتی۔ رات کا ستارے نیلگوں آسمان۔ ستاروں کی قندیلین۔ انکی ٹٹائی ہوئی روشنی کا سامن ہوا عین سبکی اور نازکی۔ باد صبا کی ابتدا۔ عالم سے گرد و غبار دفع۔ لہو کی جنبش سے جو کثافت دن کو ہوا میں پیدا ہو گئی تھی وہ سب دفع۔ زمین سے آسمان تک نور ہی نور۔ پھر اس وقت جو خدا کی نماز پڑھے گا۔ خدا کا راگ گلے گا۔ یا اور طور پر خدا کو یاد کرے گا۔ وہی اس مزے سے واقف ہو سکتا ہے۔ پاؤں پھیلا کر سونے والے کیا جانیں کہ انکی بیہوشی میں ہوش والوں نے کیا کیا

ہم نے ادب لکھا ہے اور کہنے کی بھی ضرورت نہیں معمولی سمجھ کا آدمی ذرا غور کرنے سے خود معلوم کرے گا کہ خدا کی عبادت کا طریقہ نماز سے اچھا ہونہیں سکتا۔ لیکن ہم خاص طور پر نماز جنازہ کی طرف توجہ دلانا چاہتے ہیں۔ ہندوؤں کے جنازہ کے آگے رام نام ست ہی کی آواز بلند رہتی ہے۔ بعض مسلمان اس آواز سے مموماً گھبراتے ہیں۔ مگر اس پیار کے نام اور پیاری صدا سے ہم بہت خوش ہوتے ہیں۔ جنازہ کے ساتھ نقیب پکارتا جاتا ہے رام نام ست ہی اسی کو ذرا ادب دینا کہ قرآن میں خدا فرماتا ہے ”کل من علیہا فان یتقی وجہ ربک ذی الجلال والاکرام“ (دنیا کی سب چیزیں فنا ہوں ہیں صرف ذات باری جو صاحب جلال و اکرام ہے رہ جائیگی)۔ خلاصہ یہ کہ گو ہم رام نام ست کی آواز بہت پسند کرتے ہیں لیکن الصفات کے ساتھ دیکھنے کے بعد یہ ماننا پڑتا ہے کہ جنازہ کو سناٹے کے ساتھ اٹھانے میں اور سب مسلمانوں کے یکجا ہو کر نماز پڑھنے میں اور نماز پڑھنے کے بعد مردہ دفن کرنے میں جو شان پیدا ہوتی ہے وہ راستہ میں بولے سے پیدا نہیں ہوتی۔ جنازہ چلا ہر ایک سکوت میں ہے۔ سب کے چہرے پر عبرت چھائی ہوئی ہے۔ چپ تفریہ کی سی کیفیت ہے۔ پھر صف بستہ ہو کر نماز جنازہ پڑھی بعد ازاں سلام پھیر کر مردہ کو خدا کی حفاظت میں سونپ کر گھر واپس آئے۔ اس طرز میں رنگ ہی دوسرا ہے۔ اور معلوم ہوتا ہے کہ اپنے رب کی بچانے والی ہی ایک قوم مسلمانوں کی ہے۔ شرع کا ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ ۷۰ برس کی عمر میں لڑکوں کو نماز پڑھانا چاہیے اور دشا برس کی عمر تک جو لڑکے ادھر راغب نہ ہوں انکو مار کر بچ قتم نماز پڑھانا چاہیے۔ ہر ملک اور ہر فرقہ میں لڑکوں کو عمدہ کام کے لیے مارنا روا ہے اور جب نماز کی تعلیم ایک عمدہ تعلیم اخلاق کی ہے تو اس پر زیادہ سختی کرنا بجا نہیں ہو سکتا۔ حکومت

یون بھی سمجھا سکتے ہیں کہ لڑکے جہاں اسکول میں لکھنا پڑھنا سیکھتے ہیں وہاں گرت جہنا شک اور قواعد بھی سیکھتے ہیں اسکول سے نکل کر ہلاکار گھر جاگ جائے اور قوام میں شریک نہو اس پر تنبیہ ہیڈ ماسٹر کی رو اسے اسی طرح منج وقت نماز میں مسلمان بچوں کا مسجد میں نہ جانا۔ اولیا کو یہ حق دیتا ہے کہ وہ انکی تنبیہ کریں۔

فصل ستی ام

روزہ

روزہ (صوم) اسلام میں کوئی نئی بات نہیں ہے۔ دوسرے ادیان میں بھی تھا اور ہے۔ عرب۔ شام۔ ارض روم۔ اور مصر کے انبیا برابر اسکی تاکید کرتے تھے۔ ہندوؤں کے مذہب میں بھی روزہ محکوم ہے۔ اس میں ضرور کوئی نفع ہے جب ہی اکثر شریعتوں نے اسے ردارکھا ہے۔ چار فائدے اس میں گھلے گھلے ہیں اور ممکن ہے کہ انکے علاوہ اور بھی ہوں۔

اول۔ سب سے بڑی نعمت خدا کی تندرستی اور ہوا کے بعد غذا اور پانی ہے پھر اس کے بعد عورقوں کی صحبت ہے اور انہیں چیزوں کا صبح سے دن چھپے تک اپنے اوپر حرام کرنا روزہ رکھنا ہے۔ یہ چیزیں نایاب نہیں ہیں بوقت حاجت بھی پاتے ہیں اور باذرا پاتے ہیں۔ اور اس لیے وہ انکے اصلی مزہ سے نا آشنا رہتے ہیں۔

منعم کے شکر میں بھی بلائیں کبھی تنہا براے لذت دنیا زبان نہیں جس خدا نے یہ نعمتیں بندوں کو دین وہ ضرور مستحق ہے کہ اسکا شکر ادا کیا جائے

وہ کسی کے شکر کا بھوکا نہیں ہے لیکن بہکوشان عبودیت کا اظہار کرنا چاہیے خدا ایسے داندہ راز خفی و جلی کاھوٹا شکر یہ بھی زیبا نہیں۔ بھوک نہیں ہے ہیرا و قہر ا کھانا

پیٹ میں ٹھونس رہے ہیں جی نہیں چاہتا دوسروں کے اصرار سے کھاتے ہیں اور الحمد للہ کہتے جاتے ہیں۔ خدا کا شکر کرنا ہے تو خدا کی نعمت کی قدر کر جب نہایت سی صادق اشتہا ہو تو کھانا کھاؤ اور پانی پیو کہ بُری سے بُری غذا تم کو اچھی سے اچھی غذا معلوم ہو اور ہر بن مومن سے تمہارے خود بخود خدا کی احسان مندی اور شکرگزاری کا اظہار ہو۔

دوم۔ شہور ہے کہ کھانا خوش ذائقہ نہیں ہوتا بھوکھا سے خوش ذائقہ بتاتی ہے برقص عمدہ غذا کا طالب ہے اور دولت کے ساتھ عمدگی کے مدارج بڑھتے جاتے ہیں۔ ناداری کی حالت میں وہینوں گوشت نہیں ملتا تھا اور حالت سدھرتے ہی بکری کا گوشت دونوں وقت لینے لگا پھر اور نرقتی ہوئی تو مرغ کا گوشت بھی دستر خوان پر آنے لگا۔ اب معمولی مرغ کے گوشت کا مزہ بھی جاتا رہا۔ مرغ دانہ خور کی تلاش ہوئی۔ گھر کے اندر ہی مرغ پالنے اور دانہ کھلانے کا سامان کیا گیا تھوڑے دنوں کے بعد اسکا مزہ بھی ساقط ہو گیا۔ جو مزہ پہلے بازار کے معمولی گوشت میں تھا اب وہ مرغ دانہ خور میں بھی نہیں ہے۔ اب یہ اسے ہوئی کہ مرغ اور بٹیر کی بخنی مینا چا ہے اور اس میں بھی رفتہ رفتہ یہ تکلف ہوا کہ بجائے بخنی کے عرق بننا چاہیے جو پانی کی طرح پی لیا جائے بالآخر عرق میں دانہ اسے انگو بھی شامل ہوئے اور عمدہ نے جواب دیا۔ اب دنیا کی کسی چیز میں مزہ نہیں۔ روزہ دار مسلمان ان کھڑاگ سے برسی ہیں بعد نماز مغرب سوئی روٹی کھانے والے اور مرغ دانہ خور کے کباب کھانے والے دونوں اپنے کھانے میں یو را مزہ پاتے ہیں ایک دوسرے کے کھانے پر براہیں نہیں ہے۔ ہر ایک اپنی رحالت میں خوش ہے کھانے پینے میں

جو مزد روزہ داروں کو ملتا ہے دوسرے اسکا اندازہ نہیں کر سکتے۔

سوم۔ ہر مسلمان کو فوج کے سپاہیوں کی سی جفاکش اور مستعد زندگی رکھنا چاہیے۔ دنیاوی کام جتنے ہیں سب میں محنت کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہر سال میں ایک مہینہ رمضان کا اس جفاکشی اور مستعدی کی مشافی کے لیے رکھا گیا ہے۔ دن کام کرنے کا وقت ہے اسی دن ہی میں روزہ فرض ہوا۔ ہندوؤں کی طرح رات کا روزہ مسلمانوں میں فرض نہیں ہے۔ آج کل انگریزی فوجوں میں ہندوستانی انگریزی سپاہیوں سے زائد مدد و حہم اسکی وجہ یہ ہے کہ ہندوستان کے لوگ کھانے پینے کا اہتمام کم کرتے ہیں۔ اور انگریزوں کی طرح یہ نہیں چاہتے کہ معدہ کبھی خالی نہ ہو۔ ہندوستانی سپاہی رات دن میں صرف دو مرتبہ کھاتے ہیں اور وقت بچھانے تو ایکے تہ بھی نہیں کھاتے۔ مرٹھوں کی لڑائی میں بعض اہل الراے کہتے تھے کہ ان مرٹھوں سے جہاں بھی گئے ہوئے چنوں سے فوج اور گھوڑے دونوں کی غذا ہوتی ہے لڑنا آسان نہیں ہے۔ انگریزی آلات حرب اور قواعد فوجی میں یورپین سپاہیوں کو موق ہے درہ تکلیف برداشت کرنے میں ہندوستانی سپاہی کہیں بڑھے چڑھے ہوئے ہیں بغرض کہ تکلیف برداشت کرنا سپاہیوں کا ایک جوہر ہے۔ دنیا کے تمام کاموں میں محنت اور جفاکشی لازم ہے جو شخص جفاکش اور محنتی نہیں ہے وہ گویا بی حالت میں ناقص ہے۔ روزہ سے یہی مقصود ہے کہ لوگ بھوک کی تکلیف برداشت کرنے کے عادی رہیں۔ وقت آجائے تو گرسنگی انکے کاروبار میں ہارج نہ ہو۔ ابھی حال میں ترکوں اور یونانیوں کی لڑائی ہوئی ہے۔ نصف صدی سے یورپین خاصوں نے ترکوں کو قوم بیمار کا خطاب دے رکھا تھا اس لڑائی نے ثابت کر دیا کہ

ترک ابھی تک اپنی حالت سنبھالنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ ترکوں نے اس لڑائی میں بڑی نمایاں فتح حاصل کی اگر یورپ کی سلطنتیں بیچ میں نہ پڑتیں تو یونان ترکوں کے قبضہ میں آجاتا۔ یورپ کے اسے زنون نے اس فتح کا سبب یہ لکھا ہے کہ گوساماں رسد کی کمی دونوں طرف تھی لیکن ترک روزہ رکھ کر لڑنے کے عادی تھے انکے مقابلہ میں یونانی جو دن ہرین کمی مرتبہ کھائے بغیر تھکا نہیں کر سکتے تھے ٹھہر نہ سکے۔

چہارم۔ بڑوں کے تمام افعال بے کسی استناد و برکسی امتیاز کے خوشماہوتے ہیں اس اعتبار سے انگریزوں کا پانچ چھ مرتبہ کھانا آج کل بہت پسند کیا جاتا ہے اور ہندوستان کے مسلمان اکل و شرب کی جدید تہذیب سے صوم کی روکھی سوکھی صورت کو عہدایا کر ایسے خیالات پر اگندہ کرتے ہیں۔ انگریز صبح آٹھ کر کافی پیتے ہیں پھر چائے کا کھانا (بیریک فاسٹ) دو بجے ٹفن یا لچ۔ شام کو ڈنر اور کبھی کبھی سوتے دقت سپر یہ سب پانچ بجے ہوئے۔ انگریزی تعلیم پائے ہوئے نوجوان اس اناہاد ہندوستانی کے سامنے صبح سے شام تک نہ بند کیے ہوئے بیٹھنے کو خوبصورت کرتے ہیں اور مضر صحت جانتے ہیں۔ بیک عادت طبیعت ثانی ہوتی ہے جو شخص چھ مرتبہ کھانے کا عادی ہو وہ اگر دن رات میں صرف دو ایک مرتبہ کھائے تو ممکن ہے کہ طبیعت بے لطف ہو جائے۔ لیکن ایسی خراب عادت ہی کیوں ہو۔ خود کو اس قدر کھانے کا پابند کرنا گویا ایک بڑی زحمت سر پر لینا ہے۔

کھانا طاقت پیدا کرنے کے لیے ہے نہ کہ دبال جانے کے لیے۔ بار بار کھانے سے طاقت میں مدد نہیں ملتی ایک مرتبہ پیٹ بھر کر کھالینا اور اسکا ہضم

کر لینا ذرا بار بار کھانے سے اچھا ہے۔ یون بھی سمجھ سکتے ہیں کہ شکاری جانوروں کے کھانے کا وقت معین ہوتا ہے اور مویشی رات دن چرا کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ پیٹ بھر دس بارہ گھنٹے کے لیے کھانا کھا لینا اس سے کہیں اچھا ہے کہ ہر تیس گھنٹہ کچھ کچھ ضرور کھایا جائے۔ بار بار کھانا طلب بھی نامناسب ہے۔ انگریز ذرا ذرا کھاتے ہیں۔ پیٹ بھر کر کھائیں تو بزرگ صحت کا یہ سہرا رکھے۔ طب یونانی کے رو سے غذا دو دن میں تین مرتبہ کھائی جائے تو البتہ ہضم صحیح ہوگا۔ یعنی ہر سولہ گھنٹہ کے بعد غذا کرنا مناسب ہے۔ روزہ کے دنوں میں ملک اور موسم کے اعتبار سے پیٹ خالی رکھنے کا اور سطر شاہم گھنٹہ ہوتا ہے۔ ۱۱ گھنٹہ سے ۱۲ گھنٹہ کم یہ خیال کرنا کہ روزہ صرف صحت ہے بالکل غلط ہے۔ بلکہ یہ سمجھا جائیے کہ روزہ سے صحت میں مدد ملتی ہے۔ موسم رمضان جذبہ اخراج رطوبت میں سہل کا کام دیتا ہے اور وعدہ کو خود بخود ہر سال درست کر دیتا ہے۔ یہ روزہ فائدہ کشی نہیں ہے۔ سہل ہے۔ چورن ہے۔ جوارش جالینوس ہے جسم کی تمام بُرائیاں معدہ کے فساد سے پیدا ہوتی ہیں۔ اس روزہ کے ذریعہ سے معدہ درست رہتا ہے تو روزہ کو وبال جان نہ سمجھنا چاہیے بلکہ یہ خیال کرنا چاہیے کہ حفظان صحت کا بڑا اصول اس روزہ کے ذریعہ سے اسلامی فوج اور اسلامی جماعت میں قائم کیا گیا تھا۔

ہم یہ تسلیم کریں گے کہ آغاز صوم میں کبھی کبھی زکام یا درد سر کی شکایت ہو جاتی ہے وہ بھی روزہ رکھنے سے نہیں بلکہ زائد زناظر کی بے اعتدالیوں سے لیکن اس نقص کے ساتھ جب وہ فوائد دیکھے جائیں جو معدہ کے قوت ہضم بڑھانے کے متعلق مترتب ہوتے ہیں تو یہ چھوٹی چھوٹی شکایتیں دوسرا شیطانی سے زائد درجہ نہ کہیں گی۔

پنجم انسان میں دو قوتیں متضاد ہیں قوۃ ہیسی و قوۃ ملکوتی۔ ان دونوں کو اعتدال کے ساتھ رکھنا تکمیل انسانیت ہے۔ ہر مذہب کی غایت ان قوتوں کے اعتدال کا قیام رکھنا ہے۔ مذہب اسلام کتنا ہے کہ اس اعتدال کو مذہب اسلام ہی سبب زائد نظر رکھنا ہے۔ نہ تو اسلام کا روزہ بہت سخت ہے۔ اور نہ ایسا ہے کہ خلوسے معذہ بھی نہونے پایا کہ دوسری غذا پہنچ گئی۔ یا صرف خاص خاص غذاؤں کا پرہیز ہو یا پھر خود روزہ داری نہ ہوئی اسپتال کی بیمار داری ہوئی کہ گوشت روٹی کی جگہ دودھ مقرر ہو گیا۔ غلہ کی جگہ صرف میوہ جات کھانے لگے۔ روزہ داروں کو صبح کے ناشتہ کے وقت ذرا سا خیال آب و دانہ کا ہوتا ہے پھر اُس وقت کے گزر جانے پر اشتیاق کا زب جانی رہتی ہے اور ایک قسم کی تفریح اور بدن میں سبکی معلوم ہوتی ہے۔

اندرون از طعام خالی دل مادرو نور معرفت بینی

اصل قوۃ ملکوتی میں ترقی ہوتی ہے۔ تزکیہ نفس کا مقصد ہے شکم کو ہر وقت عمر غبار کی زمبیل نہ رکھنا و دھیر کے بعد جو خاص لطف روحانی حاصل ہوتا ہے اسکو روزہ دار ہی جانتے ہیں اور بالخصوص وہ روزہ دار جو خوشی سے روزہ رکھتے ہیں اسلام پر افطار صوم کا وقت تکلیف شروع ہونے کے قبل آجاتا ہو یعنی صحت جسمانی جو مضر صحت ہو سکتا ہو پیدا ہونے نہیں پاتا۔ ایام روزہ میں علاوہ صحت جسمانی کی ترقی کے اخلاق حسنہ بھی ترقی کر جاتے ہیں۔ یہاں اُن لوگوں کا تذکرہ نہیں ہے جنہوں نے فطری ضروریات کے علاوہ اپنی غلطی سے اپنے کو افیدن یا تنباکو وغیرہ اشیائے منشی کا عادی بنا رکھا ہے اور ابھی خاصی حالت میں دایم المریض ہو رہے ہیں۔ ایسے لوگ روزہ میں غصہ بہت کرتے ہیں اور روزہ کے شاکی بھی رہتے ہیں لیکن ہے کہ ان لوگوں کو

وہ لطف محسوس نہ ہو جو روزہ سے عموماً ہوتا ہے یا انکے اخلاق میں روزہ رجب سے وہ ترقی نہ ہو جو رہنا چاہیے۔ مگر ان مستثبات سے روزہ کے اصول میں کوئی فرق نہیں آتا اور نہ اسکی بہتری میں حرج آسکتا۔

فصل سی و یکم

عبادات کے متعلق نصوص قرآنی

و منوا بربکم

ایمان والو جب تم کو فتنہ ہو تو عجب تک اپنی بات نہ سمجھنے لگو نماز کے قریب نہ جاؤ اور ناپاک ہو تو باشتناہ حالت مسافرت کے بلا غسل کے نماز کے قریب نہ جاؤ۔ اگر تم بیمار یا مسافر ہو یا تم میں سے کوئی پایہ بخانے سے آئے یا عورتوں کو چھوے اور پانی نہ ملے تو پاک مٹی کا قصد کرو۔ اپنے منہ اور ہاتھ پر مسح کرو۔ اللہ حاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے۔ سورہ نسا رکوع ۷۔

نماز

ایمان والو جب نماز کو اٹھو تو اپنے منہ اور کفینوں تک دو لون ہاتھ دھو ڈالو۔ سر نہ کو مسح کر ڈالو اور شیخون تک سپردھو ڈالو اور اگر گنہگار ہو جاؤ۔ اگر تم بیمار یا مسافر ہو یا تم میں سے کوئی پایہ بخانے سے آئے یا عورتوں سے تم نے جماع کی اور پانی نہ ملا تو زمین پاک کا قصد کرو اور اپنے منہ اور ہاتھوں کو اس سے ملو اللہ کا یہ ارادہ نہیں ہے کہ تم پر تکلی ڈالے لیکن وہ یہ چاہتا ہے کہ تمکو

۱۔ یا ایہا الذین امنوا اتقوا الصلوة وانتم ساری جن تقولون ولا جنبا الا عاری سبیل حی تقبلوا ان تقیم مری اور علی سفلو جاو احد حکم من افادی او لستہ انہ غلم تجدد ما و فیما مصیبتہ علیا فاسموا بوجہ حکم وایہ ایمان اللہ کان عقوۃ ففراک

صلوۃ و زکوٰۃ

ناز ٹھہرو زکوٰۃ دو رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ سورہ بقرہ کو رکوع صبر اور نماز سے استعانت چاہو۔ اس میں دشواری ہے مگر ان عاجزی کرنے والوں کو نہیں جبکہ خیال ہے کہ اپنے رب سے انکو ملنا ہے اور اس کے پاس پھر جانا ہے۔ سورہ بقرہ کو رکوع ۵۔

ناز ٹھہرو۔ زکوٰۃ دو۔ جو کام اچھا کر دے اللہ کس اُسے پاؤں گے۔ تمھارے کام کو اللہ دیکھتا ہے۔ سورہ بقرہ کو رکوع ۱۳۔

خیال رکھو اپنی نمازون کا خصوصاً بیچ والی نماز کا۔ اور اللہ کے آگے ادب سے کھڑے رہو۔ اگر تمہیں کوئی ڈر ہو تو بیاہ یا سواری پر چلتے ہوئے ناز ٹھہرو اور بھر جب امن پاؤ تو اللہ کا شکر کرو کہ تمہیں جو معلوم نہ تھا اُسے سکھایا۔ سورہ بقرہ کو رکوع ۳۱۔

تم ملک میں سفر کرو تو نماز کا فکر نہ کرو گناہ نہیں ہے اگر یہ ڈر ہو کہ کافر تمکو تباہ کر گئے۔ بیشک کافر تمھارے مریخ دشمن ہیں۔ اور جب تیرے لائق خیر مسلمانوں میں ہوا نماز کے لیے انکو کھڑا کرے تو چاہیے کہ ایک جماعت انکی تیرے ساتھ ہتھیار لیے کھڑی رہے پھر جب سجدہ کر چکیں تو پیچھے ہٹ جائیں۔ اور پھر دوسری جماعت جس نے نماز نہیں پڑھی تھی وہ آئے۔ اور چاہیے کہ اپنا سجادہ اور اپنا ہتھیار ساتھ رکھیں۔ کافر چاہتے

۱۴۷ و اتقوا الصلوٰۃ و اتوا الزکوٰۃ و ارحموا صحراکمین۔

۱۴۸ و استعینوا بالصبر و الصلوٰۃ و انما کلمۃ اللہ علی الخقیقین الذین یظنون انہم ملقواہم و انہم الیہ راجعون۔

۱۴۹ و اتقوا الصلوٰۃ و اتوا الزکوٰۃ و اتقوا لافسک من غیر محمد وہ عند اللہ انما یقولون بھیر۔

۱۵۰ حافظ علی الصلوٰۃ و الصلوٰۃ الوسطی و قد سوا اللہ فشتین فان ختمتم فرجالا و رکبہا فاذا انتمتم فادکر اللہ کما علمکم بالکم لو انتم لکنون۔

ہیں کہ تم کسی طرح اپنے ہتھیاروں اور اپنے اسباب سے غافل ہو تو وہ تم پر تو
 پڑیں۔ تم کو مینہ سے تکلیف ہو یا تم بیمار ہو تو کوئی گناہ نہیں کہ تم اپنے ہتھیار کھول لو
 اور اپنا بچاؤ کرو۔ اللہ نے ذلت والا عذاب کافروں کے لیے تیار کیا ہے۔ جب
 نماز پڑھ چکو تو اللہ کو کھڑے نہ بیٹھے اور بیٹھے یاد کرو۔ اطمینان کی حالت میں نماز ادا
 کرو۔ بیشک یہ نماز مومنوں پر وقت مقرر کیا ہوا حکم ہے۔ انکا بچھا کرنے سے تم
 ہمت نہ ہارو اگر تم بے آرام ہو تو وہ بھی تمہاری طرح بے آرام ہیں اور تمکو جو مینہ
 اللہ سے ہے انکو نہیں ہے۔ اللہ دانا اور حکمت والا ہے۔ سورہ نساء، رکوع ۱۰۔
 مسلمان وہی ہیں کہ جب اللہ کا نام لیا جائے تو انکے دل دہل جائیں اور
 جب آیات الہی انھیں سنائی جائیں تو انکے ایمان میں ترقی ہو اور ہر حال میں
 اپنے پروردگار پر بھروسہ کریں۔ نماز پڑھیں اور جو ہم نے انکو دے رکھا ہے اس میں
 سے خرچ کریں۔ سورہ الفعّال رکوع ۱۔

دن کے شروع اور آخر اور اہل شب میں نماز پڑھو۔ نیکیاں گناہوں کو مٹاتی ہیں
 ذکر کرنے والوں کے لیے یہ یاد دہاتی ہے۔ سورہ ہود رکوع ۱۰۔

۱۰۰ واذا ضربتم فی الارض فلیس علیکم جناح ان تعمدوا سن العلوۃ ان نفعتم ان یفتکم الذین کفروا
 ان یکلکم من کما ذاکم عدواً مبیناً واذ انتم فی قمت لکم الصلوۃ فلیقرط علیکم منکم سبک
 ولما خذوا الصلوۃ فاذا سجدوا فلیکرموا من ذاکم وذلک لعلکم تلعنوا فلیکرموا
 سبک ولما خذوا صلوۃ فلیکرموا من ذاکم وذلک لعلکم تلعنوا فلیکرموا
 علیکم سبک واحداً ولا جناح علیکم ان کال بکم اذی من صلوۃ کتم علیکم فلیکرموا
 فلیکرموا ان افتدوا علیکم من عذابنا۔ فاذا قضیتم الصلوۃ فاذکروا اللہ قیاماً وقعوداً علی
 حذوکم فی ذلک لعلکم تاتقون فلیکرموا ان الصلوۃ کانت علی المؤمنین لتبأسوا قوتاً ولا تمنوا فی شفاء
 النعم ان تکونوا تاملون فلیکرموا ان تاملون وترجون من اللہ لایرجون وکان الشریکین حکیمان۔ ان
 الذین یقربون الصلوۃ وعمارہ فلیکرموا۔
 ۱۰۱ واقرضوا من قرض الفیاض وازلفوا من السبل ان یحسنت فیرہن السیات ذاکم فکری لذلک من۔

آفتاب کے ڈھلنے سے رات کے اندھیرے تک نمازین پڑھا کرو اور صبح کو بھی نماز صبح کا وقت نور ظہور کا وقت ہے۔ اور رات کے ایک حصہ میں سجدہ بھی پڑھو۔ یہ تمہارے لیے نفل ہے۔ عجب نہیں کہ تمہارا پروردگار تمہیں مقام محمود میں پہنچا دے۔ سورہ بنی اسرائیل رکوع ۹۔

اپنے گھر والوں کو نماز کی تاکید کرو اور اُسکے پابند رہو۔ ہم تم سے کچھ روزی نہیں مانگتے۔ ہم تمہیں روزی دیتے ہیں۔ اچھا انجام پر پیرگاری کا ہو۔ سورہ طہ رکوع ۸۔

ایسے لوگ صبح و شام اُسکی عبادت کرتے ہیں جنکو سوداگری اور خرید و فروخت خدا کے ذکر نماز کے پڑھنے اور زکوٰۃ کے دینے۔ غافل نہیں کرتی۔ یہ لوگ اُس دن سے ڈرتے ہیں جب دل اور انگلیں اولٹ جائیں گی۔ سورہ نور رکوع ۵۔ نماز پڑھو زکوٰۃ دو۔ رسول کی اطاعت کرو کہ تم پر رحم کیا جائے۔ سورہ نور رکوع ۳۰ پیغمبر یہ کتاب جو تمہاری طرف دی گئی ہے اُسکی تلاوت کرو اور نماز پڑھو۔ نماز بھیانی اور ناشائستہ حرکتوں سے روکتی ہے۔ یاد خدا بڑی چیز ہے۔ اور جو تم کرتے ہو اللہ جانتا ہے۔ سورہ منکبوت رکوع ۵۔

اللہ اقم الصلوٰۃ لروک الشمس الی مغرب الیل و قرآن القرآن قرآن القرآن مشہوداً و من الیل فترید بہ نائلاً تک عسی ان یشک ربک مقام محموداً۔

اللہ و امرا ملک بالصلوٰۃ و اطیعہ علیہا لا ملک رزقا ستمن من رزقک و العاقبۃ للمتقوی۔
اللہ فی ہیئت اذن اللہ ان یرفع و ینکضہا اسمہ یجر لہ فیہا بالخذ و الاصال رجال لا تکیہم تجارتہ ولا بیع من ذکر اللہ و اقام الصلوٰۃ و اثار الزکوٰۃ یخافون بہا مختلف فیہ القلوب و الالبصار۔

اللہ و اقم الصلوٰۃ و اتوا الزکوٰۃ و اطیعوا الرسول لعلکم ترحمون۔
اللہ اتل ما اوحی الیک من الکتاب و اقم الصلوٰۃ ان الصلوٰۃ تنفی عن الغش و المنکر و الذکر و اللہ اکبر و اللہ اعلم بالمغضون۔

باب چہارم

شخصی معاملات اور ذابطہ عدالت

فصل سی و دوم

شرکت کاروبار

انسان اپنی خلقت میں ایک دوسرے کا محتاج پیدا ہوا ہے۔ بنی نوع انسانی کو باہم مل جل کر کام کرنا ناگزیر ہے۔ کوئی قوم کوئی فرقہ کوئی ملک ایسا نہیں ہے جہاں چند آدمیوں کا ایک دل ہو کر شرکت باہمی سے کاروبار کرنا محمود نہ خیال کیا جاتا ہو۔ یہی شرکت کہیں اتفاق کے لفظ سے تعبیر کی جاتی ہے۔ بہر حال یہ تسلیم ہے کہ دنیاوی کاروبار میں ایک انسان کا دوسرے انسان سے مدد مانگنا یا بہ شرکت اسکے کام کرنا لائق ہی ہے اب بحث یہ ہے کہ کن کن امور میں شرکت مناسب ہے۔

اعظم امور میں شرکت کے نفع یا اسکی ضرورت سے انکار نہیں کیا جاسکتا اور کچھ کر کیا جائے۔ جب دنیا میں کوئی فرد بغیر اس سے بے نیاز نظر نہیں آتا۔ گفتگو صرف یہ ہے کہ خانگی امور میں بھی شرکت نفع بخش اور سائیش دہان ہو سکتی ہے۔ بیان شرکت سے مراد ایک کا دوسرے سے مدد حاصل کرنا نہیں ہے۔ در نہ یہ حالت تو کسی صورت میں متعذر نہیں سمجھی جاسکتی اور نہ کوئی شخص اپنے گود و سرودن کی اعانت سے کسی حالت میں مستغنی کر سکتا۔ ہم مابذو دو کی شرکت سے بحث کر رہے ہیں اس شرکت میں جہاں سیکڑوں فائدے ہیں وہاں ہزاروں مضرتیں بھی ہیں۔ اسکی بدولت قبض اور حسد کو ترقی ہوتی ہے جو خانگی جگہ سے پیدا ہوتے ہیں۔ اتفاق کی صورت پیدا ہوتی ہے۔ ایک دوسرے پر تکبہ

کرنے لگتا ہے۔ ایسے ہمت اور جفا کشی سلب ہو جاتی ہے۔ آدمی نکما ہو کر رہ جاتا ہے۔ ان سب باتوں پر نظر ڈال کر یہ بات مستحسن خیال کی گئی ہے کہ خانگی اور جزوی معاملات میں شرکت سے گریز کیا جائے۔ قومی باتوں میں۔ اہم معاملات میں یا ایسے کام میں جسکو عوام سے تعلق ہو شرکت بیشک نفع بخش ہوتی ہے۔ بلکہ انسانی زرقی کا مدار اسی پر ہے۔ لیکن خانگی معاملات میں اس سے جتنا نفع حاصل ہوتا ہے اُس سے کہیں زیادہ رحمتیں اٹھانا پڑتی ہیں۔ تمام عالم کے باشندوں کے طرز تمدن پر نظر ڈالنے سے معلوم ہوتا ہے کہ دانشمند قومیں اپنے خانگی معاملات میں شرکت سے بہت زیادہ اجتناب کرتی ہیں اور اس قسم کی شرکت کو اُمُ الخباثت جانتے ہیں۔ اگر برون کو دیکھیں کہ وہ اپنے خاندان و امون سے کس طرح برتاؤ کرتے ہیں۔ اپنے یگانے بھائی بھتیجے سے شرکت رکھنا کیسا وہ حتی الوسع یہ چاہتے ہیں کہ باپ بیٹے بھی یکجا نہ رہیں۔ بیٹے ذرا ہوشیار ہوئے کہ کسی بوڑھلک برس میں داخل کیسے گئے۔ وہ ان سے نکلے تو فکر معاش میں پڑے مگر باپ سے بالکل الگ ہو کر معیشت کی صورت منبھی تو گھر رہنے کی سوچھی لیکن وہ بھی کبھی کبھی باپ سے بھی استمراج کیسے تفرق نہیں باب بیٹے کی کجائی کا زمانہ بہت مختصر ہوتا ہے۔ جب تک بیٹا خود معاش پیدا کرنے کے قابل نہ ہوگا باپ کا بھوکون مرنے کو ارا نہ کرے گا خرچ سے فرزداد دے گا۔ لیکن یہ نہ ہوگا کہ بیٹے باپ کے ساتھ سکونت اختیار کریں اور اس طرح باپ کی آزادی میں خلل ڈالیں۔ بیان اُن حالتوں کا مذکورہ نہیں ہے کہ باپ اپنے کسب معاش یا اجراءے پیشہ میں دوسروں پر یا معاونین کا محتاج ہو اور اس غرض سے وہ اپنے بیٹے کی سمیت مرجع تقویر کرے۔ اس قسم کی کجائی ممالک یورپ میں بھی دیکھی جاتی ہے۔ مگر اس طرح پریشانی

اور باب کی شرکت دہین تک قائم رہے گی جہاں تک غرض مشترک کو تعلق ہے اس کے خانگی معاملات بھر بھی علیحدہ علیحدہ ہوں گے۔

انگریز دن میں اکثر دیکھا گیا ہے کہ ایک جہائی دوسرے جہائی کے پاس کسی منصبی کام کے انصرام میں رہنے کی غرض سے نہیں) اگر ٹھہر گیا تو چلتے وقت خالصاں ان سے خرچ خیراک کا بل پیش کر دیا۔ ہم لوگوں کا طرز تمدن اسکو بیت ہی مکروہ بتانا ہے لیکن فی الواقع یہ ہماری بھول ہے اس میں کوئی رستگراہ نہیں۔ یہ معاملہ کی صفائی ہے جب تک ہم خود اپنے فوت باز دوسرے کھاتے ہیں دوسرے کا احسان کیوں لین۔ یا جب کوئی ہماری بخششوں کا محتاج نہیں ہے تو ہم اُس کے ساتھ کیوں سلوک کریں۔ ستمناہ اور بدایا کا بھیجنا۔ خاندانہ سمان ہونا یہ دوسری بائین ہیں جسے محبت کو ترقی ہوتی ہے۔ لیکن جب ہم کسی دنیاوی کام کی غرض سے کہیں آمین تو کیا فروغ کہ کسی عزیز کے گھر ہی ٹھہرنے کوئی دوسری جگہ ٹھہرنے کے لائق عمدہ میسر نہ آئے اور ایسے اپنے کسی رشتہ دار کے پاس جا دوسرین تزیہ کیا کہ خواہ مخواہ اُس پر اپنے خرچ کا بار بھی ڈالیں۔

ہندوستان میں شرکت کا معاملہ بالکل نرالا ہے۔ اب تو کچھ ترسیم ہو چکی ہے۔ ورنہ پہلے تین تین اور چار چار رشتہ بین گزرتی تھیں مگر خاندان کی حالت شرکت ہتی تھی۔ کبھی کبھی ممبروں کی تعداد سیکڑوں تک پہنچ جاتی تھی لیکن کاروبار مشترک رہتا تھا خاندان میں ایک ہی شخص امام یا پیشوا ہوتا تھا باقی سب مقصدی ہوتے تھے یا نیم غلام ہوتے تھے۔ اس قسم کا طرز تمدن بیشک مصلحتوں پر نظر ڈال کر اختیار کیا گیا تھا۔ مصالح سے ہکوا سوقت گفتگو نہیں ہے۔ کتنا یہ ہے کہ نفع سے فرر تر بھا

ہوا ہے۔ ہندوستان میں آزادی بہت کم ہے۔ جہتیں بہت۔ طبقتیں بھی ہوئیں۔
 خیالات محدود۔ دل غلاموں سے بھی زیادہ کمزور لوگ کہتے ہیں کہ ہندوستان کی
 آب و ہوا کا یہ اثر ہے۔ ممکن ہے کہ ایسا بھی ہو لیکن ان جراثیموں کے پیدا کرنے میں
 یہ طرز تمدن غزو و شریک غالب ہے۔

عربوں کے اصول بھی انگریزوں سے ملتے جلتے ہیں وہ اپنے خانگی کاروبار میں
 کسی کی شرکت پسند نہیں کرتے۔ مال عرب پیش عرب "اپنا مال اپنے قبضہ اور تحفظ
 میں۔ ایک کو دوسرے سے لگاؤ نہیں۔ حتیٰ کہ زن و شو کے درمیان بھی مال دولت
 اور اثاثہ کی تفریق ہوتی ہے۔ اس برتاؤ کے اثر سے جو سچی خوشی۔ سچی آزادی اور
 بے فکری و جسکو لطف زندگی لگتی ہے (عربوں کو اس گئی گزری حالت میں بھی
 حاصل ہے وہ بیان کرنے کی چیز نہیں ہے۔ بلکہ انگوں سے جا کر دیکھنے کی
 چیز ہے۔

برٹش عدالتیں ہمیشہ ملکی رسم و رواج کی پابند ہوتی ہیں۔ ہندوؤں میں شرکت
 خاندانی اس درجہ عام ہے کہ مہران خاندان ہندو کی نسبت قانونی قیاس شرکت
 قائم ہوتا ہے اور خاندان کا منقسم ثابت کرنا اس فریق کے ذمہ ہوتا ہے جو ایب
 بہان کرے۔ یہ اصول ہمارے نزدیک بہت زیادہ ترقی کا مانع ہے۔ تجارت کرنے
 لوگ کر کے یا کسی ادارہ اعلیٰ ذریعہ سے غیر ملکوں کا سفر کر کے دولت پیدا کرنے میں
 ہر سہولت کو یہ غلط ہو سکتا ہے کہ ان کی محنت میں حصہ لینے کی غرض سے وہ لوگ اٹھ
 ٹھٹھے ہو گئے جو چھپرے بھائی یا اس سے بھی دور کے رشتہ دار ہیں۔

ہند کے مسلمانوں نے بھی اپنے بڑے بیون کا **انڈین سٹیم** اور **کیم**

بھی اس قسم کے شوق اور خیالات بہت زیادہ پھیل گئے۔ اگر ایک شخص ذرا فاسخ
 البال ہے تو تمام گنہگار سپر بار ہے۔ وہ تو ترقی کرنا چاہتا ہے مگر گنہگار بدی کا دھبہ
 ہے کہ اسے اُبھر نے نہیں دیتا ہے۔ لوگ اس قسم کے سلوک کو نہایت محسن سمجھتے ہیں
 ہرینا اور مفلس اعزہ اپنے اس استحصال بیجا کو عیب نہیں سمجھتے۔ لیکن ہمارے
 نزدیک شرم اور ندامت و دلوزن برسرِ خطا ہیں۔ اگر حکومتِ مالدار کو تو دوسروں پر احسان
 کرنا اقتضا سے شکرانِ نعمت ہے۔ لیکن گفتگو یہ ہے کہ احسان کا پیرایہ اور شکران
 نعمت کا طریقہ کیا ہے۔ کوئی غریب بھائی ہمارا بہت نگر ہو تو بھوکھا چاہیے کہ اس کے لیے
 کاشتکاری کا بندوبست کرادیں۔ بیل مول لے دین۔ کھیت ٹھہرا دین۔ گھر۔ اناٹہ
 اور کچھ دونوں کے کھانے کا سامان مٹیا کرادیں اور پھر اس سے کہہ دین کہ تم اگلے اپنے
 بال بچوں میں آزادی کے ساتھ بسر کرو۔ اگر وہ اس دُعب کا نہیں ہر تجلوت کا
 خواہشمند ہے یا کسی حرفت و صنعت کی طرف اُسکی طبیعت راغب ہے یا دُکری کرنا
 چاہتا ہے تو دیسا سامان کر دین۔ اگر سچ پوچھیے تو سچے سلوک کی یہ سب صورتیں
 ہیں۔ باقی رہی مردِ جبہ صورت۔ وہ ہمارے نزدیک نہ سچی سخاوت ہے نہ پوری ہمدردی
 بلکہ ایک قسم کی ریاکاری اور خاص فرعونیت ہے۔ کوئی غریب بھائی مدد کے لیے
 آیا اسکا کھانا مقرر کر دیا۔ دو لون وقت وہ ”گس خوانِ غنیمتِ بون“ کا مصداق ہو
 لوگوں میں مشہور ہے کہ فلان رئیس کے دسترخوان پر بیسیل آدمی روٹی کھاتے ہیں
 تمام گنہگار اس کے سر پر ہے۔ نام تو بہت بڑا پایا لیکن فی الواقع جو کچھ کیا اپنی خود غرضی
 سے۔ یہ جتنے گھر میں مہرے ہوئے ہیں غلام سے بھی بدتر حالت میں ہیں اور
 نوکروں سے بھی زیادہ کام کرتے ہیں۔

ہم مختلف پیرایہ سے ثابت کر سکتے ہیں کہ شرکت بسا اوقات بھائے نفع کے مفرت ہو سکتی ہے۔ لیکن یہ بحث چندان محتاج ثبوت نہیں ہے۔ کم و بیش سب ہماری تحریر سے اتفاق کریں گے۔ اب ہم یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ اس شرکت کے مسئلہ نے انگریزی عدالتوں یا انگریزی انصاف پر کیا اثر

ایک توسل و خاندان مشترک کی صورت ہے۔ کبھی تو پیشوا سے خاندان دوسرے کمزور مسکین کی حق تلفی چاہتا ہے اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بے تعلق اشخاص اپنے متبادل رشتہ داروں کی کمزور جائداد میں حصہ لینے کی غرض سے اسے خواہ مخواہ اپنا پیشوا ٹھہراتے ہیں۔ دیوانی اور فوجداری کے مقدمات کی سلیپ جانیں تو معلوم کتنے مقدمہ ایسے نکلیں گے جنکی بنیاد میں سے شروع ہوئی ہو۔

دوسری صورت اشتراک کی یہ ہے کہ اکثر دیہات کی بٹی داریاں مشترک ہیں لمبوا یا زبردست حصہ دار چاہتا ہے کہ آسامی اسی کے اختیار میں رہے۔ دوسرے حصہ داروں کا وہ خواہ مخواہ منہ بھرنا ہے جتنے میں سب اسکے دست نگر رہیں۔ ادھر دوسرے کمزور حصہ دار ہیں کہ اپنا رنگ علیحدہ جمانا چاہتے ہیں اور یہی آگے چل کر سب ٹھہرتا ہے نفاق کا۔ اگر غور سے دیکھیے اور کل نزاعات کے ابتدائی اسباب پر نظر ڈالیے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ جتنے مقدمات دیوانی۔ فوجداری اور کلکٹری عدالتوں میں دائر ہوتے ہیں انہیں سے نصف اسی بٹی داری مشترک کے سبب سے قائم ہوتے ہیں۔ ان دفتروں کے مٹانے کے لیے تقسیم کا ایک چارہ کار قانونی ہے مگر اسکی کارروائی میں تاخیر اتنی ہوتی ہے اور فریق متبادل کو جائزونا جائز کارروائی کے مواقع اتنے ملتے ہیں کہ کمزور مشترک تقسیم کے نام سے گھبراتے ہیں کیونکہ تقسیم کے قبل معمولی

اجنبی حصّہ داری کی صفت قائم بھی رہتی ہے۔ مالگزار سی گھر سے دنیا خنیں پڑتی۔
تقسیم میں کہیں خجرا درنا قابل زراعت زمین حصّہ میں آئی تو سرکاری مالگزار سی بھی گھر
سے دنیا پڑے گی۔ گو اس قسم کے معاملات بہت کم ہوتے ہیں۔ مگر در حصّہ داروں کے
لیے تقسیم سے اچھا کوئی چارہ کار نہیں ہے مگر نا سمجھ لوگ اس عمدہ چارہ کار کے اختیار
کرنے سے بہت زیادہ گریز کرتے ہیں اور ایک سیدھی راہ کے بھولنے سے ایسے
ایسے نقصان اٹھاتے ہیں کہ ناگفتہ بہ۔

بیان تک تو شرکت کاروبار کی مذمت ہی مذمت بیان کی گئی۔ اب کچھ اسکی
جملہ بیان بھی لکھنا چاہیے۔ شرکت کاروبار مراد خانگی معاملات میں یا جزئیات میں ہوتا
ہے ورنہ بڑے معاملات میں شرکت ہی ایک ایسی چیز ہے جس پر کامیابیوں اور نریقوں
کا مدار ہے۔ یہ ہماری بد قسمتی ہے کہ جتنا ہی ہم کو چھوٹے معاملات میں شرکت کا شوق
ہے اتنا ہی بڑے بڑے معاملات میں شرکت سے نفرت ہے۔ ہم جانتے ہی نہیں
کہ بڑے بڑے معاملہ میں شرکت سے دنیا کی دوسری قومیں کیا کیا منافع اٹھاتی ہیں
ہندوستان میں مشترک کاروبار کی ایک بہترین یادگار موجود ہے کہ ایسٹ انڈیا
کمپنی نے ہندوستان کی حکومت اسی ذریعہ سے حاصل کر لی۔ لیکن ہم سے کبھی یہ
منہو گا کہ کوئی کوٹھی شراکتی قائم کر کے کچھ اپنا جوہر دکھائیں۔ انگریزوں کے ٹھہر چڑھانے
کو ہندوستان میں بھی سیکرٹون لمیٹڈ کمپنی قائم ہو گئیں۔ لیکن کامیابیاں زیادہ تر
انھیں کمپنیوں کو ہوئیں جو انگریزوں کے ہاتھوں میں تھیں یا جنہیں شریک غالب ہیں
تھے۔

اب ہم یہ دکھاتے ہیں کہ شرع محمدی نے ان دونوں قسموں کی شرکتوں کی نسبت

کیا بتایا ہے۔ اس میں شبہ نہیں کہ عالمی معاملات کی شرکت اسلام نے بہت زیادہ ناپسند کی ہے اس کے ثبوت میں خود آنحضرت صلی اللہ علیہ واکہ وسلم کا برتاؤ سند میں پیش کیا جاسکتا ہے۔ آنحضرت کے متعدد ازواج مطہرات تعین جنہیں سے ہر ایک کے مکانات جدا تھے اور کھانے پینے کا سامان بھی علیحدہ تھا۔ باری باری سے آنحضرتؐ ازواج مطہرات کے گھروں میں شب باش ہوتے تھے اور خود آنحضرتؐ کا قیام بھی اپنے ازواج کے گھروں میں گویا بطور مہمان کے ہوتا تھا لیکن آنحضرتؐ کی چیزوں اور ازواج مطہرات کی چیزوں میں امتیاز کیا جاتا تھا۔ اور ہر ایک کو اپنے مناسب میں آزادانہ حق حاصل تھے۔ اسکے بعد حضرت علیؓ اور حضرت فاطمہؓ کے ساتھ جو برتاؤ آنحضرتؐ کا تھا وہ بھی قابلِ لحاظ ہے۔ حضرت علیؓ چچا زاد بھائی آنحضرتؐ کے تھے اور آنحضرتؐ نے نسلِ فرزند کے اُنکی پرورش کی تھی۔ حضرت علیؓ کے مان باپ مرچکے تھے سوائے آنحضرتؐ کے کوئی دوسرا انکا مربی نہ تھا۔ آنحضرتؐ نے صبا اپنی چھٹی بیٹی حضرت فاطمہؓ کو اُنکے ساتھ بیاہ تو حضرت علیؓ سے اُنکا اثنا بکوار پہلے خانہ داری کا سامان دیتا کر دیا تب کہیں حضرت فاطمہؓ کو اُنکے والد کیا۔ آنحضرتؐ کو بیٹی اور داماد کی روٹی وہ بھرتی تھی بلکہ کھن اپنے طرز عمل سے یہ تعلیم کرنا مقصود تھا کہ شادی کرنے کے بعد مذکورہ خواہنے کنبہ سے علیحدہ ہو کر رہیں گے جب ہی وہ آزادی کا فطر اٹھائیں گے اور دین و دنیا کے فائدے حاصل کر سکیں گے۔ مزید توضیح کے لیے ”آفتۃ اسلامی“ فصل نو ذہم کتاب ہذا پڑھنا چاہیے۔ لیکن اسکے ساتھ ہی بڑے بڑے امور میں مسلمانوں کے اشتراک پسند کرنے سے ظاہر ہے کہ ہنبر اور بعد ہنبر کے خاتمہ۔ برابر ہر ایک بلاد اسلام کے متناشن شاہ تھے۔ معاویہ اور حضرت علیؓ کی

پندرہ وزہ لڑائی ان نظر اندازی جائیں تو بنو امیہ بھی متلو برس کے قریب تمام ہندو
اسلام پر تنہا قابض تھے۔ فرانس سے لیکر ہندوستان اور تاتاریک جہان اب اس
تہذیب کے زمانہ میں بھی بیسیوں شاہنشاہ خدا جہا حکومت کرتے ہیں تنہا بنو امیہ

حکمران رہے۔ بنو عباس بھی شروع شروع تمام بلاد اسلام پر قابض تھے کچھ دنوں
کے بعد اندلس نکل جانے پر بھی تمام افریقہ اور ایشیا کے بلاد اسلام پر اپنے عروج کے
زمانہ میں تنہا بنو عباس کی حکومت تھی۔ ان حکومتوں کو یوں سمجھیے کہ بادشاہ کوئی
چیز نہیں ہوتا۔ اراکین دولت حکومت کی جان ہوتے ہیں۔ مشرق سے مغرب تک
جتنے اراکین دولت تھے وہ نسل عرب سے تھے۔ باپ دادا سے وہ سبق سنتے

آئے تھے حسین رسول اللہ نے اہم کاموں کو بالاتفاق انجام دینے کی بابت تاکیدیں
کی تھیں یہ اسی سبق کا اثر تھا کہ جب تک مسلمانان عرب با حکومت تھے کبھی انکو یہ خیال
بھی نہیں آیا کہ وہ علی و علیہ حکومتیں کریں لیکن وہی ملک جب دوسری قوم کے
حاکموں اور گورنروں کے ہاتھ آیا تو وہ شرکت کے برکات نہ سمجھ سکے اور جا بجا خود
مختارانہ روش اختیار کر کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ یہ بھی واضح رہے کہ جب تک
سلطنت عربوں کے ہاتھ میں تھی بادشاہ سلطنت کو کاروبار شرکت سے بڑھ کر کوئی
چیز نہیں سمجھتا تھا اور نہ خود کو کوئی شراکتی کے بیچ سے بڑھ کر جانتا تھا اور یہی وجہ ہے
کہ تمام یورپین مورخ بالاتفاق کہتے ہیں کہ دنیا کی شہنشاہی عربوں سے ابھی کسی نے
نہیں کی۔ سلاطین اسلام نے زمانہ مابعد میں جو حالت اختیار کی وہ اس طرز سے
بالکل خدا گانہ تھی جس پر سلاطین عرب قائم تھے اور یہی وجہ روز بروز ان کے انطا طاق ہوتے
ترفعہ میں طرح اس وقت دنیا کی زندہ قومیں خانگی معاملات میں شرکت ناپسند کرتی ہیں

اور بڑے بڑے کاموں میں شرکت کی دلدادہ ہیں۔ یہی کیفیت تمام مسلمانوں کی ذمہ
عروج میں تھی۔ رہے نام اللہ کا۔ ”کل من علیہا فان“ و یقی وجہ ربک ذوالجلال
والاکرام۔“

فصل سی و سیم

توریت

کھاج اور دراشت یہ دو باتیں انتظام عالم قائم رکھنے کے لیے نہیں تو تمدنی حالت
کو اعلیٰ درجہ پر رکھنے کے لیے بہت ہی اہم ہیں۔ مسلمانوں کو اس پر ناز تھا کہ ان دو چیزیں
پر انکے قانون اتنے عمدہ اور مستحکم اصول پر قائم ہیں کہ اپنا نظیر نہیں رکھتے۔ ”ناز تھا“
کا یہ مطلب ہے کہ اب اس پر ناز نہیں ہے بلکہ اس کے برعکس خود منہر کے مسلمانوں
کا تو یہ خیال ہے کہ خدا نے اگر قرآن میں کچھ غلطی کی ہے تو وہ انھیں مسکون کے متعلق
کی ہے۔ ہمارے نزدیک جن لوگوں کے خیالات ایسے ہوں وہ ہرگز ہرگز مسلمان
نہیں ہیں۔ ہم مسلمان ہو کر شراب پیتے۔ بد اخلاص کے مرتکب ہوں۔ سود کھاتے
اور دل میں سمجھیں کہ ہم بُرا کرتے ہیں تو ہم صرف گنہگار ہیں دائرہ اسلام سے خارج نہیں
ہوئے لیکن اسکے ساتھ اگر ہم یہ خیال کریں کہ شراب ایسی پاک اور عمدہ چیز قرآن میں
”من عمل الشیطان کفی گئی ہے۔ یہ تو مسرت نامناسب ہے۔ زنا کرنے والوں کے
لیے جو سخت سزا قرآن میں لکھی ہوئی ہے ہرگز مناسب حال نہیں ہے۔ سود کھانے
کو اکل مار لکھا ہے۔ یہ بالکل ہی مصلحت عامہ کے خلاف ہے۔ تو ہمارا یہ سوچنا یعنی یہ
کے گا کہ قرآن کے احکام موجودہ زمانہ کے موافق نہیں رہے۔ اب ایک دوسرا
نبی اور ایک دوسری کتاب نازل ہونا چاہیے جو موجودہ ضرورتوں کو سمجھے اور موجودہ

حالت کے موافق ہو۔ جب ہمارے اعتقاد اپنے مذہب اور اپنی مذہبی کتاب کی نسبت ہوا تو ہم مسلمان کمان رہے۔ اقرار باللسان صرف ایک منافقانہ فعل رہ گیا۔ تصدیق باقلب کمان رہی۔ اور ہم بے اسکے مسلمان کس طرح ہوئے۔ قرآن کو دل سے ناپسند کریں اور اُس کے حکم کو خلاف مصلحت جانیں اور پھر مسلمان کے مسلمان بنے رہیں۔ اچھا اسلام ہے۔

ابتداءً اسلام میں ایک یہودی اور ایک مسلمان میں کچھ جھگڑا ہوا۔ یہودی آنحضرت محمد کو رسول اللہ نہیں مانتا تھا۔ لیکن اُنکو ایک اچھا منصف تسلیم کرتا تھا۔ مسلمان نام کا مسلمان تھا۔ لیکن دل سے منافق تھا۔ اُس خاص جگہ وہیں وہی برسرِ خطا تھا۔ اسلئے اُسے کسی منصف مزاج کی بھی ضرورت نہ تھی۔ یہودی نے آنحضرت کو فیصلہ کے لیے ثالث مقرر کیا۔ مسلمان اس خیال سے راضی ہو گیا کہ شاید نہ یہی خیال سے آپ میرے موافق فیصلہ کریں گے۔ جب آنحضرت نے اُس منافق مسلمان کے خلاف فیصلہ کیا تو وہ راضی نہ ہوا اور عمر بن الخطاب کے پاس یہودی کو بلوایا اور چاہا کہ یہاں سے دوسرا فیصلہ اپنے موافق صادر کرے۔ عمر بن الخطاب کو جب معلوم ہوا کہ یہ مسلمان برسرِ خطا ہے اور پیغمبرِ خدا کے فیصلہ کو غلط سمجھ کر ٹھجے سے اسکے خلاف امید رکھتا ہے تو وہ اندر مکان کے چلے گئے اور تھوڑی دیر میں ننگی تلوار لیکر نکلے اور اُس منافق کو قتل کر دیا اور کہا: اب حق اور باطل میں فرق ہو گیا۔ زبانی فیصلہ سے یہ مرد و کھبی راضی نہ ہوتا، اسی واقعہ سے حضرت عمرؓ کو العار و حق خطاب دیا گیا۔ مسلمان ہو کر جو توریت کے متعلق جھوٹی تدبیریں سوچتے ہیں اور احکامِ خدا اور رسول کی قدر نہیں کرتے وہ خود سمجھیں کہ زمانہ رسول میں وہ کیا سمجھے جاتے۔

نکاح کے متعلق جو خوبیان مذہب اسلام میں رکھی گئی ہیں انکا بیان مفصل ۳۸
 ”نکاح“ میں ہوگا۔ بیان صرف سائل تواریث اور انکی خوبیان بیان کی جاتی ہیں۔

آیات قرآنی

”مان باپ اور رشتہ داروں کے ترکہ میں مردوں کا حصہ ہے اور اسی طرح عورتوں کا بھی ٹھوڑا بہت مان باپ اور رشتہ داروں کے ترکے میں حصہ ہے اور ٹھہرایا ہوا ہے تقسیم ترکہ کے وقت رشتہ دار یتیم اور سائلین آسمو جو دیوں تو انکو بھی اُس میں سے کچھ دینا کرو اور نرمی سے گفتگو کرو۔ سورہ نسا، رکوع ۱۔

”تمھاری اولاد کے حق میں اللہ جانتا ہے کہ مرد کو دو عورتوں کے برابر حصہ دیا جائے۔ اور اگر عورتیں ہی ہوں تو دو سے زیادہ کو ترکے کی دو تہائی۔ اور اگر ایک ہو تو اُسکو آدھا۔ میت کے مان باپ میں سے ہر ایک کو (اگر اس میت کے اولاد ہو) ترکے کا چھٹواں حصہ۔ اور اولاد نہ ہو اور مان باپ دونوں وارث ہوں تو مان کو ایک تہائی۔ اور میت کے بھائی بہنیں ہوں تو مان کو ایک سہ۔ ترکہ کی تقسیم ادا سے وصیت (اگر میت نے وصیت کی ہو) یا قرض کے بعد سب سے تم نہیں جانتے کہ تمھارے باپ اور بیٹوں میں سے کون تک زیادہ نفع پہونچائے گا۔ اللہ کی طرف سے حصے مقرر ہیں کہ وہ جاننے والا حکمت والا ہے۔ اگر تمھاری بیلیان اولاد نہ چھوڑیں تو انکو نصف ترکہ ملے گا۔ اور اولاد ہو تو چوتھائی۔ ترکہ کی یہ تقسیم ادا سے وصیت (اگر میت نے وصیت کی ہو) یا قرض کے بعد ہے۔ اور تمھارے ترکہ میں تمھاری

سہ لاریال نصیب مائیک لوالمان والا قریون وھنا نصیب مائیک لوالمان والا قریون مائل مشا وکثر نصیباً
 منھوفا واذھنر لھما اولوا القری و لھنہی و لھنہی غار قوم منھوفا و لھنہی قوم منھوفا۔

ہیبیون کا حصہ اگر تمھاری اولاد نہ ہو تو ایک چوتھائی ہے۔ اور اولاد ہو تو آٹھواں حصہ۔
 ترکہ کی یہ تقسیم ادا سے فرض یا تعمیل وصیت کے بعد ہے۔ اگر میت نے کچھ وصیت
 کی ہو۔ کوئی مرد یا عورت بے اصل و فرع ہو اور اخیانی بھائی یا بہن چھوٹے توان دونوں
 میں سے ہر ایک کو چھٹا حصہ۔ اور اس سے زیادہ ہوں تو وہ ایک ثلث میں شریک
 ہیں۔ ترکہ کی یہ تقسیم بعد ادا سے فرض یا تعمیل وصیت کے ہے اگر میت نے وصیت
 کی ہو اور ضرانہین نہ ہو۔ یہ اللہ کی وصیت ہے۔ اللہ دانا اور بردبار ہے۔ اللہ کی
 یہ حدیق ہیں جو کوئی اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرے گا۔ اسے اللہ
 جنت میں داخل کرے گا۔ جسکے نیچے نہرین جاری ہیں اور جہان ہمیشہ رہنا ہوگا
 اور یہ نرہی کا سبابی ہے۔ جو کوئی اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کرے گا اور
 اللہ کی حدوں سے بڑھ جائیگا اسے اللہ دوزخ میں ڈالے گا۔ اور سزاؤں سے
 کا عذاب ہوگا۔“ سورہ نسا و رکوع ۲۔

”ان باپ اور رشتہ دار جو کچھ چھوڑیں اُسکے حق دار ہم نے ٹھہرا دیے
 ہیں۔ اور جن لوگوں کے ساتھ تمھارے عہد و پیمان ہیں کچھ حصہ انکو

۱۵ یہ صلیک اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین فان کن نسائکم فوق الاثنین فلہن مثل ما ترک الذکر وان کانہ واحد
 فلہا النصف ولابویہ کل واحد منہما السدس مما ترک اما ترک اباؤکم ولولہ وورثہ ابواہ فلا
 الثلث فان کان لداخوۃ فلاہ السدس من بعد وصیۃ یوصی بہا او دین اباؤکم واماؤکم لادھون ابیم
 اقربکم لفعلاً فریقۃ من اقدان اللہ کان علیہما حکماً وکم نصف ما ترکہ ازواجکم ان لم یکن لہن ولہ فان
 کان لہن ولہ فکم الریح ما ترکن من بعد وصیۃ یوصی بہا او دین ولہن الریح ما ترکن ان لم یکن لکم ولہ فان
 کان لکم ولہ فللن انتمن ما ترکتم من بعد وصیۃ یوصی بہا او دین کان رجل یورث کلماتہ او امرأۃ ولولہ
 ارخت طلقاً احدیہما السدس فان کانوا اکثر من ذلک فمما ترکہ فی الثلث من لولہ وصیۃ یوصی بہا او دین غیر یزیر
 وصیۃ من اللہ واللہ علیہم کل حدود اللہ وین طبع اللہ رسولہ فی حدیث تجری من تحتہ الا انہ یخلفن فیما
 ذلک المورث لعلیم وین یصل اللہ رسولہ ویتبعہ حدودہ فی حدیثہ تا اٹھالہ فیما دار عذاب معین۔

بھی دید۔ ہر چیز اللہ کے پیش نظر ہے۔ سورہ نسا آیت ۵۷۔

”یعنی ہر لوگ تم سے فحوی پوچھتے ہیں تو کہہ دو کہ اللہ کلام کے بارے میں حکم دیتا ہے کہ اگر کوئی مرد لاد لہ مر جاوے اور اسکی بہن موجود ہو تو بہن کو اس کے ترکہ کا آدھا اور بہن لاد لہ مر جائے تو اس کے کل مال کا وارث بھائی ہوگا۔ اگر بہنیں نہ ہوں تو دونوں کو ترکہ کا دو تہ لٹ ملے گا اور اگر بھائی بہن ہوں کچھ مرد اور کچھ عورتیں تو دو عورتوں کے برابر ایک مرد کا حصہ ہوگا۔ تمہارے بنکنے کے خیال سے اللہ تم سے کھول کھول کر بیان فرماتا ہے۔ وہ سب کچھ جانتا ہے۔“ سورہ نسا رکوع ۲۴۔

ان آیات قرآنی سے فقہانے مختلف صورتیں پیدا کر کے مسائل وراثت کو اتنا عمدہ طور پر ظاہر کیا ہے کہ کسی طرح اس سے اچھی صورت پیدا نہیں ہو سکتی۔ مختصر یہ ہے کہ جسکے حصے قرآن میں عین بہن وہ ذوی الفروض کہلاتے ہیں انکے حصے دینے کے بعد عصبات کو جو عموماً ایک جدی ہوتے ہیں حصہ ملتا ہے بعد ازان ذوی الارحام پاتے ہیں جہین دوری اور مادری رشتہ دار شامل ہوتے ہیں۔

سورہ نسا میں چند مقامات پر آپ زیادہ غور کیجیے۔ شروع میں خدا نے

”وکل جنت سوائی ما ترک الاولاد ان والا قربون والذین عقدت ایما کم نالتو ہم یعیسہم ان اللہ کان علی کل شیء شہیداً۔“

مسلمان جب کہ چھوڑ کر رہنے چلے گئے تھے رشتہ داروں سے قطع تعلق ہو گیا تھا اس وقت آپس میں لوگوں نے بھائی بھائی کر لیا تھا جو حسب اسلام بھلا ہر ایک کے شرعی وارث موجود ہرے اور آیت نور میں بھی نازل ہو چکی تھی تب یہ حکم ہمارے حق میں جاری کیا گیا جو ہمیں سن سلوک پر آگاہ بھی کچھ جتنے جی دیر دہا مرنے کے بعد ان کے حق میں وصیت کر دو۔ ”وصیت کی“ فصل میں شرح بیان کیا جا چکا کہ وصیت کیا معارف بہن اور عیلت بہن وصیت ایک شے سے زیادہ دو وصیتیں ہوتی ہیں۔ ”بیتہ تکفل“ بیتہ تکفل فی الکلام ان اس کو ایک ایسا لہ لہ دل دل خست فلما نصفت اترک دہر پریشان ہو گئیں لہا ولد فان کانتا آتھن فلما اثلشن ما ترک ان کا لہا اخواہ رجلا و نسا و فلان کرشل غلاما آتھن بہن اللہ کہم ان تغفلوا و اللہ یکل شیء علیم۔

مردون کا حصہ عورتوں سے دو چہرہ قرار دیا ہے۔ اب اسپر بھی مرد شکر نہ کریں تو سخت نافرمانی ہے۔ اولاد کے ہوتے ہوئے والدین کو حصہ دینا بعض جہاں عرب کو پسند نہ تھا اس لیے ان نافرمانوں کے لیے وسط رکوع میں خدا کہتا ہے ”تم نہیں جانتے کہ تمہارے باپ اور اولاد میں سے کون تم کو زیادہ نفع پہنچانے گا۔“ اسکا منشا یہ ہے کہ خدا تم سے زیادہ سمجھتا ہے۔ تم لوگ یہ خیال نہ کرو کہ میرا ترکہ دون تقسیم ہوتا تو اچھا ہوتا۔ اور میں سے صریح تردید اس خیال کی بھی ہوتی ہے کہ بیٹوں کے ہونے سے یا بیٹوں میں جائیداد کے رہنے سے بقاے نام رہے گا اور مورث کو کچھ نفع پہنچے گا۔ اسکے بعد ہی خدا کہتا ہے ”اللہ کی طرف سے حصے مقرر ہیں کہ وہ جاننے والا حکمت والا ہے“ یعنی یہ حصے جو مقرر ہیں خدا کے مقرر کیے ہوئے ہیں۔ کوئی اس سے عدول نہ کرے کسی کے دل میں خیال نہ گزرسے کہ یہ حصے مصلحت وقت کے خلاف ہیں۔ کوئی ایسا بے ادب خیال دل میں لائے گا تو خدا کو معلوم ہو جائے گا۔ وہ دون کی بات جانتا ہے۔ کیا تمکو خدا حکیم ہونے میں مشہد ہے۔ اور تم سمجھتے ہو کہ تم خدا سے اچھا قانون بنا سکتے ہو۔ ہرگز نہیں۔ خدا نے اخیر میں کہ دیا کہ دین یا وصیت تقسیم ترکہ سے پہلے جب ہی قابل لحاظ ہے کہ اسمیں ضرر نہ ہو یعنی جب محض ورثہ کی محرومی کے لیے وصیت یا دین عاید نہ کیا گیا ہو۔ سید سے سید سے طور پر سمجھا کر اور پھر حکم خدا پر چلنے والوں کے لیے جنت کی بشارت دیکھو انسان ایسے سرکش مخلوق کے لیے اخیر رکوع میں پھر خدا صاف صاف کہتا ہے کہ ”جو کوئی اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کرے گا اور اللہ کی حدود سے بڑھ جائے گا اُسے اللہ دوزخ میں ڈالے گا۔ اور اُسے جہنم

مردوں کا حصہ عورتوں سے دو چند قرار دیا ہے۔ اب اسپر بھی مرد شکر نہ کریں تو سخت نافرمانی ہے۔ اولاد کے ہوتے ہوئے والدین کو حصہ دینا بعض جہاں عرب کو پسند نہ تھا اسلئے ان نافعوں کے لیے وسط رکوع میں خدا کھتا ہے ”تم نہیں جانتے کہ تمہارے باپ اور اولاد میں سے کون تمکو زیادہ نفع پہونچائے گا“ اسکا منشاء یہ ہے کہ خدا تم سے زیادہ سمجھتا ہے۔ تم لوگ یہ خیال نہ کرو کہ میرا ترکہ یوں تقسیم ہوتا تو اچھا ہوتا۔ اور یہیں سے مرتج تردید اس خیال کی بھی ہوتی ہے کہ بیٹوں کے ہونے سے یا بیٹوں میں جائداد کے رہنے سے بقائے نام رہے گا اور مورث کو کچھ نفع پہونچے گا۔ اسکے بعد ہی خدا کہتا ہے ”اللہ کی طرف سے حصے مقرر ہیں کہ وہ جاننے والا حکمت والا ہے“ یعنی یہ حصے جو مقرر ہیں خدا کے مقرر کیے ہوئے ہیں۔ کوئی اس سے عدول نہ کرے۔ کسی کے دل میں خیال نہ گزرے کہ یہ حصے مصلحت وقت کے خلاف ہیں۔ کوئی ایسا بے ادب خیال دل میں لائے گا تو خدا کو معلوم ہو جائے گا۔ وہ دون کی بات جانتا ہے۔ کیا تمکو خدا حکیم ہونے میں مشہم ہے۔ اور تم سمجھتے ہو کہ تم خدا سے اچھا قانون بنا سکتے ہو۔ ہرگز نہیں۔ خدا نے اخیر میں کم دیا کہ دین یا وصیت تقسیم ترکہ سے پہلے جب ہی قابل لحاظ ہے کہ اس میں ضرر نہ ہو لیکن جب محض ورثا کی محرومی کے لیے وصیت یا دین عاید نہ کیا گیا ہو۔ سید سے سید سے طور پر سمجھا کر اور پھر حکم خدا پر چلنے والوں کے لیے جنت کی بشارت دیکر انسان ایسے سرکش مخلوق کے لیے اخیر رکوع میں پھر خدا صاف صاف کہتا ہے کہ ”جو کوئی اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کرے گا اور اللہ کی حدود سے بڑھ جائے گا اُسے اللہ دوزخ میں ڈالے گا۔ اور اُس پر لعنت

کا عذاب ہوگا۔ اب وہ حضرات جو خدا کے حکم اور خدا کے وعدہ دن کو محض امر موبہم سمجھتے ہیں۔ حقوق غصب کرنے میں نڈر ہیں مرنے کے بعد خوب سمجھ جائیں گے کہ خدا کے وعدے کیسے سچے ہیں لیکن افسوس کہ اس وقت کی سمجھ کچھ کام نہ آئے گی۔ مذہب اسلام نے توریث کا قانون بنانے میں مفصلہ ذیل سورہ بھاندار لکھا ہے۔

(۱) ایک کو دوسرے کی کمائی یا دوسرے کے مال میں کوئی حق نہیں ہے ہر ایک کو اپنی محنت اور مزدوری پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ متوفی کے اعزہ کو محض ایسے ترکہ دیا جاتا ہے کہ متوفی کے بعد اُسکے مال کے تصرف کے لیے کوئی انتظام نہ ہوگا تو حجب گڑے پیدا ہونگے۔

(۲) مرنے والے کی دولت اُسکے تمام اعزہ میں جہاں تک ہو سکے متفرق ہو کر تقسیم ہونا چاہیے کہ وہ تمام لوگ فائدہ اٹھا سکیں جو اُسکی حیات میں شمع ہوتے تھے یا شمع ہونے کا حق رکھتے تھے۔

(۳) عورتوں کو خود کما کھانے کے ذریعے بہت کم ہیں ایسے اُسکے حقوق تحفہ کے ساتھ قرآن میں محکوم ہوئے

(۴) اس لحاظ سے کہ مردوں پر دوسروں کے نان و نفقہ کا بار ہوتا ہے مردوں کا حصہ عورتوں سے دو چند رکھا گیا ہے۔

(۵) شرع میں یہ بہت ناپسندیدہ سمجھا گیا ہے کہ ایک شخص ضرورت سے بہت زیادہ ستول ہو جائے اور دوسرا بہت زیادہ مفلس ہو کر گزران کرے۔ شرع کے احکام ہر امر میں مساوات چاہتے ہیں ایسے متوفی کے ترکہ میں بھی بہت سے حصے کر دیے جاتے ہیں۔

(۶) قرآن میں حکم ہے کہ جب کوئی مرے اور ترک تقسیم ہونے لگے تو اقساما شکر گزاری یہ ہے کہ در ثلث شرعی اپنا حصہ لینے کے قبل ان تمام اقربا اعزہ اور پڑوسیوں کو کچھ کچھ دیدین جو وقت تقسیم کے موجود ہوں۔ یہ حکم نہایت قیمہ کے ساتھ بیان کیا گیا ہے اسلئے فرض نہیں ہوا۔ لیکن اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اہل اسلام کے نزدیک مورث کے ترکہ میں حصہ لینے کی نوعیت کیا ہے۔ بعض کمیدہ خصلت جو مورث کی دولت پر اپنے کسب و مال سے زیادہ اپنا حق قائم کر کے اسکے مرنے کے منشی بیٹھے رہتے ہیں انکو اسلام نہایت ہی ناپاک سمجھتا ہے۔

ہندوؤں کا قانون

ہندوؤں میں خاندان مشترکہ ہو تو لڑکیاں یا بیوائیں عموماً ترکہ نہیں پاتیں۔ بیٹے کی موجودگی میں باپ بالکل محروم رہتے ہیں۔ خاندان مشترکہ میں تو عورتوں کا حق کچھ بھی نہیں ہوتا اور جب ہوتا ہے تو ایسا کہ خاندان کے منقسم ہونے کی حالت میں کل کی بیاہی ہوئی بی بی لگ بھگ چھ حصہ کر لیتی ہے اور باپ باپ مستمہ مکتے رجاتے ہیں۔ انکے یہاں بہنیں کسی حالت میں وارث نہیں ہوتیں۔ کھینچ کھانچ کر بھانجون کو تو بڑا عداوتوں نے در ثامین شامل کر دیا ہے لیکن بہنیں ہنوز محروم ہیں۔ جائداد ضبط سرکار ہو جائے گی مگر بہن کو نہ ملے گی۔ عجب قانون ہے۔ معلوم نہیں ہوتا کہ ہندو مقنون کو عورتوں سے کیوں ایسی خلش تھی۔ اس موقع پر مجھے ایک گفتگو یاد آئی میں (مؤلف) ایک روز اپنے ایک ہندو دوست سے گفتگو کر رہا تھا۔ وہ اپنے بیان کے مسئلہ توریت کی تشریح کرتے تھے اور میں اُنکے نقائص بیان کرتا تھا کہ اسی اثنا میں اُنکے پیچھے ایک اجنبی ہندو غفیر (گداگر) آکر کھڑا ہو گیا۔ میں نے

اپنے دوست سے کہا کہ خدا سزا ستہ آپ مر جائیں اور سوا اپنی بہن کے اور کوئی
 رشتہ دار نہ چھوڑیں تو آپ کی تمام املاک یہ باباجی جو پیچھے کھڑے ہیں پاسکتے ہیں
 لیکن آپ کی بہن نہیں پائے گی۔ اسپریر سے دوست نے پوچھا یہ کیونکر ممکن ہو میں
 نے کہا یہ تو بہت صاف سلسلہ ہے ہر ایک اس سے واقف ہو کہ بہنیں کسی صورت
 سے دارت نہیں ہوتیں۔ بہن کے لیے مرد بھاننا دشوار ہے۔ اور جب تک عورت
 ہے محروم رہے گی۔ لیکن باباجی ممکن ہے کہ دو چھوٹے گواہ عدالت میں گواہی کر
 خود کو آپ کا گور بھائی ثابت کر دیں اور جائداد کے مالک ہو جائیں۔ خیر اسکا جواب
 تو ہمارے دوست سے بن نہ آیا۔ لیکن انھوں نے یہ کہا کہ ”تم کو یہ عجب بھن ہے
 کہ خواہ مخواہ اپنی شرع کے مسائل کو تمام دنیا کے قوانین پر افضل سمجھتے ہو یہ عیب
 تمھاری طرح اور بھی چند مسلمانوں میں پایا گیا ہے۔ آج کل چند ہندو بھی ایسے ہیں
 جو اپنے مسائل کو تمام عالم سے فوقیت دیتے ہیں۔ تم ایسے متحبان قوم کو بالخصوص
 ہو گیا ہو کہ گزشتہ زمانہ کی باتیں اس زمانہ میں پیش کرتے ہو اور موجودہ تہذیب
 سے مقابلہ کرتے ہو۔ جو بات پہلے تھی وہ ضرور مناسب وقت تھی۔ لیکن اب زمانہ
 بدل گیا۔ زمانہ کے موافق جو باتیں ہیں اب وہی قابل تقلید ہیں۔ پُرانی باتوں پر
 حاشیہ چڑھانا بالکل کاربے سود ہے۔“ میں نے اس کے جواب میں جو کچھ کہا اسکا خلاصہ
 بیان کرنا مضمون سے کسی قدر الگ ضرور ہو جاتا ہو لیکن خالی از دلچسپی نہیں ہے۔
 میں نے کہا کہ ”میں مسلمانوں کے موجودہ قواعد اور مراسم کو ہرگز عمدہ ثابت کرنے
 کی کوشش نہیں کرتا۔ اگر میں ایسا کروں تو میری غلطی ہے۔ اور اسی طرح اپنے
 مسلمانوں کے زمانہ کی باتوں کو ہندو مناسب ثابت کرنے کی کوشش کریں تو وہ بھی غلطی پر ہیں۔“

لیکن اسکے ساتھ ہی اگر ہم یہ دعویٰ کریں کہ اپنے عروج کے زمانہ میں اسلام کے تمام مسائل پُر از حکمت تھے تو ہموغ نہیں ہے۔ اور اسی طرح ہندو اگر یہ دکھانا چاہیں کہ اپنی ترقی کے زمانہ میں ہندو دین تمام خوبیاں ہر قسم کی موجودتیں تو بھی ہموغ نہیں ہے۔ بیشک ہندوؤں کے زمانہ عروج کو گزرتے ہوئے اتنا عرصہ ہوا کہ وہ اپنے عروج کی تمام باتیں جان نہیں سکتے اور نہ یہ سمجھ سکتے کہ کیا حالت اُن کے تمدن کی زمانہ عروج میں تھی۔ پھر بھی جہاں تک اُن کے عملی دریافت کر سکے انھوں نے اچھی طرح ثابت کر دیا کہ زمانہ عروج کے عادات اور مراسم زمانہ حال سے بالکل مطابق نہیں ہیں اور جو بُرائیاں اس وقت ہیں وہ انکی ترقی کے زمانہ میں ہرگز ہرگز نہ تھیں۔ بظلمات اسکے مسلمانوں کی یہ حالت ہے کہ ابھی تین صدی قبل تک تمام عالم پر یہ روشن تھا کہ مسلمانوں کی رفتار گنتا رہ عقاید و عبادات و معاملات اور تمدن دوسروں کے لیے قابل تقلید تھے اور دنیا میں کوئی تمدن مسلمانوں کے تمدن کے برابر نہ تھا۔ ابھی زمانہ نے کوئی بہت بڑا پلٹا نہیں کھایا ہے۔ وہی لیل و نہار ہیں اور وہی رفتار زمانہ ہے۔ مسلمان اپنی خوبیاں چھوڑ بیٹھے اور تاریکی میں آگئے۔ ہندو قوموں نے انکی خوبیاں اختیار کر لیں اور روشنی میں آگئیں۔ عربوں نے جو روشنی فرانس سے سرسند تک اور چین تک ایک دھڑلے سے بکھیل گئی اور بعد ازاں کسی قدر ترل کے ساتھ لیکن بھڑکی دوسری قوموں سے کہیں بڑھ چڑھ کر مسلمانوں کی مختلف طاقتوں نے اس روشنی کو خلیج بنگالہ تک پورب میں اور سرحد چینی اور آسٹریلیا تک مغرب میں وسعت دی۔ اگر اس روشنی کے اسباب کا ہم ذکر کریں تو یہ تحقیقات علمی بالکل یوں کی مدین داخل ہوگی ہم کو نہیں ہم صرف یہ دکھانے ہیں کہ

ہرے کانگڑہ تین سو برس تک کسی خاکستریں دے پئے رہتے سے اپنی اصلی آب و
 تاب کھو نہیں سکتا۔ ہمارا یہ کتا بالکل بے نقصانہ ہے۔ اور اب بتیادہ ہے کہ جس طرح
 وہ نقون کے درمیان میں خط مستقیم ایک ہی ہو سکتا ہے اسی طرح دنیا میں ترقی
 کرنے کی راہ مستقیم جسے راہ خدا کہتے ہیں اصولاً ایک ہی ہے جس راہ پر ہندو
 اپنی ترقی کے زمانہ میں چلے اسی راہ پر یونانی اور رومی اپنے اپنے دنوں میں
 چلے۔ مسلمان بھی اپنے زمانہ عروج میں اسی راہ پر تھے اور عیسائی بھی اس زمانہ
 کے اسی راہ پر ہیں۔ بیشک اس وقت کے عیسائی اپنی رفتار میں موجودہ مسلمانوں سے
 زیادہ تر رہے مستقیم ہیں لیکن اس امر کو ہم کیا کوئی ذی عقل کہی نہیں تسلیم کر سکتا کہ کبھی
 رہ مستقیم پر مسلمان نہ تھے اور اسی طرح یہ بھی کوئی نہیں کہہ سکتا کہ ہندو کبھی اس راہ
 مستقیم پر نہ تھے۔ ہم کوئی نئی بات نہیں کہتے ہیں بلکہ صرف یہ کہتے ہیں کہ ان مسلمان
 بھی اسی راہ مستقیم پر تھے۔ اسپر اگر ہم اتنا درست ساز کر دیں کہ یہ راہ مستقیم جب مسلمانوں
 کے زیرِ مشق تھی تو زیادہ تر بارہ دفن تھی تو چند ان ہی موقع نہ ہوگا۔ ہزار برس تک مسلمانوں کا
 قرآن تمام کرہ ارض پر اپنی روشنی بھیلانے ہوئے تھا جسکی نظیر دنیا کی تاریخ میں نہیں
 ملتی۔ احکام قرآن پر بغیر قویں بھی انکی خوبون کے لحاظ سے نقون تھیں۔ اور کبھی
 انکو یہ خیال نہیں ہوتا تھا کہ ان پر کوئی کسی قسم کا اعتراض ہو سکتا ہے۔ اب اگر انہ زمانہ کی
 گودش سے کچھ خاک پڑ گئی ہے اور ہم اس خاک کو تھاکر غوام کے سامنے انکی
 خوشامد تین پیش کرتے ہیں تو یہ کوئی انوکھا کام نہیں ہوا اور نہ اس میں کسی قسم کی ہتھ مرستی

یورپ کا قانون

یہ بات صرف اہل اسلام میں ہے کہ یورپ۔ ایشیا۔ افریقہ جہاں کہیں وہ ہیں

انکی توریت قرآن کے موافق ہے۔ اگر وہ غیر قوم کی رعایا ہیں جب بھی توریت میں
 احکامات ہیں انکے درمیان انھیں کا قانون جائز رکھتی ہیں۔ اسے برکات اسلام میں شمار
 کرنا چاہیے۔ ورنہ یورپ ایسے مذہب ملک کے عیسائیوں کے لیے جتنے ممالک ہیں
 اتنے ہی قانون ہیں بلکہ ایک ہی ملک میں مختلف جاہلوتوں کے لیے مختلف قوانین
 جاری ہیں۔ مثلاً انگلستان میں زمینداروں کا قانون جدا ہے اور دیگر مال و اسباب
 اور زلفہ کے لیے جدا ہے۔ وہاں زمینداری میں جائداد اور خطاب ہمیشہ بڑے
 لڑکے کو ملتا ہے۔ اگر باپ نے دوسری اولاد کے لیے کچھ وصیت کر دی
 تو ضرور بڑے بیٹے کی مرضی پر ہے کہ اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ کچھ سلوک کرے
 یا نہ کرے اسی کے قریب قریب اعتقاد اران اور وہ کے لیے بھی گورنمنٹ نے قانون
 بنا دیا ہے۔ ہندوؤں میں راج بھی بڑے لڑکے کو ملتا ہے لیکن شاید یہ فرق ہے
 کہ ہندوستان کے راجہ قانوناً مجبور ہیں کہ اپنے بھائی بہنوں کی خورش اور پوشش کا سامان
 کر دیں۔ انگلستان کے پیرس اس پابندی سے بھی غالباً آزاد ہیں انگلستان میں زمینداری
 کا قانون زمانہ جاہلیت کی یادگار ہے۔ کیا معنی کہ جب رومنس انگلستان سے چلے
 گئے تو پینس (قدیم باشندگان انگلستان) نے فاتحین اینگلو سیکسن کی غلامی میں
 بھنوں نے انگلستان کے چھوٹے ٹکڑے کر کے آپس میں بانٹ لیے اور ان ٹکڑوں
 کے باشندوں کو زمین کی ملکیت میں کچھ حق نہیں دیا۔ بعد اینگلو سیکسن کے جب نارمن
 آئے تو انھوں نے بھی یہی طریقہ قائم رکھا اور سب سے اینگلو سیکسن سرداروں کے
 نارمن سردار مختلف ٹکڑوں کے قابض اور حاکم ہو گئے۔ اسی اثنا میں جب سلطنت
 مذہب کی گئی تو تمام سردار رکن سلطنت قرار پا گئے۔ لیکن پادشاہ نے یہ عبرت

نہ کی کہ آئن سرداروں کے حقوق زمینداری میں کچھ مداخلت کرے اور نہ زمانہ جاہلیت کے اس قاعدہ کو کہ ہمیشہ خلف اکبر تنہا قابض رہے وہ سنا سکے۔ تہذیب پھیلنے پر تو شان حکومت میں فرق آگیا لیکن تواریث کا قاعدہ بدستور قائم رہا کہ زمیندار ہی تنہا خلف اکبر کو ملے۔ اگر کچھ ترمیم ہوئی تو اتنی کہ وصیت کا اختیار سرورث کو دیا گیا اور تہذیب کے ساتھ اس وصیت کرنے کا دستور بھی بڑھتا رہا لیکن وصیت کا موقع نہ ملنے کی حالت میں جو حق تلفی اکثر ادا کے حق میں ہو سکتی ہے اسکا کوئی تدارک ابتک نہ ہوا۔ برخلاف اسکے مسلمانوں نے حکومت قائم کرتے ہی دل بڑا کر کے امیر و غریب سب کا مصلیٰ انصاف کی ایک رستی میں باندھ لیا اور سبھے کو انصاف ہی کرنے میں سلطنت کو قوت پہنچنے لگی اور شخصی تشخصات سے بچاے ہوئے پونچنے کے صفت آئے گا۔ شاہ غسان کی حکایت مشہور ہے کہ وہ عیسائی بادشاہ تھا اور دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا تھا حضرت عمرؓ کے سامنے وہ ایک بازاری آدمی کے مقابلہ میں فریق مقدس بنا۔ کچھری میں اپنی عزت اس سمجھولی آدمی سے کچھ زاید نہ پا کر جب شاہ غسان گھبرا تو حضرت عمرؓ نے اسے آگاہ کیا کہ اسلام تشخصات کا نہانے والا اور تمام نوع انسانی کو ایک راہ پر چلانے والا ہے۔

علاوہ زمیندار یون کے اور جاہلاد کی نسبت انگلستان کا قانون اور نیز یورپ کے دیگر ممالک کے قوانین ہندوؤں کے قوانین سے بدرجہا اچھے ہیں اور ملکن ہے کہ بہت سی باتیں مسلمانوں سے لیگئی ہوں کیونکہ ترکہ کا بہت سے حصوں میں تقسیم ہونا اور ایک وقت میں ذکور اور اثاث اور چھوٹوں بڑوں کو ملنا مسلمانوں کی طبع انہیں بھی ہے۔ ورنہ یورپ کے ایام جاہلیت میں جبکی لاشی اسکی بنییس ترکہ کا

مختلف حصّوں میں تقسیم ہونا اور مختلف رشتہ داروں کو ملنا زمانہ اسن کا یہ مذہب دستور
 نوٹ کھسوٹ میں کمان پیدا ہو سکتا تھا۔ اور اگر یہ کہا جائے کہ روین ملکی انقلاب تمام یورپ
 میں کی گئی ہے تو بجز اختلاف کا باعث کیا ہے۔ بہر حال روین کا اثر مسلمانوں کی تعلیم
 ملکی رسم و رواج۔ یقینوں کی رائیں سب مل کر مختلف حالتیں مختلف مقامات پر
 پیدا ہو گئیں۔ ہم چند مسائل توریت کا مقابلہ کر کے فرق دکھاتے ہیں۔ اچھے بُرے
 کی نسبت ناظرین رائیں قائم کریں۔ یورپ میں اولاد زکور اور نامث کو برابر حصّے ملتے
 ہیں۔ اور مسلمانوں میں مردوں کو عورتوں سے دو گنا ملتا ہے۔ مسلمانوں میں مرد کو
 دو گنا اسلئے نہیں ملتا کہ مرد عورتوں سے زیادہ پیارے سمجھے گئے ہیں بلکہ اسلئے کہ انگو
 عورتوں سے زیادہ احتیاج ہوتی ہے۔ مردوں پر بیویوں کا نان و نفقہ فرض ہوتا ہے۔
 اور عورتوں پر اپنے شوہر دن کا کھانا فرض نہیں ہے بلکہ اپنی اولاد کی پرورش کا بالکل
 اہم نہیں ہوتا یہ بھی شوہروں ہی کے سر پر ہوتا ہے۔ فرانس میں اقربا کی موجودگی میں شوہر کو
 کچھ ترک نہیں ملتا انگلستان میں سب کا سب شوہروں ہی کو ملتا ہے۔ اسلام میں ایستدال
 رکھا گیا ہے کہ اگر اولاد ہو تو شوہر کو جو بھائی اور اولاد نہ ہو تو نصف۔ نصف سے زیادہ وہ
 نہیں پاتا۔ فرانس میں زوجہ کو بھی اقربا کے ہوتے ہوئے ترک نہیں ملتا۔ یہ تو ایسا
 معلوم ہوتا ہے کہ فرانس میں زمانہ شوئی کے حقوق اتنے بھی نہیں ہوتے جتنے
 مسلمانوں میں مدخولہ عورتوں کے ہو سکتے ہیں کیونکہ مدخولہ عورتوں کو کبھی کبھی منکوحہ کا
 قیاس ہوتا ہر نوہ زوجہ بیکار رہتی ہیں۔ انگلستان میں زوجہ تنہا جو اسے نصف
 ملتا ہے اور باقی بیت المال میں جلا جاتا ہے۔ مسلمانوں کے میان زوجہ کے چوتھے
 ہونے کبھی بیت المال میں ترک نہیں جاتا بیویوں کا حصہ مفروضہ زیادہ سے زیادہ ایک

چہارم ہے لیکن دوسرے رشتہ داروں کے نمونے کی حالت میں سب کا سہا ہے
 لہذا بنگلہ دیش، پاکستان میں اگر روجہ اور زوجہ کی اولاد ہو تو تو روجہ کو ایک نسائی مناسبت اور
 مسلمانوں میں ایسی حالت میں ایک خمن مناسبت ہے۔ یہ کمی عورتوں کے مدارج گھٹانے
 والی نہیں ہے بلکہ اور دشنام کے حقوق کی نگہبانی کرنے والی ہے۔ علاوہ برین تعداد
 مہر کا ایسی چیز ہے جو تقسیم ترکہ پر قدم بہت اور حقین مہر کا اختیار بیبیوں کو اور ان کے اولاد
 کو پہلے سے حاصل ہوتا ہے اس لحاظ سے مسلمانوں کا ایک شہن پاکستان کے ایک تہ
 سے تمام جوانب پر نظر کر کے کسی طرح کم نہیں ہے۔

دیگر ختمات فہم

بعض قومیں دنیا میں ایسی ہیں کہ انہیں مردوں کو دراشت بیوی بچی ہی نہیں۔ اس خیال
 سے کہ مرد خود کی سکتے ہیں متوفی کا سارا ترکہ عورتوں کو دیا جاتا ہے۔ بایں بیویوں میں اگر کئی
 کا حق اتنا مضبوط ہے کہ ان کے مرنے پر ان کے شوہر قائم مقام ہوتے ہیں یعنی داماد اور بیٹے
 برابر کے حصہ دار ہوتے ہیں۔ ابھی حال میں بیبی ہائیکورٹ سے ایک مقدمہ کا فیصلہ جاری
 جس میں یہ بحث تھی کہ داماد اگر پہلی بی بی کے غم کو دل سے بخلا کر دوسری شادی کرے
 جب بھی وہ پہلی بی بی کے خاندان میں حصہ پاسکتا ہے وہ حکام نے تجویز کیا کہ جب
 داماد وارثوں کے رہا میں داخل ہے تو اس کا رشتہ دار نہایا نہ منہا کوئی فرق نہیں نکالتا
 اب ان قوانین کے تحت اگر مرد میں شرعی قانون کا اعتدال ملاحظہ کے قابل ہے۔ لیکن
 عورتیں کچھ باتیں نہیں دیکھیں مردوں کے برابر باقی ہیں اور بعض جگہ مردوں کو محروم
 کر کے سب کا سب باقی ہیں۔ مسلمانوں کا اعتدال قابل قدر ہے کہ وہ ہر حالت میں
 باقی ہیں لیکن مردوں سے نصف اور یہ کمی پیشی جن وجوہات پر مبنی ہو اس کا ذکر ادھر آچکا ہے۔

اب اس پر بھی بعض مسلمان باوجود دعویٰ مسلمانانہ کے ہندوؤں کے قانون کی پیروی کرتے ہیں۔ اپنی طمع سے اندھے۔ گونگے۔ بہرے ہرے۔ چاہیں تو وہ "ختم اللہ علیٰ تہہ ہم" علیٰ معصوم و علیٰ البصائر ہم غشاوہ" کے مصداق نہیں ہیں تو کیا ہیں۔

ہند کے مسلمان

ہند کے جاہل مسلمان توریت کے متعلق ہندوؤں کی پیروی کرتے ہیں۔ اور تعجب تو یہ ہے کہ بعض گمراہ مسلمان بھی اس بارہ میں قرآن کو ناقص تصور کرتے ہیں۔ برٹش گورنمنٹ کی عدالتوں کی وجہ سے شرع محمدی کے احکام انہیں بہرہ نافرمان کیے جاتے ہیں در نہ خود فراموش رعایا کا بس چلتا تو اب تک کبھی یہ سہم ہر گئے ہوتے جن مسلمان خاندانوں میں ہندوؤں کی پیروی سبارہ میں اچھی سمجھی جاتی ہے ان کی تمدنی حالت ہندوؤں سے بھی بدتر ہے کیونکہ اشتراک خاندان اور حق نان و نفقہ یہ دو باتیں تو مسلمانوں میں پیدا ہوتی نہیں اور بلا انکے متعلق کیے ہوئے ہندوؤں کا قانون وراثت جب مسلمان گھروں میں نافذ ہو جاتا ہے تو وہ آدھا معتز اور عاثریہ بنت ہی جڑا ہوتا ہے۔ ہندوؤں کے دیگر عادات اور مراسم کے اعتبار سے انکے لیے ان کا قانون زاید تکلیف دہ نہیں ہے مگر مسلمانوں کے لیے تو وہ بہت ہی مخرب اخلاق ہے۔ مثلاً ایک ساتھ دو لڑکیاں رام کی اور زبیدہ (ایک ہندو اور دوسری مسلمان) بیابھی گئیں دو دنوں ساتھ بیوہ ہوئیں اور بیوہ ہونے کے بعد وہ دو دنوں بارہ برس تک اپنے میکے میں رہ گئیں۔ رام کی تو کر شوہری بائیں سکتی تھی۔ ان زبیدہ پاتی۔ لیکن ہندوؤں کے میل جول سے متاثر ہو کر سسرال والوں نے اُسے ترک شوہری میں حصہ دینا پسند نہیں کیا۔ اب بعد بارہ برس کے

دو دن کے بیچے والے مفلس ہو گئے اور وہ سسرال چلین۔ رام کلی ترکہ نیز
 پاسکتی تھی لیکن نان فقط پانے کا حق اسکا ایسا زبردست تھا کہ جب تک جیتی رہتی
 نا فخر کر سکتی تھی۔ انگریزی عدالت موجود ہو سسرال والوں کی کیا مجال کہ عذر کرتے
 یہ لگی اور نہایت پیار سے اسکی آؤ بھگت ہوئی۔ زبیدہ جو بیونچی تو سسرال
 والوں نے ڈولی تک اترنے نہیں دی۔ وہ جانتے تھے کہ شوہری ترکہ میں
 ایک ربع اُس کا تھا جو تادی ایام کی نذر ہو گیا اب اسے گھر میں ٹھہرا کر کون
 بکھیرا پیدا کرے۔ کل کو ہاے قبضہ کی نوعیت پر بحث ہو گئی تو اسکا ڈولی سے
 اترنا غضب دھا دے گا۔ دس گواہ محلہ کے گزر جائیں گے کہ برابر آمد و رفت
 لگی رہتی تھی اور سسرال والوں کا قبضہ موافق تھا۔ ہندوؤں میں لڑکیاں ترکہ نہیں
 پاتیں لیکن ترکہ کے عوض میں شادی کے قبل اور شادی کے بعد انکو۔ اُنکے شوہر کو
 اور انکی اولاد کو رسم و رواج کے پیرایہ میں مختلف مواقع پر بہت کچھ ملا کرتا ہے۔ مسلمان
 کی لڑکیاں ان چیزوں سے محروم رہتی ہیں اپنے دستور کے مطابق اور بعد آئینہ چکر
 ترکہ پر ہی سے محروم رہتی ہیں ہندوؤں کے دستور کے مطابق اور اس طرح اپنی
 ہندو بیٹنوں سے زیادہ گھٹائے میں رہتی ہیں۔ ہندوؤں میں عورتوں کو ترکہ پر ہی کا
 خیال بھی نہیں ہوتا اور اسلیے جو کچھ بطور خیرات اور منات کے پاتی ہیں بے انتہا
 شکر گزار رہتی ہیں اور فروش رہتی ہیں اور اس طرح انکی تمدنی حالت پر اچھا اثر پڑتا ہے
 مسلمان لڑکیاں احکام شرع کے مطابق اسیدوار رہتی ہیں اور بیٹیوں کے ساتھ
 خود کو برابر کا بیٹی دار جانتی ہیں۔ اور جب ملنے کے وقت نکاحا جواب پاتی ہیں تو
 کہ درت پیدا ہوتی ہے۔ اور لطف محبت میں فرق پڑتا ہے اور یوں بہت کچھ

بے لطفیوں کا سامان پیدا ہوتا ہے۔ اس حالت تذبذب سے توبہ بہتر ہے کہ مسلمان ایک دل ہو کر گورنمنٹ سے قانون پاس کروالین کہ شاستر کے مطابق اُنکے حقوق کا تصفیہ ہو کرے۔ ذرا سہیجی ہوگی لیکن ہیشہ کے لیے خلش تو رفع ہو جائیگی۔ ایسی ہی اور بہت سی مثالیں ہیں جن سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جن مسلمانوں کے گھروں میں دیکھا دکھی دھرم شاستر کے توریتی مسائل جاری ہیں وہ بہت ہی بد قسمت ہیں۔

غرضکہ مختلف قوم کے مختلف قوانین ہیں۔ ہر ایک سب سے خود اپنے قانون کو سب سے اچھا سمجھتا ہے۔ مسلمان کہتے ہیں کہ شرعی توریت کے قاعدے دُنیا کے تمام گوشہ اور موجودہ قوانین سے اچھے ہیں۔ ممکن ہے کہ غیر مذہب والے بھی دلائل اور نتائج پر غور کر کے یہ کہیں کہ مسلمانوں کا قانون وراثت بشیک افضل القوانین ہے۔ لیکن مسلمانوں کے لیے ایسا عقیدہ رکھنا تو گویا اُنکے دین اور ایمان کا جزد ہے۔ بہت سے مسلمان ایسے ہیں کہ جب خود غرضی متعلق ہوئی اور ظلم سے آنکھوں پر اندھیری چھائی تو بھرانکے نزدیک اچھے اور بُرے کا فرق نہیں رہتا۔ طبعین الحقیق ہیں اور دل میں سوچتے ہیں کہ ہندوؤں کے قانون ہمارے قانون سے کہیں اچھے ہیں اور یہ نہیں سمجھتے کہ اتنا خیال گزرتے ہی اسلام نے خیر باد کہہ دیا۔ جب شرعی احکام بُرے ٹھہرے تو اُسکا بنانے والا حکیم مطلق نہ ہو۔ اب یا اللہ کے حکیم مطلق ہونے سے انکار کیا جائے یا قرآن کے کلام دُعا فی ہونے سے انکار کیا جائے یہی دو صورتیں ہیں اور دونوں صورتوں میں دائرہ اسلام سے آدمی خارج ہو جاتا ہے۔ اس قسم کے دسب سے زیادہ تر اُس وقت پیدا ہوتے ہیں

جب فریق مقابل کمزور ہو۔ مثلاً کوئی متحمل شخص گیارہ لڑکے اور ایک لڑکی چھوڑ کر فوت کرے تو لڑکوں میں باہم کوئی منافقت نہ ہوگا ایک دوسرے سے دبتا رہے گا۔ لیکن وہ بیچارہ لڑکی سب کی آنکھوں میں کھٹکے گی۔ اگر یہ اپنا حصہ چھوڑ بھی دے تو لڑکوں کے حصہ میں کوئی افزودنی نہوگی۔ محض جزو قلیل۔ کل ترکہ کا ہیستواں حصہ۔

اُس بیچارہ کو ملنے والا ہے۔ لڑکی ہر کہ بھائیوں پر فدا مہر رہی ہے۔ جان نثار کیسے دیتی ہے۔ اور بھائی ہیں کہ اپنے ستوفی والدین کو روزِ مہج اٹھ کر صلواتیں سنا رہے ہیں کہ پیدا ہونے سے ہی بھتیوں نے جو اسکا گلا گھونٹ دیا ہو تا تو آج اس بلا سے بھگوان چٹھکارا ہو تا۔ فریق مقابل کی کمزوری بھی بسا اوقات جراثیم کی خجرات کراتی ہے۔ بہنوں کا باشرم ہونا پردہ نشین ہونا فطرتاً بائیس اور کمزور بہن بھائیوں کو بے رحم۔ غاصب اور کینہ

خصات بنادیتا ہے۔ بھائی بھائی کا حق مارنے کی خجرات نہ کرے گا لیکن بہنوں کے مقابلہ میں نیک سے نیک بھائی بھی بعض اوقات بڑے سے بڑا دشمن ہو جاتا ہے۔ افسوس یہ ہے کہ زیادہ تر یہ خرابیاں اُن خاندانوں میں دیکھی جاتی ہیں جو ہندو کہلاتی ہیں اور ریاست اور شرائط قدیم زمانہ سے انکے گھرانے میں چلی آئی ہے۔

بہنوں کے حق میں بے رحم زیادہ تر ایسے ہی خاندان میں ملیں گے۔ کوئی چند رہ برس کے قریب ہوئے کہ ایک بڑے ذہنی علم اور اعلیٰ خاندان کے ایک شخص پر بہن نے پردہ ہی حق کا دعویٰ رجوع کیا تھا۔ مدعا علیہ نے مدعیہ کے بہن ہونے سے صاف انکار کر دیا۔ گواہوں کی کیا کمی تھی۔ فریقین کی طرف سے گواہ پیش ہوئے۔ مدعیہ اور اسکے گواہوں کا یہ بیان تھا کہ فریقین ایک باپ کی اولاد ہیں اور ایک ہی مان کے بطن سے پیدا ہوئے اور ایک ہی مان کی گود میں پلے۔ مدعا علیہ اور اسکے گواہوں کا یہ اظہار

تھا کہ مدعیہ کی مان بھیک مانگتی ہوئی مدعی علیہ کے باپ کے گھر آکر نہر ہوئی اور اس وقت یہ لڑکی گود میں تھی۔ اس قدر تعلق بھی مدعا علیہ بیان نہ کرتا۔ لیکن دقت یہ تھی کہ اکثر خطوط میں وہ مدعیہ کو بہن لکھ چکا تھا

مدعیہ کے وکیل نے۔ مدعا علیہ کے اظہار کے وقت مدعی علیہ سے پوچھا کہ اگر مدعیہ کا شوہر مدعیہ کو طلاق دیدے تو تم اُس سے عقد کر سکتے ہو؟ یہ سوال پوچھنا تھا کہ مدعا علیہ کے چہرے کا رنگ فق ہو گیا۔ تمام جسم سے عرق جاری ہو گیا۔ عدالت نے یہ لکھ رک دیا کہ اس آبرو باختہ کی کہا شک بے عزتی کر دے گے ہم مقدمہ سمجھ چکے ہیں غرض کہ مراجعہ اولیٰ سے مدعیہ کا دعویٰ ڈگری ہوا اور ببہنک اپیل سے فیصلہ صادر نہیں ہوا۔ مدعا علیہ نے شرم سے اپنی صورت دو ستون کو نہیں دکھائی۔ عدالت رنگ ہا دارو۔ عدالت اپیل کے حاکم نے دعویٰ مدعیہ کا دسمس کر دیا۔ بظاہر محض اس خیال سے کہ اگر مدعیہ بہن ہوتی تو ہرگز انکار نہ کیا جاتا۔ حاکم عدالت نے شاہراہ اپنی طبیعت پر قیاس کیا۔ زمانہ کے رنگ کا لحاظ نہیں کیا۔

ایسی صورتیں تو بہت پیدا ہوتی ہیں کہ بہن نے دعویٰ کیا اور بھائی نے بہن کے وجود سے انکار کر دیا۔ اب ہم اُن جان خراش صورتوں کی طرف ناظرین کو توجہ دلاتے ہیں۔ جب یتیم لڑکیاں اپنے بھائیوں کے قبضہ میں آجاتی ہیں بعض کمبخت بھائی ایسے ہیں جو جائداد نکل جانے کے خوف سے اُن بیچارہ سیہنوں کا سیاہ نہیں کرتے اور کبھی ارادہ بھی کرتے ہیں تو اس شرط سے کہ نکاح کے قبل لڑکی کل جائداد کا ہیہ نامہ بھائی کے نام لکھ دے۔ لڑکیاں پر وہ نشین سہی لیکن کہاں تک نادان رہیں گی۔ آخر وہ بھائیوں کی خواہشوں سے واقف ہو کر اشارہ کنا بیہ اپنی مناسبت

ظاہر کر ہی دیتی ہیں اور دل میں سمجھتی ہیں کہ اگر اس پدری دولت کی بدولت تمام عمر کنواری بیٹھا رہنا ہے تو اس قول سے افلاس اچھا ہے۔ کتنا پروردگار دیندار ہے کہ ایک کنواری پر وہ فشین لڑکی اپنی تمام پدری جائداد سے دست برداری کا رشتہ کر کے اس کے بدل میں اپنے نکاح کی نسبت بھائی کی رضا مندی سے مل لیتی ہے بعض بعض صورتیں ایسی بھی دیکھنے میں آئی ہیں کہ بہنوں کی شادی کم حیثیت لوگوں سے محض سچے کر دی گئی کہ بہن کو ہجرت کی صحبت کے غم سے اتنی فرصت نہ ملے کہ وہ اپنے حقوق طلب کرنے کی کوشش میں مصروف ہو۔ یا یہ کہ بہن کے شوہر کو کبھی برابر ہی کا دعویٰ نہ ہو سکے اور نہ بہن اس شرم سے کبھی سر اٹھا سکے۔ معاذ اللہ

اے بسا ابلیس کا دم بڑے بہت

غرض کہ وہ حالت مانگتے رہتی ہے جبکہ بے مان باپ کی لڑکیاں کبھی کبھی اپنے بیجا اور طاع بھائیوں کی ولایت میں آجاتی ہیں۔

ایک صورت بھائیوں کے اختیار میں یہ بھی ہے کہ والدین سے جینے جی کوئی ایسی تحریر کرا لیں جس سے آئندہ زمانہ میں بہنوں کو نقصان پہنچے۔ مگر اس صورت میں اکثر ناکامی ہوتی ہے۔ ایک تو شرعاً والدین کو یہ اختیار نہیں دیا گیا ہے کہ وہ اپنے ترکہ کی نسبت کوئی انتظام قرآن کے خلاف کریں اور دوسرے یہ کہ والدین سے یہ کب ہو سکتا ہے کہ اپنے بچوں میں امتیاز کریں۔ اس کے نزدیک دونوں آگھین برابر ہیں جاہلین لیکن زمانہ انحطاط ہے جو کچھ ہو جائے قحط بنیں ہے۔ بعض ایسے جو دے دل کے بھی ہوتے ہیں جنکو اولاد کو کی گشتگو سمر نر لیتی ہے یا تو ان کی نگہ بندی رہتی رہتی ہے اور وہ بے تکلف اپنی اولاد وراثت کی حق تلفی کے

لبے آادہ ہر جاتے ہیں۔ لیکن ایسے لوگ دنیا میں بہت کم ہیں اور بہن بھی تو اُس قبیل سے ہیں جو ایام جاہلیت میں لڑکیوں کو قتل کر ڈالتے تھے یا تنگی کی حالت میں لڑکیوں کو بیچ ڈالتے تھے ان لوگوں سے سوسائٹی کو احرار لازم ہے۔ اگر انکا بس جھٹا اور انگریزی گورنمنٹ کا خوف نہ ہوتا تو یہ بھی اپنی لڑکی کا گلابیڑا ہوتے ہی گھونٹ دیتے۔ پیدا ہوتے ہی گلا گھونٹ دینے اور اپنے ترکہ سے آئندہ کے لیے محروم کرنے میں اخلاقاً کوئی بہت بڑا فرق نہیں ہے۔ صرف اتنا ہے کہ پہلی صورت میں بہن سزا مل جائیگی۔ اور دوسری صورت میں خدا کے یہاں باز پرس ہوگی۔ زانیہ ٹوٹنے کے لیے ”ہبہ“ کی فصل ۳۶ دیکھیے۔

بھائیو! اگر تم اپنے اور بھائیوں کا حق مارو تو تم صرف غاصب اور گنہگار بنو گے دائرہ اسلام سے خارج بنو گے لیکن جب تم بہنوں کے حق مارنے کی فکر کرتے ہو تو اللہ تمہارے قلب کو دیکھتا ہے کہ تمہیں قرآن کے احکام سے نفرت ہے اسوقت تمہارا دل کی نوعیت ہی دوسری ہے۔ جس قرآن کو تم چومتے ہو چاٹتے ہو۔ طوطے کی طرح روز چڑھتے ہو طاق پر اسے سب کے اوپر رکھتے ہو اور اُدھر پشت یکٹ بنیز کرتے اُسی قرآن کو تم اس بارہ میں بدترین کتاب سمجھتے ہو اور اُسی کی بدولت تم خدا کو دل میں بُرا کہتے ہو۔ اب تمہوں تلو اور تمہارے اسلام کی نوعیت کیا ہے۔

فصل سی و چارم

وصیت

ایک مسلمان کے مرنے پر اُسکی جائیداد کس کے قبضہ میں جائے گی؟۔ ہر وقت اسکا جواب ملے سکتا ہے۔ نہ خاندان کی تقسیم کچھ فرق ڈالتی اور نہ وارثوں کا دور

یا نزدیک رہنا کچھ فرق ڈالتا ہے۔ قرآن میں ہر ایک کے حصہ صاف طور پر معین ہیں۔

بعض صورتیں ایسی بھی ہوتی ہیں کہ اپنی خدمت اطاعت اور احسانات سے اغیار اعزہ سے بڑھ کر سہ جاتے ہیں۔ اس لیے شرع نے یہ اجازت دی ہے اور یہ اجازت نہایت عدل اور انصاف پر مبنی ہے کہ سورت اپنی ایک ثلث جائداد کو اغیار کے حق میں وصیت کر سکتا ہے۔ لیکن بقیہ دو ثلث جائداد کی نسبت اس کو کوئی کسی قسم کا حق نہیں دیا گیا ہے۔ نہ وہ کسی وارث کو محروم کر سکتا ہے اور نہ وارثوں کے حق میں خلاف شرع تقسیم کی ہدایت کر سکتا ہے۔ وہ مجاز نہیں ہے کہ ورثہ کے حق میں کوئی وصیت کرے۔ جس خدا نے مرنے والوں کو متمول بنا رکھا تھا اسی خدا نے یہ بھی ٹھہرا رکھا ہے کہ مرنے کے بعد دولت کس کی طرف منتقل ہوگی۔

سب سے عمدہ وصیت نامہ قرآن ہے اور سب سے عمدہ تحریر قرآن کی آیتیں ہیں۔ جو کوئی مسلمان ہو کر قرآن سے عمدہ و ثقیفہ اپنی اولاد کے حق میں لکھنا چاہے وہ گمراہ ہے۔ دنیا میں رسوائی اور خدا نے بیانِ ذلت اور پھر یہ بھی نہیں کہ تمام وقتوں کے بعد کسی طرح کا سیابی بھی حاصل ہو۔ عدالتوں میں کسی طرح تو ریٹ اور وصیت کے متعلق کوئی امر خلاف شرع جائز نہیں رکھا جاسکتا ہے۔ جو شخص اپنے ترک کی نسبت یہ جانتا ہے کہ قرآن کے خلاف اس کی تقسیم ہو اس کے لیے صرف دو ہی صورتیں ممکن ہیں یا تو وہ اپنا مذہب بیل ڈالے یا جائداد کو ایسی جگہ چھپا کر رکھ دے کہ بجز معمود ذہنی اشخاص کے دوسرے یہ نہ پاسکیں۔ جو لوگ دوسرے کے حق تلف کرنے کے لیے ہمارے رائے پوچھتے ہیں اور قرآن اور حدیث کے

مریح احکام کے ہوتے ہوئے نادانوں کو ڈھونڈتے ہیں اور دوسروں کے حق پر لے
کی تاہم برین سوچنے میں وہ گمراہ ہیں۔

ہدایہ کی عبارت ذیل میں نقل کیجاتی ہے جس سے حدیث نبوی اور سلفہ فقہ
دونوں معلوم ہو جائیں گے۔

”ولا تجوز لوارثہ لقولہ علیہ السلام ان اللہ تعالیٰ اعطی کل ذمی حق تقہ الا لا وصیتہ
لوارثہ۔ ولا نہ تیا ذمی البعض بایثار البعض نفی تجوزہ قطیۃ الرحم ولا نہ حیث بالوصیۃ
الذمی روینا ^عجو کہ کوئی شخص وارثوں کے حق میں وصیت کرے تو جائز نہیں
نہیں ہے کیونکہ پیغمبر خدا کا مریح قول ہے کہ خدا نے تمام وارثوں کے حصے
سین کر دیے ہیں۔ معلوم رہے کہ وارثوں کے حق میں وصیت درست نہیں ہے
ایک کو ترجیح دی جائے گی تو دوسرے کو خواہ مخواہ اذیت ہو نہیگی۔ اور ایسا
کرنے سے قطع رحم لازم آتا ہے۔ اور علماء وہ برین حدیث متذکرہ بالا کے روئے
ایسا کرنا ظلم ہے۔“

عام طور پر جہلا میں یہ شور ہے کہ مرنے والے کو وصیت کر کے مرنا چاہیے
اپنے بعد جگہ لگا رکھنا چاہیے یہ خیال جہان یک و رثا کے حق میں وصیت کرنے
کی بابت ہے اور زیادہ تر ایسا ہی ہوتا ہے بالکل غلط اور سراسر گمراہی ہے جب
توریت کی آیتیں اتریں تو اب مسلمانوں کے لیے اُنھے اچھی وصیتوں کا خیال کرنا
ضالانہ ہے۔ ہاں دوسروں کا قرض باقی ہو تو اُسکے ادا کی بابت فرد وصیت کو دنیا
چاہیے یا اگر غیر دن کا بار احسان ہو یا دوسروں سے کچھ وعدہ کیا ہو یا دوستوں کے
حقوق خدمت ہوں تو احسان کا بدلہ احسان ہے مرنے کے قبل اُنکے لیے

وصیت کرنا مناسب ہے۔ لیکن وصیت ایک ثالث سے زیادہ کی بابت نہ تو اگر زیادہ کی بابت ہوگی تو احکام شرع اسے باطل کر دیں گے۔ قرآن میں سورہ بقرہ کے باب ۲۷ میں وصیت کا تذکرہ ہے۔ لیکن تمام مفسرین اس آیت کی نسبت متفق البیان ہیں کہ یہ آیت آیات توریث کے قبل اور ہی تھی اور جب یہ آیات توریث میں ہم وراثت کے حصہ بیان کر دیے ہیں جبکہ کتاب ہذا کی فصل ۳۲ توریث میں مذکور ہے تو پھر اس آیت کے مطابق وصیت کرنے کی ضرورت نہی وصیت کیے بغیر بھی وہ بات حاصل ہو جائے گی جسکی بابت وصیت کرنے کا حکم کیا گیا تھا۔ عربوں کی حالت یہ تھی کہ مثل ہندوؤں کے اولاد ذکر تمام ترکہ پر قابض ہو جاتی تھی۔ متوفی کے والدین کو کچھ نہیں دیتے تھے اور دیگر رشتہ داران قریبی کو کچھ دیتے تھے اسوقت یہ حکم ہوا۔

”مسلمانوں کو حکم دیا جاتا ہے کہ تم میں سے کسی کے سامنے موت آجود ہوا تو وہ کچھ مال چھوڑنے والا ہو تو ماں باپ اور دوسرے رشتہ داروں کے حق میں ذہبی طور پر وصیت کرے۔ خدا سے ڈرنے والوں پر ان کے رشتہ داروں کا بھی حق ہے پھر جو کوئی وصیت سُکر اسے بدل دے گا تو اس کا گناہ انھیں بدلنے والوں پر ہوگا بیشک اللہ سُنتا اور جانتا ہے۔“ سورہ بقرہ کو ع ۲۲۔

اسکے بعد جب ماں باپ اور دیگر رشتہ داروں کے حصے ہی معین کر دیے گئے تو اس آیت کے مطابق علی طور پر وصیت کرنے کی ضرورت نہی بلکہ محض اصول

سہ کتب علیکم: انھما کہ الموت ان ترک خیر الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف حقاً علی المتین فمن بد بعدہما سمع ما غاب علی الذین بعدہما وان اللہ سمیع علیم۔

سمجھانے کے لیے یہ آیت قایم رہ گئی وہ یہ کہ علاوہ اولاد ذکر کے مان باب اور دیگر رشتہ داران کے حقوق کی حفاظت کی طرف شرع محمدی میں بہت کچھ خیال کیا گیا ہے۔

فصل سنی و پنجم

بج

ایک چیز کا دوسری کے بدلہ میں دینا بیع کہلاتا ہے اور اگر کوئی بدلہ دوسرے کی جانب سے نہ ہو تو اسکو ہبہ کہتے ہیں۔ بیع کے سائل شرع محمدی میں بہت طوالت سے بیان کیے گئے ہیں۔ بہت سی صورتیں ایسی ہیں کہ فریقین جائز کہ بیع عمل میں آئے لیکن شرع بیع کے جواز کو رد کرتی ہے۔ شرع میں یہ محکوم ہے کہ اگر کے فروخت کرنے سے کیا کیا چیزیں فروخت ہو جاتی ہیں۔ جاکو بیچنا کہاں تک جائز ہے۔ بے دیکھے ہوئے چیزوں کی خرید و فروخت کن شرایع سے رد ہے۔ بیع میں عیب ظاہر ہونے کی صورت میں کیا کرنا چاہیے۔ بیع ناجائز کے متعلق دایہ زرمن کے احکام۔ اقالہ بیع یعنی بیع کے واپس کرنے کا بیان۔ تولیہ کا بیان یعنی خریدنے کے ساتھ ہی دام کے دام پر بیچ ڈالنا یا نفع پر بیچنا جسکو مراجعت کہتے ہیں۔ مال منقول و غیر منقول کی تفصیل۔ ربو یعنی سود خواری کی ممانعت۔ اُن حقوق کا بیان جو داخل بیع ہوتے ہیں۔ بیع اگر کسی غیر کی ظاہر ہو تو کیا ہو۔ سلم کا بیان یعنی پہلے قیمت کا دیدینا۔ اور کچھ دنوں کے بعد مال کا لینا وغیرہ وغیرہ بہت سی باتیں شرع محمدی میں بیع کے متعلق بیان کی گئی ہیں جنکے بالتفصیل بیان کرنے میں چند اُن دلچسپی نہیں ہے۔ اتنا جاننا کافی ہے کہ فقہ

مذہبوں سے احکام سے بہت طوالت سے بیان کیے گئے ہیں اور مسلمان فقہیوں کی نہایت نکتہ چینی اور انصاف پسندی مسائل سے پرہیز سے ظاہر ہوتی ہے اور یہ معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں کی عالمگیر حکومت کے زمانہ میں حقوق ملے کرتے وقت کیسی باریک نظر سے معاملات دیکھے جاتے تھے۔ ان تمام مسائل پر سرسری نظر ڈالنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مفصلہ ذیل امور پر لحاظ رکھا جاتا تھا۔

(۱) ایک انسان دوسرے انسان سے ناجائز فائدہ نہ اٹھائے۔

(۲) کوئی معاملہ قمار بازی کے طور پر نہ کیا جائے۔

(۳) مال عرب پیش عرب رہے۔

(۴) جہان تک ممکن ہو معاملہ صاف رہے اور سادہ رہے۔ آئندہ کے

یہ نزاعوں اور جھگڑوں کے دروازے نہ کھلیں اور پیچیدہ معاملات کی بنیادیں نہ بنیں۔

آیات قرآنی

”مسلمانو! جب تم ایک سیاح و مقرر تک اُدھار کا لین دین کرو تو اسکو لکھ لیا کرو

یا تمھارے درمیان میں کوئی دوسرا لکھنے والا انصاف کے ساتھ لکھ دیا کرے۔

لکھنے والے کو انکار نہ کرنا چاہیے جیسا اللہ نے سکھایا ہے لکھ دیا کرے۔ اور مقرر

کو چاہیے کہ لکھتا جائے اور اللہ سے کہ وہی اُسکا کارساز ہے ڈرتا رہے۔ اور

کچھ کمی بیشی نہ کرے۔ اگر مقرر ضلیم عقل ہو۔ معذور ہو یا خود نہ لکھ سکتا ہو تو اُسکا

دلی انصاف سے لکھا دے۔ اپنے لوگوں میں سے اطمینان کے دومرگواہ

کر لو اگر دومرگواہ نہ ہوں تو ایک مرد اور دو عورتیں کیونکہ ایک بھول جائے گی تو دوسری

یاد دلا دے گی۔ گواہ جب بلائے جائیں تو وہ انکار نہ کریں۔ میعاد میعاد چھوٹا ہوتا

بڑا اسکے لکھ لینے میں کاہلی نہ کرو۔ خدا کے نزدیک یہ بہت ہی منصفانہ کارروائی ہے اور گواہی کے لیے بھی یہی طریقہ بہت ٹھیک ہے اور زیادہ تر قرین قیاس ہے کہ تم اس طرح آئندہ شک و شبہ نہ کرو گے۔ ہاں سودا دیم نقد ہو جسکو تم لیتے دے بیچے ہو تو اُسکے نہ لکھنے میں کچھ گناہ نہیں۔ فرید و فرخنت کرو جب بھی گواہ کر لیا کرو۔ کاتب کو اور گواہ کو کوئی نقصان نہ پہونچے اگر ایسا ہو گا تو یہ تمہاری شرارت ہے اللہ سے ڈرو۔ اللہ تمکو معاملہ کی صفائی سکھاتا ہے وہ سب کچھ جانتا ہے اگر تم سفر میں ہو اور تمکو کوئی لکھنے والا نہ ملے تو رہن بالغبض کرو۔ جب تم سے ایک دوسرے کا اعتبار کرتا ہے تو جبکا اعتبار کیا گیا ہے اُسے چاہیے کہ فرض لینے والے کی امانت ادا کرے اور خدا سے جو اُسکا کارساز ہے ڈرے۔ شہادت کو نہ چھپاؤ جو چھپاتا ہے وہ دل کا کھوٹا ست جو کچھ تم کرتے ہو اللہ کو سب معلوم ہے سورہ بقرہ کو ع ۳۹۔

لین دین خرید و فروخت تمام معاملات کی نسبت کتنا مختصر طور پر سب باتیں اصول کے طور پر بیان کر دی گئی ہیں یعنی جب ایک دوسرے سے لین دین کرے تو خود

۱۰ یا ایہا الذین امنوا اذا تدانتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا ياب كاتب ان يكتب كما علمه الفساق فليكتب وليملل الذي يعيد الحق وليتق الله ربہ ولا تحسب سنہ شیئاً فان لان الذي عليه الحق فبها وضغيفا ولا يملل الذي يملل ولا يبال ولا يستعبد ولا تحسب سنہ رجلاً فامره ان من ترضون من الشهداء ان يفتل احدہما فذكر احدہما الاخری ولا يابا لشهادة راوی الا ان تبادوا ولا تفتوا ان تکتبوا صغیراً او کبیراً الى اجلکم ان شرط عند اللہ و اقرب للشهادة راوی الا ان تبادوا الا ان تكون تجارة حاضرة تترد بها بینکم فلیس علیکم جناح الا ان تکتبوا الشهادة اذا ابتایتم ولا یضار کاتب ولا شہید وان یفتلوا فانه شقاق بکرم و انقر الله وعلیکم الله و الله یکل شیئاً علیکم وان سفرتم علی سجدہ اکثراً فزین من عیدہ فان امن بکیم لیساً فلید الذی امن بالله و لیتق الله و لا تفتوا الشهادة بین یثیبا فانه انتم قلبہ و الله بالقلوب علیم۔

کہنے یاد دہرے سے ٹھیک ٹھیک لکھوائے۔ لکھنے والے کو چاہیے کہ جیسا ہے
 لکھنا آتا ہے حتیٰ الوسع ٹھیک ٹھیک لکھ دے۔ اور دوسرے سے لکھانے کی حالت
 میں مفروض کو چاہیے کہ وہ لکھوائے اور ٹھیک ٹھیک لکھوائے۔ مفروض غیر مکلف
 ہو تو اسکے اولیاء میں کو مکرین۔ معاملات کے وقت دوا گواہ شہداء میں بھی محکوم ہے۔ عورتوں
 کا حافظہ کمزور ہے۔ اسلئے اس بارہ میں وہ دو ایک مرد کے برابر ہیں۔ بیوادی معاملات جتنے
 ہوں اور اسلئے آئندہ انکی بحث پیدا ہونے والی ہو وہ چھوٹی تہو یا بڑی لکھنا مفروض ہے خدا
 کے نزدیک یہی طریقہ یادداشت کا ٹھیک ہے اور گواہ مقرر کرنا بھی بہت مناسب ہے اور
 اس طرح اسید ہے کہ آئندہ شک و شبہ پیدا نہ ہوگا۔ ہاں دم نقد سودا ہو ایک ہاتھ سے
 دینا اور دوسرے ہاتھ سے لینا ہو تو تحریر کی ضرورت نہیں ہے۔ خرید و فروخت
 کرنے وقت بھی گواہ کرو۔ گواہ کو یا گائب کو حیران نہ کرنا چاہیے کیونکہ انکے ذریعہ سے
 مدد ملتی ہے۔ یہ سب طریقے جو بتائے گئے اننے معاملات میں صفائی پیدا ہوتی ہے
 سفر میں اگر لکھنے والا نہ ملے تو جلد ہی میں قرض دینے کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ جبکو
 نقد دیا اسکی چیز رہن رکھ لی۔ لیکن رہن سے رہن سودی مراد نہیں ہے۔ جب اس
 طرح ایک دوسرے پر اعتبار کر کے قرض دیتا ہے تو چاہیے کہ بیع مالگی سے لطف
 میں فرق نہ ڈالا جائے۔ خدا سے ڈرنا چاہیے وہ کار ساز ہے۔ نیت درست ہوگی تو
 وہ ادا سے قرض کی صورت بھی نکال دے گا۔ تمام معاملات میں شہادت کی تاکید
 ہے تو شاہدوں کو بھی چاہیے کہ وہ شہادت نہ چھپائیں۔ دل کے کھوٹے شہادت
 چھپاتے ہیں۔ اللہ سب کے دل سے آگاہ ہے۔ فقہاء نے ان آیات سے بہت
 سے مسائل نکالے ہیں۔ جہاں جہاں شاہدوں کی تہاد قرآن میں مذکور نہیں ہے

دہان کم سے کم دو شاہد شرعاً ضرور ہوتے ہیں۔ اب بھی انگریزی عدالتوں میں بہت سی دستاویزیں ہیں جو بغیر دو گواہوں کی شہادت کے کالعدم بھی جاتی ہیں۔ بہت سے معاملات ایسے ہیں کہ وہ اگر تحریر نہ کیے جائیں اور گواہوں کی گواہی نہ ہو تو آج کل کی انگریزی عدالتیں انھیں کالعدم سمجھتی ہیں۔ قرآن میں گواہ کر لینا اور لکھ لینا نہایت افضل سمجھا گیا ہے اور قرآن میں اسکی بابت سخت تاکید ہے جیسا کہ مفصلہ بالا آیتوں سے ثابت ہے۔ لیکن فقہان آیات کو اس بارہ میں محض ترغیب دلائے والی سمجھا کر انکے نزدیک اسکا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر قاضی کے سامنے معاہدہ کرنے والا بیان کرے کہ میں نے معاہدہ کیا اور معاہدہ سے فائدہ بھی اٹھایا لیکن معاہدہ تحریری نہیں ہوا اور دو گواہوں کی گواہیاں نہیں ہوئیں اسلیے وہ مجھ پر واجب التعمیل نہیں ہے تو اُس پر سے معاہدہ کی پابندی اٹھا دی جائے۔

خرید و فروخت میں عربوں کی تہذیب

اگر قومی تمدن کسی مضبوط اور یکپارچہ اصول پر مبنی نہیں ہے تو دولت کے ساتھ اسراف لازم ہے۔ جب دولت بڑھتی ہے تو ساتھ ہی اسراف بھی بڑھتا ہے۔ مصلحان اخلاق نے اسراف سے بہت کچھ ڈرایا ہے۔ لوگ دھیان نہیں کرتے اور نہ یہ سمجھتے کہ اسراف دولت کی بنیاد کا گرانے والا ہے۔ جس طرح دولت حاصل ہونے کے بعد دولت کی حرارت یعنی نفوذ کا پیدا ہونا لازمی ہے۔ ویسے ہی یہ بھی لازمی ہے کہ کچھ دنوں کے بعد دولت کی قدر دونوں سے جاتی رہتی ہے اور اسی کا دوسرا نام اسراف ہے۔ دولت کی قدر نہ کرنے کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ نفوذ پیدا نہ ہو لیکن اس طرح کی ناقدری اشارہ کالعدم کے حکم میں ہے۔

آج کل انگلستان میں دولت کی کثرت ہے اور اس لیے وہاں کے باشندے اسراف کی بلا میں گرفتار ہیں۔ وہاں اسراف کی صورتیں مختلف ہیں۔ ہم مرن اُس صورت سے بحث کرنا چاہتے ہیں جو خرید و فروخت سے متعلق ہے۔ وہاں کے اہل دل جب کسی دکان میں چیزیں خریدنے جاتے ہیں تو نقد قیمت ادا کرنا شان کے خلاف جانتے ہیں اور لیڈ یاں تو قیمت بھی نہیں دیکھتے کہ تین گنیں اور پینڈ کی چیزیں اٹھا لائیں۔ دکاندار نے جو چاہی قیمت لکھ لی۔ بے ایمان تاجروں کا تو ذکر نہیں۔ دہانت دار تاجر بھی ایسے سودے میں سود۔ ہر جہ۔ حیرانی اور محنت بھی کچھ دل میں جوڑ کر ڈیڑھ دو دو دام رکھ لیتے ہیں۔ امریکی دیکھا دیکھی غواہی دی جال چلے۔ نقد قیمت دیگر سود الینا گوباسا فرمایا محمول الاسلام ہونے کی دلیل ہے۔ یہی طریقہ ہندوستان میں بھی جاری ہوا ہے۔ جو ہندوستانی دکانیں انگریزی دکانوں کے طور پر بیان کھلی ہیں ان میں بھی یہی راستہ اختیار کیا گیا ہے۔ جھوٹی جھوٹی دکانیں جنہیں بشکل دسٹل میں روپیہ کھسکی کو بچتا ہے ان میں بھی فرور ہے کہ دسٹل پندرہ روپیہ ماہوار کا محمول بنانے کے لیے فرور ہے پانچ پانچ روپیہ کے دو زاید پیادے تقاضے کے لیے محمول رہیں۔ ہمارے نزدیک یہ طریقہ نہایت ہی پسندیدہ ہے۔ روپیہ کا مال خواہ مخواہ ڈیڑھ دو روپیہ کو اس طرح لینا پڑتا ہے۔ علاوہ گرانی کے خریدار کے لیے ایک یہ وقت ہے کہ اکٹھا دینا اور سکوا لکھنا ہے اور لمبا اوقات وہ بآسانی دے سکتا۔ اور بآسانی وصول ہونے کی قیمتیں وہ خوب سمجھ سکتے ہیں جو صالون کی بی بی لیمپ۔ نمب۔ ٹین۔ برش وغیرہ جھوٹی چیزوں کی بدولت نوکری پیشہ انگریزوں کا اثاثہ روز گھر بچوں میں نیلام ہونے دیکھتے ہیں۔ اس طرح سے صرف خریداروں ہی کا نقصان نہیں ہوتا بلکہ دکانداروں کا بھی ہوتا ہے مگر وہ

غیر ممکن الوصول رقمون کا پرتہ دوسرے خریداروں پر بچھایت ہونگے۔ لیکن جب شروع سے نادبند ہی نادبند ہیں تو ان بیچاروں کا بھی دم ناک مین ہو جاتا ہے۔ یوں ظاہر ہی ہوگیا کہ دیکھ لیجئے لیکن حساب۔ کچھنے سے معلوم ہوگا کہ درخت کا اندرونی حصہ بالکل شکر کو کو کھل ہو گیا ہے۔ ذرا تیز ہوا چلی اور گرا۔ بڑے بڑے شہر دن مین انسانوں کی کورت مین جانے سے معلوم ہوتا ہے کہ دکاندار دن پر کیا گزرتی ہے۔ زمانہ کے دستور نے ہند کی تجارت کا طعنت کم کر دیا ہو۔ اور یہ ناپسندیدہ طریقہ جانہن کے لیے مضر ہے۔ اگر نقد قیمت دیکر خریداری کی جانے تو مال سستا ملے اور آئندہ دقیقین نہ ہوں۔ دکاندار خریداروں کو دعائیں دین اور خریداروں کو کبھی دقت کا سامنا نہ ہو۔ عرب اپنے زمانہ عروج مین ملک التجا رتھے نہ قرض لیتے تھے اور نہ قرض پر ساملا کرتے تھے۔ مال عرب پیش عرب، مثل مشہور ہے۔ اب بھی بعض بلاد اسلام مین پرانے طریقے پر مسلمان تجارت کرتے ہیں اور نہایت آزادی اور بیکری سے مال بچتے ہیں۔ خود بھی خوش رہتے ہیں اور خریداروں کو کبھی خوش رکھتے ہیں۔

فصل سہم و ششم

ہب

صدقہ اور ہدیہ کا بیان اور ان دونوں کا فرق فصل سہم کتاب ہذا مین مفصل مذکور ہوا ہے۔ بیان ان دونوں کے متعلق احکام فقہ بیان کیے جاتے ہیں۔ صدقہ اور ہدیہ کے لیے فقہ مین ایک ہی لفظ "ہب" کا استعمال کیا جاتا ہے۔

ہب ہمیشہ بغیر عوض کے ہوتا ہے اور جو عوض ہوتا ہے وہ بیع کے حکم مین ہے ہب نہیں ہے۔ ہب مثل اور معاملات کے کبھی دھوکے سے بھی ہو جاتا ہے پھسلا کر

دباؤ ڈال کر بجا خوشامد کر کے اور کبھی فریب دیکر لوگ اپنا کام نکال لیتے ہیں۔ اگر ان صورتوں میں ہبہ کرنے والے کو ہبہ کے واپس لینے کا اختیار نہ دیا جائے تو نہایت بے انصافی ہوگی۔ ہر ملک کے قوانین میں یہ امر مذکور ہے کہ فریب - دغا - غلط بیانی - دباؤ - داب ناجائز سے یا بدھواسی کی حالت میں کوئی معاملہ کیا جائے تو کالعدم ہے اور اسلئے ہبہ بھی ان صورتوں میں خواہ مخواہ کالعدم ہو جاتا ہے۔

شرع محمدی نے اور معاملات کے ساتھ ہبہ کے احکام اس بارہ میں شامل نہیں کیے ہیں بلکہ اسکے لیے جدا احکام ہی بنی بر عدل و انصاف بنا دیے ہیں۔ یعنی یہ محکوم کر دیا ہے کہ ہبہ مکمل نہیں ہوتا جب تک واپس اپنا قبضہ اٹھانے - اور موہوب لہ ہبہ کو قبول کر کے شرموہوب پر اپنا قبضہ نہ کر لے۔ اس کلیہ سے مستثنیٰ ہے تو صرف وہ صورت جبکہ زوجہ یا اولاد نابالغ کے حق میں ہبہ کیا جائے۔ ہبہ قابل شرع محمدی میں وہی چیز سمجھی گئی ہے جس پر قبضہ ہو سکتا ہو اور واپس اُس پر وقت ہبہ کے قابض ہو۔ واپس کے حق میں اس قدر رہو ثبوتین اور رعایتین محکوم ہوئیں پھر بھی خفیون نے (جبکا قانون اکثر بلاد اسلام میں نافذ ہے) خیال کیا کہ ممکن ہے کہ واپسوں کے حق میں اس طرح پورا انصاف نہ ہو اور اسلئے حکم مرتج نافذ کیا کہ ہبہ کے ہر طور پر نافذ ہو جانے کے بعد واپس کو اختیار ہے کہ شے موہوب واپس کر لے (۱) بشرطیکہ شے موہوب ضائع نہ ہوئی ہو (۲) موہوب لہ کی ملکیت سے خارج (۳) واپس مر نہ گیا ہو۔ نہ ہوئی ہو۔

(۴) شے موہوب میں ترقی نہ ہوئی (۵) شے موہوب میں تبدیلی واقع نہ ہوئی ہو۔ (۶) وہ ملک موہوب زمین رشتہ زناشوئی نہ ہو۔

۱۰ اور ایک سو چوبیس میں رشتہ داری بدرجہ حرمت خود (۸) مہر کے عوض میں کچھ لیا نہ گیا ہو۔

غرض کہ جب ایک شوہر فوت میں رہ جاتی ہے تو لینے والے نے پر فرض ہے کہ وہ دینے والے کا پیشہ شکر گزارا ہے اور اسکی نیت بدلنے والے سے اور خوب سمجھ بوجھ کر اطمینان کی حالت میں اسے تاکڑا جائے اسکی صفائی میں ذرا بھی شبہ نہ رہے۔ شرع محمدی کا یہ مسئلہ بھی قابل قدر ہے کہ مرض الموت میں اگر کوئی شے مہر کی جائے تو صرف ایک تنہائی اسکی مہر ہو کہ کوہنچتی ہے ایسا مہر وصیت ہو جاتا ہے۔ اب دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ورثا کے حق میں مہر درست ہے یا نہیں۔ اگر مہر سے اولاد کے سوا دوسرے ورثا کو محروم کرنا ہے تو مہر کے جواز میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ لیکن اگر مہر سے مقصود ہو ایک اولاد کو دینا یا زیادہ دینا اور دوسری اولاد کو کم دینا یا نہ دینا تو ایسی مہر کے جواز میں اختلاف ہے فقہاء جواز کا فتویٰ دیتے ہیں لیکن اخلاقاً بہت بُرا جانتے ہیں اور بعض محدثین ایسی مہر کو شریع سے کالعدم قرار دیتے ہیں۔

اس اختلاف کی وجہ قول رسولؐ کے حنفی سمجھنے پر مبنی ہے جسکا تبصرہ بیان کرنا ہم مسلمانوں کی ہدایت کے لیے مناسب سمجھتے ہیں۔

نعمان ابنہ انصار رسولؐ اللہ سے تھے انکے باپ بشیر نے انکو ایک غلام دیا جابا۔ چونکہ پیغمبرؐ خدا نے اصول اسلام اپنی صحبت سے سب کے دلوں میں جما دیا تھا۔ اس لیے اس مہر کے جواز میں ان سب کو شبہ ہوا اور انھوں نے جابا کو پیغمبرؐ کے پاس پہنچا کر انکو گواہ کرین اور اس طرح دریافت کر لیں کہ اس مہر میں کوئی نقصان تو نہیں ہے۔ پیغمبرؐ نے انکا مہر کو ناجائز نہ کیا اور نعمان کو جو غلام بشیر سے ملا تھا وہ

پھر دیکھیں کہ پاس ۱۰ پاس آگیا۔

”نہان کے باپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آکر کہا کہ میں نے اپنا ایک غلام نہان کو دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا اپنے تمام لڑکوں کو تم نے ایسا ہی غلام دیا ہے۔ نہان کے باپ نے جواب دیا کہ نہیں۔ پیغمبر خدا نے کہا کہ دراپس آؤ اور ایک ردا دینے میں کہا کہ اللہ سے ڈرو اور اپنی اولاد میں عدل کرو (صحیح البخاری الحمد للہ لکھنؤ کتاب التبیہ)۔

حدیثین بالفارسی اور عربی دونوں طرح منقول ہوئی ہیں۔ رادویں کا حافظہ اکثر انفقون کہ بھول کر معنی کا خیال رکھتا تھا۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ اصل راوی نے کبھی بالفارسی روایت کی اور کبھی عربی۔ مختلف دہتوں میں مختلف نسخے والوں کے ذریعے سے اختلاف شروع ہوا۔ جب حدیثوں کی تدوین کا وقت آیا تو مجمع اقوال نظر باختیار مقلد کر لیے گئے۔ غرض کہ پیغمبر خدا کے منہ سے جو الفاظ نکلے انکو مختلف کتب احادیث میں پین لکھا ہے۔

”رسول اللہ نے فرمایا اللہ سے ڈرو اور اپنی اولاد میں عدل کرو“
تمام کتب احادیث میں

”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مہربانہ داپس سے لو“۔ (صحیح بخاری در صحیح مسلم)

”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مجھے گواہ نہ کرو کہ میں جو روایت کرنا گواہ نہ بنوں گا۔“ (صحیح مسلم)

۱۔ ان ابہ اتی بانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال ابی خلت ابی ہذا غلام کان فی فقال رسول اللہ اکل ولہ ک خلتہ مثلہ فقال لا قال فادعہ فی رواہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتقوا اللہ لعلہ لانی اولادکم۔
۲۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتقوا اللہ واعملوا فی اولادکم۔
۳۔ فارودہ یا فاروجہ۔
۴۔ فلا تشہد فی غانی لا تشہد علی جور۔

”اس امر میں میرے سوا کسی دوسرے کو گواہ کرو۔ یہ صحیح نہیں ہے۔ میں حق ہی پر گواہ ہو سکتا ہوں“ (مجامع صحیح مسلم و سنن نسائی)۔

”ہبہ میں تم اپنی اولاد کو برابر بھیج جیسا کہ تم چاہتے ہو کہ وہ سب تمہاری اطاعت برابر کریں“ (صحیح مسلم)۔

”تمہاری اولاد کا یہ حق ہے کہ تم انکے ساتھ عدل کرو۔ مجھ کو تم ظلم پر گواہ نہ کرو۔ تم چاہتے ہو کہ وہ تمہاری اطاعت برابر کریں؟ بشیر نے کہا ہاں۔ آنحضرتؐ نے فرمایا تو تم عدل نہ کرو گے تو وہ اطاعت نہ کریں گے۔ (احمد شمس)۔

”میرے سوا کسی اور کو گواہ کرو“ (سنن نسائی)۔

”اپنا گواہ نہ بناؤ آنحضرتؐ مکروہ سمجھے“ (سنن نسائی)۔

”کیا اپنی اولاد میں تم نے برابر ہی کا خیال نہیں رکھا؟“ (سنن نسائی)۔

”اولاد میں مساوات کا خیال رکھو“ (ابن جبران)۔

”والپس لے لے“ (موسط امام مالکؒ)۔

”دو میں گواہی نہیں دیتا لیکن حق پر“ (عبد الرزاق)۔

”لو کہون کا یہ حق ہے کہ تم انکے ساتھ عدل کرو جیسا کہ تم کو یہ حق ہے کہ وہ

۵۱۱ خاشعہ علی بن افریہ۔ لیس لصحیذنا فانی لا اشد الا علی حق۔

۵۱۲ عدلو بین اولادکم فی انخل کما تجسرون یعدوا بیکم فی البصر۔

۵۱۳ ان لیسک علیک من الحق ان تعدل بینہم فلا تشہد فی علی جبراً تحب ان یکو ذالک فی ابیرا علی

۵۱۴ فلا تشہد علی ہذا قیری۔

۵۱۵ فکہر ان لیشہد۔

۵۱۶ الاسوینہ بینہم۔

۵۱۷ سیر بینہم۔

۵۱۸ فارحجہ۔

۵۱۹ لا اشد الا علی حق۔

متحرری اطاعت کریں۔ (سنن ابی داؤد)

ان تمام اقوال مختلفہ پر لکھا ذکر کے جو نتیجہ علماء سے مقدمین نے نکالا ہے وہ یہ ہے
 ”سب کا ایک ہی غموم ہے یعنی مساوات کا حکم اور اس کے خلاف کرنے کی نفی
 اور تصریح اس امر کی کہ یہ بین مساوات نہ ہو تو وہ جائز نہیں ہے اور ظلم ہے اور
 اس کے ابطال کا حکم خواہ عبارت سے عیاں ہے (حافظ ابن حجر)۔

”اگر ان لیلوں سے منع نہیں تھا گیا تو ہر معلوم نہیں کو نفی دلیل سے منع سمجھا جائیگا“
 رشوا کافی (ج ۱)۔

”اس سے مساوات اور عدل کا وجوب نکلتا ہے کیونکہ یہ امر کی جگہ پر آیا ہے اور
 امر مقتضی ہے وجوب کا“ (امیر حسین درخشاں دام)۔

”ان سب سے یہی نکلتا ہے کہ اولاد میں سوا سے تسویۃ کے لینے ان کے حقوق
 مساوی رکھنے کے سوا اور کچھ جائز نہیں ہے“ امام احمد بن سلیمان در اصول الامام
 امام احمد بن سلیمان نے ایک قول ابن عباس کا نقل کیا ہے کہ آنحضرتؐ نے فرمایا
 کہ ”وینہ بین ابی اولاد کے ساتھ مساوات کا خیال رکھو۔ اگر ایک کو ترجیح دینے کا اختیار
 ہوتا تو میں لڑکیوں کو ترجیح دیتا“

یہ بین یہ لکھا بھی مناسب معلوم ہوتا ہے کہ جتنی باتیں اوپر بیان کی گئیں وہ سب فقہاء

۱۱۱۱ ان دم علیک من الحق ان تعدل بینہما لک من الحق ان میردک۔
 ۱۱۱۲ کل تریح الی سنی واحد قد اقبل علی الامر بالتسویۃ والنسبۃ عن الی القیۃ والتفریح لعدم صحتہ المعبۃ
 الی بالتسویۃ فیما دنا من الجور والنبی علی البطلان بالغوی۔

۱۱۱۳ اذا لم یقتضہ الا دلت المنع فلا یرسی اسی دلیل یقیدہ۔
 ۱۱۱۴ دل ذلک علی وجوب المساوات والعدل لانه اورہ مرور الامر والامر مقتضی الوجوب۔

۱۱۱۵ دل علی ان لا یجوز الا التسویۃ بین الاولاد۔
 ۱۱۱۶ سواد بین اولادکم فی الطیۃ فلو لست مفضلاً فضلت اللہات۔

غیر سادی میں کیا شبہ رہ گیا۔

”تین سوا سے حق کے دوسرے کسی لہر کا گواہ نہیں ہو سکتا“ (لا اشد الا علی الحق) جس کا مطلب مرتج یہ ہوا کہ یہ حق نہیں ہے حق ہوتا تو میں گواہ ہوتا۔ اور یہ ظاہر ہے کہ جو حق نہیں ہے باطل ہے۔

”جو پر مجبو گواہ نہ کر د“ (لا تشہد فی علی جور) جو کہ باطل ہونے میں کسی کو کلام نہیں ہے۔

”لڑکون کا تجھ پر یہ حق ہے کہ تو انہیں عدل کرے“ (ان لیک علیک من الحق ان تعدل بینہم) جب عدل لڑکون کا حق ہوا تو باپ پر واجب ہوا۔ اور باپ کا جو فعل حق اور واجب کے خلاف ہو گا وہ باطل ہو گا۔

”دائیں لے لو“ (تار حہ)۔ اگر مہبہ غلام کا مجروحی دوسرے لڑکون کے جائز ہوتا تو آنحضرتؐ مہبہ کے دائیں لینے کا حکم نہ دیتے۔ مہبہ شرعاً باطل تھا جب ہی اسکی دائیں کا حکم دیا۔

”اللہ سے ڈرو اور اپنے لڑکون میں عدل کرو“ (اتقوا اللہ واعدلوا بین اولادکم) اتفاق کے ساتھ بیان عدل کو عطف کیا ہے۔ یعنی اللہ سے ڈرنا جس طرح واجب ہے اسی طرح لڑکون میں عدل کرنا واجب ہے۔ احکام شرعیہ سے فقہی مسائل اخذ کرنے والے سمجھ سکتے ہیں کہ اس قول میں کتنا زور ہے۔

حدیث میں نعمان کا بیان بھی منقول ہے۔ اُس نے کہا ”پھر میرے باپ نے وہ صدقہ واپس لے لیا“ و فرج ابی فی تلک الصدقۃ اصطلاح شرع میں مہبہ بخل اور عطیہ اور کچھ کچھ صدقہ ایک ہی شے ہے۔ بشیر انصاری سے تھے۔ عربی زبان

خوب سمجھتے تھے۔ انھوں نے ہبہ کو ناجائز سمجھ کر غلام واپس لے لیا۔
 سالف سے ایک قول منقول ہے کہ آنحضرتؐ نے دو مرتبہ کہا کہ ”اپنی اولاد
 میں عدل کرو“ (اعدلوا فی اولادکم)۔ اصول میں یہ بات مان لی گئی ہے۔ کسی
 شے کا حکم دینا اسکی ضد کا منع کرنا ہے اور کسی شے کی مخالفت ہونین سکتی
 جب تک وہ فاسد نہ ہو، (الامر بالشیئی عن منہ والنہی عن الشئی یستلزم الفساد للامراء
 للبطالان) فاسد اور باطل ایک معنی میں ہیں۔

”اسپر میرے سوا دوسرے کو گواہ کرو“ (اشہد علیہ غیری) پس یہی قول ہے
 جسکی بنا پر یہ اسے قائم کی گئی ہے کہ ہبہ باطل و کالعدم ہوتا تو آنحضرتؐ یہ نہ کہتے
 کہ ”دوسرے کو گواہ کرو“ اول قویہ قول ضعیف ہے۔ یہی قول کیون مر ج سمجھا جائے
 اور اگر بالفرض آنحضرتؐ نے ایسا کہ لیا تو اس سے جواز ہبہ تو پیدا نہیں ہوتا۔ مخالفت
 تخلیف۔ تخریر اور تہدید کا مضمون البتہ پیدا ہے۔

محمد بن منصور جراح میں کہتے ہیں کہ آنحضرتؐ نے جو کہا کہ ”میرے سوا کسی
 دوسرے کو گواہ کرو۔ اس سے دوسرے کو گواہ کرنے کا حکم نہیں نکلتا بلکہ اس سے
 محض تہدید علی سبیل الانکار مقصود ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے
 جو چاہو تم کو بیچ ہے۔ خدا کفار سے کہتا ہے کہ تم جو چاہو کرو اس سے یہ مقصود نہیں ہے
 کہ خدا نے کفر کو جائز رکھا ہے اور اسکے کرنے کا حکم دیا ہے۔

”اپنی اولاد میں مساوات رکھو“ (سادوا بین اولادکم فی العطیۃ) اس سے حکم
 پیدا ہے۔

”ایسی ہبہ میں صلاحیت شرعیہ نہیں ہے ا فان ہذا لا یصلح من صیغہ شریعہ

صلاحیت نہیں وہ باطل ہے۔

”شجرہ کو تو بھلا معلوم ہوگا کہ اولاد تیری اطاعت میں سادھی ہوں“ (الیکسیر) ایک نوذنی البرہ سوار) اس سے مقصود آنحضرت کا یہ تھا کہ اولاد میں تفضیل کرنا سبب آنکے حقوق لینے مافرقانی کا ہوگا۔ حقوق اکبر کیا ہے اور اکبر کیا ہے اور اکبر کا جواب عاٹ ہو وہ ضرور باطل باطلاات اور احرم محرمات ہوگا۔

”میں فضیلت دیتا تو لڑکیوں کو فضیلت دیتا“ (لو کنت مفضلہ انفضلت البنات)

اور عربی قاعدہ سے اسکا مفہوم یہ ہوا۔

”میں کسی کو ترجیح نہیں دیتا“ اسلئے لڑکیوں کو ترجیح نہیں دیکتا“ (لکنی لا افضل

احداً الا افضل البنات) اس سے تفضیل کی نفی اور بطلان کی دلیل میری واضح ہے

کوئی یہ نہ سمجھے کہ چراغ حسن خاندان کی جہاد میری راہ ہے۔ نعمان

بہرہ کی حدیث سے اور شرع محمدی کے اعتدال اور اصول پر نظر کر کے سب

سے اکابر نے بھی اسے ظاہر کی ہے کہ اولاد میں بہرہ کے وقت مساوات

کا خیال رکھنا واجب ہے اور جس بہرہ میں مساوات بین الاولاد نہ ہو وہ کالعدم

اور باطل ہے۔

میں بیان پر علامہ حماد بن اسید میری بانی کی کتاب سبل اسلام فی شرح

بلوغ المرام مطبوعہ مطبع فاروقی دہلی ص ۱۸۷ صفحہ ۱۸۷ کا ترجمہ نقل کرتا ہوں۔

”باب بہرہ۔ حدیث اول۔ نعمان بن بشیر سے روایت ہے۔ اسکا باب نبی

صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میں نے اپنے اس بیٹے (نعمان)

سہ باب الہدیۃ۔ الحدیث الاول۔ عن النعمان بن بشیر ان اباه اقام فی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقال ان نکلت

کو اپنا یہ غلام دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اپنی تمام اولاد کو تم نے
یہ مہین دیا ہے۔ بشیر نے کہا۔ نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ ہبہ
والیس لے لو۔ اور ایک روایت میں نعمان کا بیان ہے کہ میرا باپ رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا کہ آنحضرتؐ کو اس ہبہ پر گواہ کرے۔ آنحضرتؐ
نے پوچھا ایسا ہی ہبہ تمام اولاد کے حق میں تم نے کیا ہے۔ میرے باپ نے
کہا نہیں۔ آنحضرتؐ نے فرمایا اللہ سے ڈرو اور اپنی اولاد کے حق میں عدل
کرو۔ پھر میرا باپ واپس آیا اور وہ ہبہ پھیر لیا۔ اس پر سب کا اتفاق ہے۔ اور سلم کی
ایک روایت ہے کہ آنحضرتؐ نے فرمایا۔ میرے سوا کسی اور کو گواہ کرو۔ اور پھر
فرمایا تمکو اچھا معلوم ہوگا اگر سب اولاد بدرجہ مساوی اطاعت کرے۔ بشیر نے کہا۔
ہاں۔ آنحضرتؐ نے فرمایا۔ تم عدل نہ کرو گے تو وہ اطاعت بھی نہ کرے گی۔ یہ
اصل حدیث کی عبارت ہوئی۔ اس پر علامہ یانی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے دیکھتے ہیں کہ اگر

ابن ابی غلام کان فی مقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکل دلوک نخلۃ مثل ہذا فقال لا فقال
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فارحبہ فی غزوہ فاطمہ ابی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہد علی صدیق مقال
افعات فابولہک کلم قال قال فالتقا اللہ واعدوا بین اولادکم فرجع ابی فزدتک الصدق علیہ
فی روایتہ مسلم قال فاشہد علی بانی فی غیر ثم قال الیرک ان یکونوا لک فی البسوا قال لی قال فلا اذن الحمدین
دلیل علی وجوب المساواة بین الاولاد فی البسہ وقرعہ صرح البخاری ورواہ احمد وفتح آخرین وانا باطلہ مع عدم المساواة
وہذا الذی یفیدہ اتفاق الحدیث من امرہ صلی اللہ علیہ وسلم بارحہم وبن قولہ فقالوا اللہ قولہ واعدوا بین
اولادکم وقلہ فلا دن وقلہ اللہ علی جودہ اختلف فی کیفیۃ التسویۃ فقیل بان یکون عطیۃ الذکر
الانثی سوا وہو ظاہر قولہ فی بعض النسخ عند الشکی الاسویت مینہم و عند ابن حبان سوا بہیم و الحمدین بن عمار
سوا انہما و زادہم فی المصنفہ فلکونست مفعلا احد الغضائت الشا وخریہ سعید بن منصور و البیہقی۔ تاکون قولہ اللہ
ان یجعل الذکر مثل خط الانثیین علی حسب التوریت و ذہب بہم و الی انما لا یکسب التسویۃ بل تنہد باطلہ و
الاعتدال من الحدیث و ذکر فی مشرہ عشرۃ اعدا رکنا غیر ما ہفتہ و قد کتبنا فی ذلک رسالہ جواب سوال اوہنما
فیما قرأہ القول لوجوب التسویۃ وان المبتدع مع عدمہا باطلہ۔

حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ہبہ کرنے میں تمام اولاد کو سادی درجہ میں گننا واجب ہے اور بخاری نے بھی ایسی ہی صراحت کی ہے۔ احمد اور اسحق وغیرہ کی بھی یہی رائے ہے اور یہ بھی پیدا ہے کہ جس ہبہ میں مساوات بین الاولاد ہو وہ باطل ہے۔ الفاظ حدیث دیکھو۔ آنحضرتؐ کا حکم دینا کہ ہبہ واپس لے لو اور پھر زمانہ انقضائے عہد سے ڈرو۔ اولاد کے درمیان عدل کرو۔ آپؐ کا فرمانا۔ تو وہ اطاعت بھی نہ کریں گے۔ آپؐ کا ارشاد کہ۔ میں ظلم پر گواہ نہیں ہوتا۔ ان سب سے یہی پیدا ہے۔ ہاں مساوات کی صورت میں البتہ اختلاف ہے۔ بعضوں نے کہا مرد اور عورت کو برابر دینا چاہیے کیونکہ حدیث کے الفاظ صریح یہی معنی رکھتے ہیں۔ مثلاً نسائی کے نزدیک عبارت یہ ہے۔ ”کیا تو نے اولاد میں مساوات نہیں رکھی؟“ ابن حبان کے نزدیک آنحضرتؐ کا قول یہ ہے۔ ”اولاد میں مساوات نہ کرو“ ابن عباسؓ کی حدیث یوں مشہور ہے۔ ”اپنی اولاد میں تسویہ برابر ہی رکھو۔ اگر کسی کو میں فضیلت دیتا تو عورتوں کو فضیلت دیتا“ سعید بن منصور اور بیہقی نے ہناد حسن یہ نقل کیا ہے اور بغدادی کی رائے ہے کہ تسویہ یوں ہونا چاہیے کہ مرد کو حالت ہبہ میں دو عورتوں کے برابر دیا جائے جیسا کہ نوریت کی حالت میں چھتہ ملتا ہے اور بہت سے لوگوں کی یہ رائے بھی ہے کہ تسویہ واجب نہیں ہے بہتر ہے۔ حدیث میں انھوں نے تاویلین کی ہیں اور رسل جنتیں لکھی ہیں جنہیں ایک بھی مستقول نہیں ہے۔ میں نے اسباب میں ایک سالہ بطور سوال جواب کے لکھا ہے اور خوب توضیح سے ثابت کیا ہے کہ وجوب تسویہ کی رائے قوی تر ہے۔ اور جس

ہبہ میں تسویہ منوودہ باطل ہے“

پیدا سمجھتی ہیں۔ اب اگر باپ کو اجازت دیجائے کہ وہ دوسرے ورثہ کے حق میں ہبہ کر کے اپنی لڑکی کو محرم کرے تو اس سے خواہ مخواہ لڑکی کو شکوہ کا موقع ہوگا۔ امید ہی پیدا ہو جانے سے تو شکوہ کا موقع ہوتا ہے۔ شکوہ اکثر نفرت اور عداوت تک پہنچتا ہے۔ باب کو وصیت سے روک کر یوں ہبہ کی اجازت دینا گویا اُسکو جھوٹی کارروائی کرنے کی اجازت دینا ہے۔ اور یہ اور بھی بُرا ہے۔ غیر سادھی ہبہ کے عدم جواز کا حکم نہ ہوتا جب بھی یہ قیاس ہونا چاہیے تھا کہ ہبہ غیر سادھی مصالح شرعی کے خلاف ہونے کی وجہ سے باطل ہے لیکن یہاں تو مریض حدیث نبوی موجود ہے نہ اس میں تاویل کی گنجائش ہے اور نہ کچھ بھی میں دہش کا موقع ہے۔

مہندوؤں کا یہ قانون ہے کہ باپ اپنے بیٹوں کی مرضی بغیر کسی خاندانی جاہلاد وے نہیں سکتا اگر دے تو ایسا دینا کالعدم ہے۔ یہ سلسلہ شاستر کا انگریزی عبارتوں میں بہت زیادہ بار و نق کر دیا گیا ہے۔ اب عام طور پر یہ سمجھ لیا گیا ہے کہ باپ کے حقوق محدود ہیں۔ اس درجہ باپ کو محدود و محال میں رکھنا سلسلہ قانون کے اصول شرع میں کسی طرح مستحسن نہیں سمجھا جاسکتا۔ لیکن ایک اولاد کو بہ محرومی دوسری اولاد کے کچھ دینا بہت ہی بُرا ہے جیسا اوپر بیان کیا گیا اور عقل بھی کہتی ہے کہ یہ مالوت نہایت ہی عدل و انصاف پر مبنی ہے۔ ہم اپنی اس تحریر میں قوم کے دو متہمسٹر جسٹس امر علی اور جسٹس بدرالدین طیب جی قاضیان وقت کو توجہ دلاتے ہیں کہ اگر اُن کے نزدیک متعینین کی رائے جو اوپر بیان کی گئی ہیں صحیح ہیں تو وہ کیوں اس امر کی کوشش نہ کریں کہ اس سلسلہ شرع کا نفاذ ہو اور باپ کے اختیارات اس بارہ میں محدود کیے جائیں۔ بالخصوص ایسی حالت میں کہ عورتوں کے حقوق کی طرف سے مسلمان چشم پوشی

کرتے جاتے ہیں اور ایسا مہیہ جس کا مقصد اولاد اناث کی محرومی ہے زیادہ ضرر داج
 بکڑتا جاتا ہے مصلحان قوم کو قوم کی حالت درست کرنا چاہیے اور قرآن اور حدیث کے
 مطابق اصلاح کی صورت سوچنا چاہیے۔ قرآن و حدیث میں مرث اصول بیان ہے
 گئے ہیں اس میں ضرورت کے وقت سائل اخذ کرنے کا کام مجتہدون اور قاضیوں
 کا ہے۔ جموں کو بھی قانون بنانے کا اختیار دیا گیا ہے۔ ہندوستان میں جہاں تمام
 عدالتیں محض عدالتہ الصافات ہیں جموں کے اختیارات اور بھی وسیع رکھے گئے
 ہیں جس میں زمانہ میں مرث اولاد کی نافرمانی محرومی ارث کا سبب ہو سکتی تھی۔ باب
 کے حقوق میں خمان ابن ہشیر کی حدیث کی وجہ سے دست اندازی کرنا فقہاء فوری
 نہیں سمجھے۔ لیکن اب کہ حقوق نساء پر حملے ہوتے ہیں اور شرع محمدی کے مسائل
 سے غلط طور پر دشنامے جائز کو نقصان پہنچانے کے خیالات پیدا ہوتے ہیں فقہاء کو
 وہ حدیث نظر انداز نہ کرنا چاہیے۔ جس طرح گورنمنٹ دفتر کشی بند کرنے کی نسبت اور
 رسم سستی بنانے کی بابت احکام جاری کرنا اپنے فرض سمجھی اسی طرح قاضیان و مفتیان
 وقت نعمان ابن ہشیر کی حدیث کے مطابق اس وقت فتویٰ دینا ناگزیر سمجھیں تو کہیں
 شرعی قیامت نظر نہیں آتی۔

فصل ششم

وقف بکار خیر

وقف کو زیادہ تر ملکی اور اخلاقی معاملات سے تعلق ہے اور اس کا تذکرہ باب اول
 میں ہو سکتا تھا لیکن وقف کبھی وصیت کی صورت میں ہوتا ہے اور کبھی مہیہ کی صورت
 میں اس لیے وصیت اور مہیہ کے بعد اس کا بیان کرنا مناسب سمجھا گیا۔

”صدقہ اور زکوٰۃ“ کے متعلق فصل ہفتم میں کہا گیا ہے کہ فتنہ دینا ہو تو افریقا اور
 یورپیوں کو دینا چاہیے۔ بیان تک کہ البطلان نے ایک باغ اہل نصفہ کے خرچ
 کے لیے دینا چاہا اور حضرت نے کہا کہ اسے اقریبہ کو دو کہ وہ زیادہ رستخیز ہیں۔
 پھر دوسری جگہ پر یہ معلوم ہوتا ہے کہ خنزیرہ بن نبک مین سارن فوق درست کرنے کے
 لیے بب چندہ کیا گیا تو حضرت نے فرمایا کہ سب کا سب مال دیدہ یا ہیکوہ تجارت
 کے لیے شام کی طرف بھیجے اسے تھے حضرت ابو بکر نے وہ تمام مال دیدہ یا جو اس وقت
 ان کے گھر میں تھا اور کہا کہ بال نہ خدا کے سپرد کر دیے اور حضرت عمرؓ نے اپنی
 توہمی دولت حوالے کر دی۔ یہ چندہ نہایت خوشی سے آنحضرتؐ نے قبول فرمایا۔
 ان امور سے عیاں اور درست اور یہ بیان ہے کہ موقع اور محل کو ہر وقت دیکھنا چاہیے
 اور نیز یہ بھی ظاہر ہے کہ قومی کام مسلمانوں میں بہت زیادہ بارِ وقت تصور کیا گیا ہے۔
 ”شکر کا روبرو“ (فصل سی و دوم) میں ظاہر کیا گیا ہے کہ مسلمانوں میں شخصی معاملات
 اور قومی معاملات دو مختلف اصول پر مبنی تھے اور اس سے انکو ترقی کے میدان میں
 بہت کچھ مدد ملتی تھی۔ وہیں یہ بھی ظاہر کیا گیا ہے کہ مسلمانوں میں قومی خیالات بہت
 زیادہ تھے اور بغیر اسکے وہ اس درجہ پر نہیں پہنچ سکتے تھے جہاں پہنچنے تھے لیکن
 کا خیال ہے کہ بادشاہوں کی سطوت اور سیاست اراکین دولت کو مطلع رکھتی تھی اور
 اس لیے حکومت کا دھچکھڑایا ہونے نہیں پاتا تھا۔ یہ خیال بالکل غلط ہے۔ اراکین
 دولت اور دربار کے گورنروں اور صوبہ داروں اور دیگر حکام ماتحت کو قومی خیال
 اتنا تھا کہ کہیں سے سرکشی کا دھم بھی دلوں میں نہیں آتا تھا۔ یہ امر قابل حیرت ہے کہ
 تین چار سو برس تک پورب سے کچھ تک نام اچھے حصے دنیا کے عربوں کے قبضے

میں تھے اور ان عربوں نے ہمیشہ ایک بادشاہ کے زیر فرمان رہنا پسند کیا۔ اس حیرت افراز مثال سے زیادہ اور کیا ثبوت عربوں کے قومی خیالات کا ہو سکتا ہے جس طرح عربوں نے ملکی معاملات میں اپنی قومی حالت دکھائی ہے اُسی طرح اُنھوں نے اخلاقی حالت میں بھی ہمیشہ نمونہ دکھایا ہے۔ ان کے زمانہ عروج میں بڑے بڑے حسنت اور خیرات کے کام ان کے ذریعہ سے قائم تھے اور گویا کاخِ کوہِ وسیع چہاڑ پر وقف کے ذریعہ سے قائم کرنا مسلمانوں کے زمانہ میں مکمل ہوا۔ درخت کے قبل بجز عبادت گاہوں کے کوئی چیز دنیا میں کسی قوم اور کسی ملت کے نزدیک موقوفہ نہیں سمجھی جاتی تھی۔ اور نہ عبادت گاہوں کے قائم رہنے کے لیے ان میں کوئی قانون یا کوئی آئین تھا۔ عبادت گاہوں پر لوگ مال، اسباب اور جہاد چڑھاتے تھے اور کوئی شخص مذہبی خیال سے اُس میں دست اندازی پسند نہیں کرتا تھا بلکہ جو کچھ تھا اتنا ہی تھا۔ ہنری ہفتم شاہ انگلستان نے جب انگلستان کی خانقاہیں اور اُس کے ساتھ کی جائدادوں کا ضبط کرنا چاہا تھا تو کوئی قانون اُس کا مانع نہ تھا صرف عوام کی بددلی اُسے کچھ روز تک ڈراتی رہی اور پھر اُسکی حکمت عملیوں اور ورار دستیوں نے اُسکا بھی خیال نہیں کیا۔

اس مقام پر تاریخی حالات لکھتے نہیں ہیں احکام وقف بیان کرنے میں جو باعتبار اصول کے بہت مختصر ہیں۔ صرف اتنا جاننا کافی ہے کہ جس طرح ہر ایک مسلمان اپنی تمام جائداد کا سبب دوسروں کے حق میں کر سکتا ہے ہندوؤں کی طرح اُسکی خود مختاری اِز کوئی یاد گیر اہلی خاندان کی مرضی پر موقوف نہیں ہے اُسی طرح وہ اپنی کل جائداد کو عوام یا پبلک کے حق میں بھی وقف کر سکتا ہے لیکن اگر

وقف کرنے کا یہ منشا ہے کہ وقف کرنے والا جتنے جی مختار رکھنا چاہتا ہے اس کے لئے عوام کو مداخلت کا حق نہ ہو تو ایسے وقف سے وصیت کے احکام متعلق ہونگے اور صرف ایک ثلث تک وقف نافذ ہوگا۔ یہ مسئلہ عام اصول الفضاہ پر مبنی ہے کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ اپنے ورثا سے شرعی کو ایک ثلث ترکہ سے زیادہ کی نسبت محروم کرے۔ ہندوستان میں جہاں تاخیر باتین نام کے لیے ہیں وہاں وقف کا مسئلہ بھی برائے نام جاری ہے۔ زیادہ تر تو یہ ہوتا ہے کہ جب مرنے کے دن قریب ہوئے تو مالک جائیداد کو یہ خیال گزرا کہ جائیداد خاندان سے باہر نہ جائے اور دارو کی بچلینوں سے مہاجنوں کے پاس جائے ایسے اسنے اپنی جائیداد کا وقف نام تحریر کیا اور وقف نام میں یہ لکھا کہ جتنے جی واقف مختار رکھنا چاہتا ہے اور اس کے بعد اولاد ذکور میں سے سب سے بڑا لڑکا متم ہوگا اور آمدنی اولاد ذکور میں بحدہ سادہ تقسیم ہوگی۔ اولاد اناث کو کچھ نہ ملے گا۔ اور اگر یہ خیال آبا کے کار خیر بھی لکھ دینا چاہیے تو یہ لکھ دیا کہ متم کو چاہیے کہ دروازے پر جو مسجد ہے اس میں ایک پیسہ روز رکھنا اور روشنی کے لیے کمزور دیا کرے۔ ایسا وقف شرعاً کالعدم ہوتا ہے۔ برٹش گورنمنٹ کی حکومت میں خداداد و فنی اور رات چوگنی ترنی کرے کہ اس کی مبدلت ایسے اوقاف پر پوری کونسل تک کالعدم قرار پائے اور شرع محمدی کی مشر م رنگہی ناعاقبت اندیش خود غرضوں کی مبدلت اس کی توہین نہیں ہونے پائی۔

فصل سترہم نکاح

اسلام میں نکاح نہ تو مہر و ون کی طرح کوئی مذہبی رسم ہے اور نہ دیگر قوموں کی

کی طرح لگے کی بھانسی ہے۔ بے توالد اور تناسل کے انتظام عالم قائم نہیں رہ سکتا۔ ایسے فطرت نے مردن کو عورتوں کا اور عورتوں کو مردوں کا خلقتاً شہید بنایا۔ مردن کو عورتوں کی طرف اور عورتوں کو مردوں کی طرف مایل ہونے میں جو خون فرشتگی۔ بدحواسی یا سراسیمگی پیدا ہوتی ہے اس سے بہت بڑا سبق خالق عالم کی صنایعوں کا حاصل ہوتا ہے۔ بیان قانون قدرت کی تشریح کرنا نہیں ہے بلکہ صرف یہ دکھانا ہے کہ اگر خلقت میں کوئی نقص نہیں ہے تو مرد و عورت بیزینہ سکتا اور نہ عورت بے مرد کے چین سے رہ سکتی اور دونوں کی یکجائی ناگزیر ٹھہرتی ہے۔ اس یکجائی کی نوعیت دہی قسم کی ہو سکتی ہے۔ عورتیں مرد کی ہو کر رہیں یا حیوانات کے سے تعلقات رکھیں کہ غرض حاصل ہوئی اور جدائی ہوگئی۔ پھلی صورت زنا ہے۔ پہلی صورت نکاح ہے۔ زنا فی الواقع ایک نہایت برا فعل ہے جسکی پوری توضیح "زنا" و فصل ۲۳ دوم میں کی گئی ہے۔ بیان اُسکے اعادہ کی ضرورت نہیں ہے لیکن اس مضمون کو پورے طور پر سمجھنے کے لیے اُسے ضرور دیکھ لینا چاہیے۔ اب بیان صرف یہ کہنا ہے کہ زنا سے بچنا اور بھر فطرت کے اقتضا کو بھی پامال نہ ہونے دینا بس اس کا نام نکاح ہے۔ نکاح کی صورتیں مذہب۔ ملت۔ ملکی رواج اور قومی خصائل کے اعتبار سے مختلف ہیں۔

ہندوؤں میں مذہبی رسم ہونے کی وجہ سے بچوں کا بیاہ گڈا گڈی کے بیاہ سے زیادہ ہرگز نہیں ہے۔ یورپ میں عمر کا سترہ حصہ گزر جانے پر نکاح ہوتا ہے۔ خیر چندان محیوب نہیں ہے جتنا یہ امر ناپسندیدہ ہے کہ وہاں دیکھ حال میں ضرورت سے زائد آزادی برتی جاتی ہے۔ ہند کے مسلمانوں کی تو

تو کوئی سد نہیں لیکن انکی مذہبی کتاب اور علماء مذہب کے طرز عمل سے یہ بات بائی جاتی ہے کہ گواہ صغیر سن میں بھی اپنے بچوں کو بیابہ سکتا ہے لیکن سن شعور کو بوجہ بچنے کے بعد بیابہ کا ہونا زیادہ تر پسندیدہ ہے اور ایسا ہی ہوتا بھی ہر باہمی پسند کے لیے شرع میں دور سے دیکھ بھال لینے کی بھی اجازت ہے۔ اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اعتدال شرع محمدی کا ضرور قابل پسند ہے۔

صغیر سن کی شادی کا عام طور پر رواج دینا یا ایسے نکاحوں کو چاہے وہ کیسے سبب مصلحت پر مبنی ہوں یا کھل ہی ناجائز قرار دینا۔ عمر کا اتنا بڑھا دینا کہ اخلاق مذہب اپنا گھر کر لیں۔ پسند کے متعلق فریقین کی مطلق الحسانی کی کوئی حد نہ ہو یہ باتیں ایسی نہیں ہیں کہ انکی برائیاں بیان کی جائیں جب ہی سمجھ میں آئیں۔ ہاں ایک بات ضرور قابل لحاظ ہے کہ زن و شو کی ناموافقیت تمام برائیوں پر بلا ہے۔ انتظام عالم میں جو عقد اس سے فوری پڑتا ہے کسی چیز سے نہیں پڑتا۔ مسلمانوں میں نکاح کی غرض سے باہم ایک دوسرے کا دیکھنا گود رست ہے مگر نہ اتنا کہ ایک دوسرے کے حسن و قبح سے بخوبی واقف ہو جائے اور آئندہ کے لیے تمدنی خرابیوں کی روک تھام ہو۔ ان خرابیوں کے رفع کرنے کے لیے مسلمانوں نے طلاق اور خلع کی آزادی عطا کی اور یورپین قوموں نے اپنی مذہب کے زمانہ میں کورٹ شپ کی آزادی رد رکھی۔ یہ دونوں طریقے نامحود ہیں لیکن مجبوری ہے کہ بیزائے چارہ نہیں ہے۔ طلاق اور خلع کی آزادی سے کورٹ شپ کی آزادی ضرور چری ہے۔ لیکن ہندوستان میں جو یہ طریقہ جاری ہے کہ ایک طرف طلاق اور خلع کی نفی ہے اور دوسری طرف صغیر سن کی شادی کا رواج ہے۔ کبر سن میں بھی بیابہ ہوتا ہے۔

ایک کو نہ دوسرے کے دیکھنے کی اجازت ہوتی اور نہ اپنی آزادانہ رائے ظاہر کرنے کا
 حاکم ہوتا۔ اس غرضے طریقہ مناکحت سے کورٹ مشپ کا طریقہ بہر حال اچھا ہے۔

ہندوستان کے مسلمانوں میں شادی بیاہ

مسلمانوں میں نہ تو عیسائیوں کی طرح چرچ۔ پادری۔ جبرٹری اور سائٹفلٹ کی
 ضرورت ہوتی اور نہ ہندوؤں کی طرح بین کٹھاگ کا نام بیاہ ہے۔ دو گواہوں کے
 سامنے فریقین یا دو کلا سے فریقین نے ایجاب و قبول کیا اور نکاح ہو گیا۔ مہرازی
 ہے لیکن منہ سے اسکا اقرا بھی ضرور نہیں ہے وہ از خود واجب ہو جاتا ہے لیکن
 صریح قرارداد ہو جائے تو اچھا۔ پیغمبر خدا نے حضرت علیؑ کے نکاح میں خدا کی تحمید
 کی تھی۔ نکاح کی ضرورت اور مقدرات باری تعالیٰ کی توفیق کی تھی۔ وہ وقت اور
 تھا اور ضرورت اور تھی۔ لیکن سنت نبویؐ کے لحاظ سے وہ خطبہ ہر نکاح میں پڑھ لیا
 جاتا ہے۔

ہندوستان کے مسلمانوں میں آج کل جو طریقہ نکاح کا رائج ہے اُنہیں مشہور
 نہ خواہد کہ بہت دخل ہے۔ شرعی نکاح یا سنون نکاح میں بہت زیادہ سادگی ہونا چاہیے
 خواہ بھی لڑکی کو دخل ہوگا تو سنون طریقہ جاتا رہے گا۔ ناچ اور گانا نکاح سے ایک
 حقیقت ہے۔ بیاہ کو اسکے ہونے نہ ہونے سے کوئی تعلق نہیں ہے اسکا وجود
 معمولی و محب میں داخل کیا جائیگا اور یہ ہوگا تو کہا جائے گا کہ وہ موجب دخل نہ تھا۔
 لیکر نکاح کو سنون طریقے سے انجام دینے کے لیے تمام باتوں میں سنت نبویؐ
 کی تقلید ضرور ہے۔ رسولؐ اور صبیحہ رسولؐ کے زمانہ میں جس طرح عقد نکاح ہوتا تھا وہ
 سیر کی کتابوں سے ظاہر ہے۔ اگر اس سے کچھ زیادہ اہتمام کیا جائیگا تو رسول اللہؐ

کی پیروی باقی نہیں رہے گی۔

بیابان میں کھانا کھلانے کا بھی دستور شروع سے ہے لیکن وہ اس طرح سے ہے کہ دو لٹا اپنے احباب کی ضیافت کرتا ہے۔ اس کھانے کو اصطلاح شرع میں طعام ولیمہ کہتے ہیں۔ ہزار پانچ سو یا دو چار ہزار آدمی دولہن کے گھر برائی بنکر کھانا کھانے کے لیے جائیں اور فیہر اس جماعت کے بیابان ہو ہی نہ سکے اسکا وجود کہیں بھی مسلمانوں کی قدیم تاریخ میں پایا نہیں جاتا اور نہ اب بھی دیگر بلاد اسلام میں کہیں اسکا چچا پایا جاتا ہے۔

راجپوت کبھی بہ جبر بیاہ کرتے تھے۔ کبھی کبھی وہ عورتیں لڑکر حصین لاتے تھے جنہی خاندانوں میں ہنود عموماً بیاہ کرتے ہیں۔ اور اسیلے بہت سے نزاعی امور طے کرنے کے لیے دو لٹا کے ساتھ ایک جماعت کی ضرورت ہوتی ہے۔ جنہی خاندانوں میں درود و رشاد یا نہ ہونے سے سفر دماز کرنا ہوتا ہے اور راہ کے مخدوش ہونے کی حالت میں برائی بنکر ساتھ جانا گویا ایک قسم کی قومی مرد ہے۔ اب اس زمانہ میں ہندوؤں کے لیے بھی برائیوں کا جانا فضول سا ہو گیا ہے اور مسلمانوں کے لیے انکی تقلید کسی زمانہ میں مناسب حال نہ تھی اور اب تو شرعی برائیوں کے علاوہ جہالت کی بُرائی ہے۔ ہم نہیں سمجھتے کہ ایک مسلمان سیکڑوں ہزاروں آدمیوں کی جماعت کے ساتھ اول اذل سسرال میں قدم رکھنے کا کیا مطلب سمجھ سکتا ہے اس پر بھی رسم نے مسلمانوں کے گھروں میں ایسی مضبوط جڑ بکڑی ہے کہ باسانی جاتی ہوئی نظر نہیں آتی۔ اس جہالت کی بھی کوئی انتہا ہے کہ وہ حقیقی لہجائی باہم سدھی ہونا جائیز تو یہ لازم ہو گا کہ بیٹے والا ہزاروں آدمی راہ چلتے جنسے کبھی کی رسم نہیں اسیلے جبر کرے

کہ وہ دوسرے بھائی کے گھر پر دھوا کرین، اور پھر یہ غیر ممکن ہے کہ ان ناخواندہ بھائیوں کے کھلانے پلانے میں دونوں حقیقی بھائی آپس میں لڑنے جائیں۔ تجربہ سے دیکھا گیا ہے کہ کوئی برات ایسی نہیں ہوتی کہ سمیٹوں میں شکر ربی نہ ہو۔ رسم درواج کی پابندیوں میں یہی توڑائی ہے کہ آزاد سی جاتی رہتی ہے۔ سچی خوشی مفقود ہوتی ہو اور دونوں میں کمزوریاں پیدا ہوتی ہیں۔ افسوس کہ بیاہ شادی میں برات بچا نے کی رسم بند نہیں ہوتی۔ قوم نے خوب سمجھ لیا ہے کہ بیٹی پیدا کرنے کے جرم میں اس کے بیاہ کے دن سیکڑوں ہزاروں آدمیوں کو ضرور کھلانا پڑے گا۔ اور کھانے والوں کی غذا کھلانے والوں کی مرضی پر منحصر نہ ہوگی۔ بلکہ ایک غیر شخص کا یہ کام ہوگا کہ جتنے آدمیوں کو چاہیے مدعو کرے۔ یہ نئی قسم کا کفارہ گناہ ہے، مگر اگر کہیں فقہ کی کتابوں میں نہیں ہے اور ایک نئی قسم کی دعوت ہے جبکہ تذکرہ کسی اخلاقی کتاب میں پایا نہیں جاتا۔ گو شرع کے مطابق مراتب ایجاب و قبول اب بھی نہایت سیدھے سادے طور پر ادا ہوتے ہیں۔ لیکن زن و شو کی تقاربت کے پہلے عورتیں وہ تمام رسمیں پوری کر لیتی ہیں جو ہندوؤں کے فیض صحبت سے انہیں پیدا ہوئی ہیں۔ اس غلط فہمی میں اکثر اصحاب گرفتار دیکھے گئے کہ باہر ناجائز گناہوں اور انہیں سب کچھ ہوا تو وہ سمجھے کہ شرعی نکاح ہوا۔ اندرون خانہ جو رسمیں ادا ہوتی ہیں انکو بالتفصیل دیکھنا ہر جو کتاب مولوی علی امام بیسٹرن پٹنہ کی مہن کی تصنیف شائع ہوئی ہے اسے پڑھنا چاہیے اور اس کے پڑھنے کی بھی کیا ضرورت ہے۔ ہر شخص جانتا ہے کہ اس کے گھر کیا ہوتا ہے۔ مرد عورتوں کے مقابلہ میں خود کو کیوں مجبور محض سمجھتے ہیں؟۔ بعض جگہ تو تیز تر الحق بنام کیجاتی ہیں۔ عورتوں سے زیادہ مرد رسم درواج کے بندے ہوتے ہیں۔

اگر سیدھے سادے طور پر نکاح کیا جائے تو تین ٹائڈ سے مرتب پیدا ہو گئے
 اول مذہبی خیال سے خدا خوش ہوگا۔ دوم زحماتوں سے نجات ہوگی۔ سوم
 زہر باری سے چھٹکارا ہوگا۔ خدا کی خوشی کی نسبت کچھ کمنا فضول ہے۔ سننے سے
 تو خدا کی خوشی سب ہی چاہتے ہیں لیکن ایسے بہت کم دیکھے گئے جو خدا کا
 خوش کرنا دل سے چاہتے ہوں اور جو حضرات ایسے ہیں کہ دین کا زمانہ چھوٹ
 سے خالی نہیں ہے، ان کو اس تحریر سے بے نیازی ہے، ان کو کسی کے کہنے سننے
 کی ضرورت نہیں ہے وہ ہر وقت خیال کرتے رہتے ہیں کہ ان کے افعال و اعمال
 سنت نبوی سے نہ زیادہ ہوں اور نہ کم ہوں۔

شادی بیاہ کی زحماتوں کی نسبت ایک حکیم صاحب کے مقولات قابل
 سننے کے ہیں۔

”بھئی لڑکا بالغ ہوا اور نسبت بھی پکی ہو گئی ہے۔ لیکن شادی بیاہ کے
 کھڑاگ سے میرا جی گھبراتا ہے۔ ہزار پانچ سو روپیہ منجھ سے کوئی لیکر بانی میں بھینک
 دے تو مجھے منظور ہے لیکن بیٹھو نہیں ہے کہ چار مہینے کے لیے اپنے فردری
 کام چھوڑ کر میں گھر پر بیٹھوں اور سامان کرنا شروع کر دوں۔ جن صاحبوں نے یہ درد سر
 خریدا ہے ان کی صورت میرے سامنے ہے۔ ایک آدمی لکڑی کٹوانے کو کھات
 ہے۔ سو کھی لکڑی ملتی نہیں گی لا درخت کٹے تو جلد سو کھ نہیں سکتا۔ اچھا گھی بازار
 میں نہیں ملتا۔ زبہات سے منگوانے کا بندوبست نہیں ہو سکتا۔ بازار کا سیدہ
 اچھا نہیں ہوتا۔ اور گیون پیسوانے کی زحمت سے جی اکھبتا ہے۔ گوشت۔ مہالہ
 تو مول ل سکتا ہے۔ دیگ مانگے کی ہوں تو کام چلے۔ صرف ایک دیگ نہیں

دری۔ جاجم۔ فقید سوز۔ لمپ۔ چار با بیان۔ سخت ایک کسر پٹ کا برابر سامان
کس سے اور کہاں سے مانگا جائے۔ یہ تو باہری سامان ہیں جبکہ انفرادی مردوں
کے لیے چند ان شکل نہیں۔ غضب تو یہ ہے کہ سنا رہو اگر گناہ کرنے کا بار کون اٹھائے
کپڑا۔ زلیو مختلف چیزیں۔ دو چار ہوں تو تفصیل لکھی جائے۔ سیکڑوں چیزیں کہیں
نیک بیان کی جائیں۔ خزانہ قارون۔ عمر نوح۔ صحت آدم میسر آئے جب بھی وقت
برایک نہ ایک چیز ضرور گھٹے گی اور کوشش ناکافی ثابت ہوگی۔

مجھ سے تو یہ کھڑاگ نہ ہو سکے گا۔ یاد دوسرے لفظوں میں ہن توانا جاہل نہیں
ہوں کہ خوشی سے اسکو منظور کر لیں۔ جب ناک میرے سر میں دماغ۔ دماغ میں عقل
اور عقل میں نیک۔ دہکی تیز ہے مجھ سے تو یہ غلطی کبھی نہ ہوگی۔ میں صاف لفظوں
میں دلوں کے باب کو لکھوں گا کہ میں شرعی خیال کا آدمی ہوں۔ اور اپنے رٹے
کو بھی میں نے شرعی تعلیم دی ہے۔ خلاف شرع میں بال برابر بھی کوئی کام نہیں
کر سکتا۔ لڑکا حاضر ہے جب چاہیے بلوائے اور نکاح چہ عواد بھیجے۔ میری شرکت
بھی غیر ضروری ہے۔ نکاح جسکا ہو گا وہ جائیگا۔ مجھے خندہ نگاروں کی طرٹ ساتھ جانا
کیا ضرور ہے۔ اگر سنت نبوی کی تقلید منظور ہے تو بسم اللہ ادر نہیں تو آپ کوئی دوسری
نسبت ڈھونڈھیں۔ آپ سنت رسول کی پیروی ہیں تو ہیں سمجھتے ہیں تو میں آپ
سے ناتہر رشتہ قائم کرنے میں اپنی توہین منظور کرتا ہوں۔“

مالی زیر باری کی نسبت زیادہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہزاروں لاکھوں
گھر برباد ہو گئے۔ رسم و رواج کی پابندیوں نے بڑے بڑے ہوشیار الدین سے
بہت خرچ کر دیا کہ جب دلوں گھر میں بیاہ کر آئی تو دلوں کے گھنے بیج کرو و نون

وقت کی روشناس ہم پہونچانے کے سوا اور کوئی سہارا نہ رہا۔ کوئی متحمل شخص
 کہے کہ میرے گھر وافر مال ہے خرچ کرتا ہوں تو کیا بڑا کرتا ہوں۔ اس کے جواب میں
 کہا جائے گا کہ اگر خدا نے آپ کو دولت دی ہے تو خوشی سے خرچ کیجیے۔ فقیر
 کو دیجیے اعزہ کو دیجیے۔ لڑکی کے سینے پر یورنڈا سیے۔ کپڑے تقسیم کیجیے کھانے
 بکواسیے۔ لیکن بیوہ و یتیموں کے ساتھ اگر خرچ نہ کیجیے کہ خدا کو برا لگے اور آپ کی
 دیکھا دیکھی کتنے غریب بھائی برباد ہوں۔

وقت تو یہ ہوتی ہے کہ ایک گھر بیاہ ہوتا ہے تو کنبہ نالتے کے تمام گھروں پر
 تردد پیدا ہوتا ہے۔ عزا باجنگے پاس کھانے کو بھی نہیں ہے اپنا اسباب بیچتے ہیں
 اور یہ نہیں گوارا کر سکتے کہ برادری میں ناموسی ہو اور جہان و دل بھائی موقع موقع
 سے تمام رسومات میں خرچ کرنے کو پتیار ہوں وہاں کچھ بھی نہ کریں۔ ایک گھر میں
 شادی اور دہن گھردن کی بربادی۔ جہاں ایک کے گھر کسی قسم کی تقریب پیش ہوتی
 ہے تمام نادار بھائیوں کو فکرا سنگیر ہوتی ہے۔ جب مسلمانوں میں تولی تھا تو فقیر کسی
 طرح بھی جاتی تھی۔ اب اس تنگ زمانہ میں فغول رسمن کی پابندیوں سے
 جن مالی زحمتوں میں مسلمان گرفتار ہیں وہ ناگفتہ بہ ہیں۔

یہ سب باتیں کچھ نئی نہیں ہیں سبھی جانتے ہیں اور ہر ایک اس سے بھی زیادہ
 سوچتا۔ سمجھتا اور بیان کر سکتا ہے۔ لیکن سچی خیرات (مارل کرج) کے نہ ہونے
 سے سوچتے سب کچھ ہیں لیکن کر کے کچھ دکھانیں سکتے۔ ہندوستانی تعلیم تو بڑی
 مٹی ہی۔ پرانی لکیر کے فقیر کس مدین تھے۔ نئی تعلیم اسے روشن خیال رکھنے والے
 بھی مارل کرج سے ستوری نظر آتے ہیں تو تعجب ہوتا ہے۔ نئی تعلیم والوں نے ہم

رواج کے مثالنے کی طرف توجہ نہیں کی تو سوا اسکے اور کیا سمجھا جائے کہ انہیں کافی جرأت نہیں ہے۔ نہیں! نہیں! ہم نے غلطی کی۔ اگر بزدل کی مسخرانہ طرز زندگی جبکہ نظروں میں خوش آئند ہے وہ پُرانی رسموں کو جو زیادہ تر اسراف پر مبنی ہیں دل سے ناپسند نہیں کرتے۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ جھٹلا کے صفحہ سے یہ سننا مقصود ہو کہ فلان صاحب نے تمام عمر انگریزوں سے برابر محبت رکھی لیکن سختہ خیال، اور منہدار ہیں کہ ملک کی قدیم رسموں کی وقت اب تک تسلیم کرتے ہیں۔ قوم کے اخلاق یا انکی طرز زندگی میں جتنی بڑا بیان میں جہالت کی وجہ سے ہیں۔ قوم کے علما (روشن خیال حضرات) پر بہت بڑا الزام ہے کہ وہ قوم کی حماقت درست کرنے میں کوشش نہیں کرتے اور نہ اپنی روشن فانی سے دوسروں کو فائدہ پہنچاتے۔

ازدواج میں۔ بے احتیاجی

ازدواج ایسے اہم کام کے تعلق جو بے احتیاطیان ہندوستان میں رواج کی جاتی ہیں وہ شمار سے باہر ہیں۔ اصول رضامندی کے تعلق جو بے احتیاطیان ہوتی ہیں وہی ہم اس وقت دکھانا چاہتے ہیں۔

دنیا کے کسی معاملہ میں غالباً انہی بے پردائی کی جاتی ہوگی جتنا انتخاب زوج بازوچ میں رواج کی جاتی ہے۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ تمام عمر کے لیے ایک جھگڑا خریداجائے۔ لیکن انجام پر مطلق نگاہ نہ ہو۔ والدین کے حوصلے رواج کی ناخبر بہ کاری۔ فرط شوق کی مراسم یہ سب امور اکٹھا ہو کر اس طرح نوجوان کو بے بس کر دیتے ہیں کہ ان سے کچھ بن نہیں پڑتی اور آئندہ زندگی پر غور کرنے کی

انہیں ذرا بھی اعلیت نہیں ملتی۔ وہ ہرگز یہ نہیں سوچتے کہ اس وقت کا چونکہ عمر بھر دلا گیا والدین کو کیا انہیں بہو کے رکھنے کا شوق یا خانہ آبادی سے مطلب ہوتا ہے آفت تو اسے آتی ہے جسکو تمام عمر تباہ کرنا ہے اور ٹھڑی دیر کے لئے سعادت مند بننے کی خوشی میں ہمیشہ کے لیے بلاے جان خریدنا ہے۔ والدین کو بیاہنے سے جھگڑا سرکار رہتا ہے اسکا اندازہ اُن لوگوں کے مذاق سے بخوبی ہو سکتا ہے جو لادلی کی وجہ سے گڈی گڈے یا باغ اوکینز میں کے بیاہ سے اپنے دل کے حوصلے نکالتے ہیں۔

بیاہ کے بعد انسان کو نئی دنیا میں قدم رکھنا ہوتا ہے اور اپنے طرز زندگی میں ایک بڑا عظیم الشان انقلاب ہمیشہ کے لیے پیدا کرنا ہوتا ہے۔ نہایت افسوس ہے کہ اس انقلاب کے پیدا ہونے کے قبل نشیب و فراز پر پورے طور سے نگاہ نہ ڈالی جائے۔

زن دشمن اگر اُس بنین اخلاص بنین تو انکی زندگی خود دہر ہو جاتی ہے۔ بیاہ کے بعد خود ہی اُنس پیدا ہو رہے گا یہ خیال مزکی ناعاقبت اندیشی ہے ایسا ہی طبیعت کا یہ بھی ایک خاصہ ہے کہ اپنے پسند کی عیب پوشی اور دوسرے کے پسند کی عیب جوئی کی طرف اسکا نظری میلان رہتا ہے۔ اب آپ یہ خیال کر سکتے ہیں کہ یہ دونو باتیں مسئلہ ازدواج کے متعلق کبے کچھ زہریلے اثر یا نتائج پیدا کر سکتی ہیں۔

جس کسی کو اپنی اہلیہ سے اُنس نہیں ہوتا ہم سمجھتے ہیں کہ سچی خوشی اُسے کبھی نصیب نہیں ہوتی اور اُس لطف سے ہمیشہ محروم رہتا ہے جو زن و شوکی یکدلی پر

بچہ نے پیدا کر رکھا ہے۔ مردوں پر جو نیا دی ترداات کے بار پڑتے ہیں اگر کوئی شراکتی بنائے والی پیدا ہے یا جو مردوں کے غم غلط کرنے میں مدد ملانی کچھ کا دعویٰ کر سکتی ہے وہ صرف اُن فرماں بردار بیبیوں کی ذات ہے جنکے ساتھ اُنکے شوہروں کو لائس ہے۔ فطرت اس امر کو چاہتی ہے کہ مردوں کو سب سے زیادہ پیاری لڑکی عورتیں ہوں۔ لیکن ہندوستان میں قبیضہ سنگہ ہے۔ یہاں کے طرز معاشرت پر نظر ڈال کر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ تنو میں دل بھی ایسے نکلیں گے جنکو اپنی بیبیوں سے عشق ہو۔ ہمارے ملک میں بیبیوں کے ہوتے ہوئے دوسری غیر عورتوں سے تعلق رکھنا اتنا سیوہ نہیں سمجھا جاتا جتنا اوٹا کون میں ہے اسکی وجہ ایک یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جس امر کی طرف کل سوسائٹی کا رجحان ہو وہ سیوہ کس طرح سمجھا جائے۔ حالت تو یہ ہو رہی ہے کہ جو بیاہ مان باپ کے ذریعہ سے ہوتا ہے وہ سمجھا جاتا ہے کہ لگھری خلیت کے لیے والدین نے ایک نو نڈی خرید کر دی ہے۔ باقی رالابی بننے کا حق یہ اسکو حاصل ہوگا جو اپنے ہند سے مستقل یا غیر مستقل طور پر آگے چل کر منتخب کی جائے گی۔ یکمیشی شرمناک بات ہے۔ لیکن لڑکے بھی ایک اعتبار سے مجبور ہیں۔ مان باپ کے انتخاب پر لکھانے چینیے کا مدار تو ہونہیں سکتا۔ ازدواج کا سانا نڈک معاملہ بھلا مان بیاہ کی پسند سے کہو کر مان لیا جائے۔ ایجاب و قبول کا کتنا تو فطری اطاعت تھی لیکن دل کس طرح ایک مستقل حکم کی تعمیل کے لیے ہمیشہ حاضر رہے۔ والدین جو اب نڈکوں کے بیاہ کے بارے میں دخل دیتے ہیں یا لڑکوں کے استخراج کو مقدم نہیں سمجھتے وہ سخت غلطی کرتے ہیں۔

ہم اس امر کے قائل نہیں ہیں کہ باپ کو خوں کے تعلق سے محبت ہونی ہے

لوکون کی محبت اللہ فطرتی ہے اور باپ کے دل میں اسی کے واسطے سے محبت پیدا ہوتی ہے۔ لطف انگیز ملاقاتوں کے پنے درپے واقع ہونے سے ایک محبت کی صورت پیدا ہو جاتی ہے۔ اور محبوب کا محبوب بھی پیارا معلوم ہوتا ہے۔ باپ کی محبت لوکون سے اسی سلسلہ پر متفرع ہے۔ باپ کا اگر محض یہ خیال ہے کہ اسکے لڑکے بڑے ہو کر ہماری ضیعی میں کام آئیں گے تو یہ محبت نہیں خود غرضی ہے ہر ایک سمجھ سکتا ہے کہ لڑکون سے غیر مانوس رہنا بی بی سے اُنس نہونے کا نتیجہ لازمی ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے کو درہے مین میٹھی میٹھی باتیں کرتے ہیں۔ ماؤن کا دل بچے لائیز سانا۔ پیاری پیاری آواز اور پیاری پیاری ادا۔ اگر باپ بھی مین شریک ہو جائے تو کیسی سچی خوشی حاصل ہو اور فطرت گو یا نکلیں کو ہو بونچے۔ لیکن کیسا کجبت وہ باپ ہے جبکہ لڑکون کا کو دانا گوارا کرتا ہے اور اُس کے دل کو بٹنے کا سبب ہوتا ہے۔ یہ کیون؟ سبب ظاہر ہے۔ بی بی سے اُنس نہ تھا تو لڑکون سے کیا اُنس ہوگا۔ والدین کے دل و جن مین بے لطفیوں کے تخم تھے ان لڑکون کے پیدا ہونے سے وہ جم گئے اور لڑکون کے ساتھ وہ بھی بڑھنے لگے اور اس طرح نئی نئی زحمیں بڑھتی گئیں۔ اور مرتے دم تک یہ رنج ساتھ رہا۔

جب نئی سو بیاہ کر گھر مین آتی ہے اور اول اول ساس کی نظر اُس پر پڑتی ہے وہ حالت ایسی نہیں ہوتی کہ تحریر مین آسکے۔ بیٹ مین لڑکون کا رہنا اُسکے پیدا ہونے کی دقتیں اُنکی پرورش کے جھگڑے اُنکی مختلف حالتوں کے افلاکات یہ سب باتیں اُن ماؤن کو یاد آجاتی ہیں اور وہ سمجھتی ہیں کہ آج اُن ساری زعمون کا نتیجہ نکلا لیکن نکلا میاں جو آئندہ اُنکے پیارے لڑکون کے نصیب مین ہیں اُنکا ایک پچلا بنا کر اُس وقت

اُس پر کے برابر رکھ دیا جائے تو شاید ان ماؤں کی روح بدن سے نکل جائے لیکن افسوس اسوقت امتیاز نہیں ہوتا۔ دو چار مہینہ کے بعد آہستہ آہستہ دشمنی شروع ہوتی ہیں۔ ساس ماگنھا۔ خندین خندار خندہ۔ سیان مہن کہ کبھی آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتے بیٹے کو پورا ہوا دیکھ کر مان بھی پھر گئی بھائی کی نظر کو خندون نے بھی تار لیا۔ اب دل میں ہے کہ نو ٹیوں سے بھی بدتر اسکی زندگی ہے۔ لڑکے ہوئے تو چند سے اسکول ہل گیا۔ لیکن وہ بھی اُسی وقت تک کہ لڑکے ہو شاد نہیں ہوئے۔ سمجھ آئے پردہ بھی ایسی مان کو بوقت بچنے پر مجبور ہو گئے جسکو سارے کنبے کی نظروں میں وہ ذلیل پاتے ہیں۔ اب غور کیجئے تو ان تمام خرابیوں کا باعث یہ ہے کہ باہر لڑائی پسند پر نہیں چڑا گیا تھا جسکو فی الواقع اسکی احتیاج تھی۔ یاد دہرے لفظوں میں جسکو پسند کرنے کا حق تھا۔

عزائم نکاح

جن عورتوں سے نکاح درست نہیں ہے اُنکی تصریح قرآن میں کر دی گئی ہے سورہ نسا اور کوع ۴ میں مذکور ہے۔

”اپنے باپ کی منکوحات سے نکاح نہ کرنا۔ خیر جو ہو چکا۔ وہ چکا۔ بڑی بی بی غضب کی بات اور بہت ہی بُرا دستور تھا۔ سلیمان اور تھامری مائیں۔ بیٹیاں۔ بہنیں۔ چھو بھیاں۔ خالائیں۔ بھتیجیاں۔ بھانجیاں۔ دودھ پلائی دایاں۔ دودھ شری کی بہنیں۔ بیویوں کی مائیں۔ اور جن بیویوں کے ساتھ تم ہمیشہ ہو چکے ہو اُنکی ماوراء لڑکیاں جو بغا لیا تھا۔ ری گودون میں پرورش پاتی ہیں۔ سب تم پر حرام ہیں۔ لیکن اگر بیویوں کے ساتھ تم نے ہمیشہ ری نہیں کی تو ماوراء لڑکیوں کے ساتھ نکاح کرنا گناہ نہیں ہے۔ اور تمہاری بہنیں بھی تم پر حرام ہیں اور دہنوں کا بھی اب اساتھ نکاح

میں بی کر ا حرام ہے۔ اگرچہ پہلے ہو چکا اسکا معاف کرنے والا اللہ ہے وہ بڑا مہربان ہے۔ سورہ نسا رکوع ۴۔

حدیثوں سے ثابت ہے کہ خالہ۔ بھانجی اور بھوپھی۔ جتنی کا نکاح میں جمع کرنا بھی حرام ہے۔

ابتداء سے خلقت میں نکاح کے متعلق کسی قسم کی قید ہو ہی نہیں سکتی تھی لیکن دنیا کی آبادی بڑھنے اور عقل و شعور حاصل ہونے پر یہ سمجھا گیا کہ قریب کی رشتہ دار لیون میں شادی بیاہ کا ہر نسل کی کمزوری کا سبب ہوتا ہے۔ نباتات میں بھی یہی کیفیت ہے۔ قلم لگانے سے پل بڑے اور میٹھے ہوتے ہیں۔ پودے ایک جگہ سے اکھاڑ کر دوسری جگہ لگائے جاتے ہیں تو پھل زیادہ آتے ہیں اور اچھے ہوتے ہیں انھیں خیالات سے بندہ دون کے نزدیک جہان یکم اور خانہ کون کا ایک مورث کی نسل سے ہونا سمجھا جائیگا انہیں شادی بیاہ قطعاً ممنوع ہو گا اسی کے قریب لیکر کبھی قدر سہولت کے ساتھ پورب کا بھی دستور ہے۔ ایران کے قدیم باشندوں میں قربت کا پرہیز نہ تھا بھانجک کہ بیٹیوں اور بیٹوں کے ساتھ بھی وہ بیاہ کر سکتے تھے۔ شرع محمدی نے اعتدال ملحوظ رکھ کر صرف قریبی رشتہ دار لیون میں باہمی ازدواج نا پسند ٹھہرایا۔

لہذا عرب میں یہ دستور تھا کہ کم سن عورتیں اگر باپ کے نکاح میں ہوتی ہیں تو کبھی کبھی بیٹے باپ کے مرنے پر انھیں اپنے نکاح میں داخل کر لیتے تھے۔ اس رسم قبیح کو شرع محمدی سے باطل شادیاں اسی کی نسبت قرآن میں اشارہ ہے کہ غیر جو بیو بیٹا وہ سوچا۔ یہ دایمی بی بیائی نہ ہونے پائے۔

کفر کا یہ مطلب ہے کہ دباغ کی لڑکی جنی الوس دباغ کے گھر بیاہ کر جانے کی توڑن شو کے لیے راحت کا سامان ہوگا۔ عقد کی لڑکی جو ہمیشہ عطر میں بسی رہی اور پھولوں سے کھیتی رہی اگر بیاہ کر دباغ کے گھر جانے کی تو جھڑپے کی لڑا اسکے دباغ کو ایسا پریشان رکھے گی کہ اُسے جہین نہ آئے گا۔ پھر خدا نے اپنے بہت سے عقدہ کیے لیکن خاندان میں صرف ایک عقد کیا اور وہ بھی نہایت مجبور سی سے۔ حضرت زینب جو پہلی ناولہ بین کو آپ نے زید سے بیاہا۔ زید نے حضرت زینب کو طلاق دی تو حضرت زینب ملول ہوئیں۔ حضرت زینب کو پہلے ہی اس نکاح میں تامل تھا ایسے کہ حضرت زینب خال جاہلیت سے ذات میں بیٹھے سمجھے جاتے تھے۔ آنحضرتؐ نے آخرت اسلامی کی مسادات اپنے ہی گھر سے قائم کرنا چاہی اور ایسے حضرت زینب نے آنحضرتؐ کی خاطر سے زید کے ساتھ بیاہنا پسند کیا۔ حضرت زید کے طلاق دینے پر آنحضرتؐ کو حضرت زینب کی دُجڑائی کے لیے اُنکو اپنے نکاح میں لینا انسب معلوم ہوا۔

دو بیویوں کو الگ ساتھ نکاح میں رکھنا صریح قرآن میں منع ہے۔ آنحضرتؐ نے اسی اصول پر بی بی کی حیات میں اُسکی بھتیجی یا بھانجی سے بھی عقد کرنا منع کر دیا۔ آنحضرتؐ نے اسی اصول پر بی بی کی حیات میں اُسکی بھتیجی یا بھانجی سے بھی عقد کرنا منع کر دیا ہے۔ اسمین بصلحت یہ ہے کہ اتنی قریب کی رشتہ دار بیویں میں اس قسم کا رتاؤ مستحسن نہیں معلوم ہوتا۔ بی بی کا احترام اس امر کا مقتضی ہے کہ اُسکے جیسے جی اُسکے قریب رشتہ داروں سے نکاح نہ کیا جائے۔ لیکن بیویوں کے مرنے کے بعد یہ صورت شرعی قائم نہیں رہتی۔ اس بارہ میں بھی مسئلہ شرعی نہایت متدل حالت رکھتا ہے۔ زید علیہ رب بن بی بی کے مرنے کے بعد بھی سالیوں کے ساتھ نکاح درست نہیں سمجھا جاتا۔

لیکن بی بی کے مرنے کے بعد سالی سے بیاہ کرنا تمدنی حالت کے اعتبار سے کبھی کبھی بہت مناسب تصور کیا جاتا ہے چنانچہ پارلیامنٹ میں اسے جائز کر دینے کی بابت کئی مرتبہ بل پیش ہوئے اور بڑے بڑے مباحثہ ہوئے۔ ابھی قانون پاس نہیں ہوا لیکن عام خلقت کا رجحان ہے کہ ایسا ضرور ہونا چاہیے۔

فصل سٹی نہم

مہ

مسلمانوں میں طلاق کا دینا بہت آسان امر ہے کثرت ازدواج کا بھی ان میں دستور ہے۔ یہ دونوں بجا سے خود دوست بلائیں ہیں۔ لیکن دونوں بلائیں اسلام نے اپنے گھر میں اسی طرح پل رکھی ہیں جس طرح لوگ چڑھون کے مارنے کے لیے بلیاں پالتے ہیں۔ ان دونوں بلاؤں سے سخت تر بلا زنا کاری ہے۔ زنا کاری کی روک تھام کسی طرح نہیں ہو سکتی اگر ہو سکتی تھی تو صرف انھیں دو چیزوں کے قائم رکھنے سے۔ ان دو چیزوں کا قائم رہنا عورتوں کے حقوق اور انکی آزادیوں کو بالکل بجا نیست و نابود کر دیتا تھا۔ سیلے عورتوں کے حقوق کی حفاظت کے لیے مہر قائم کیا گیا دنیا میں جسینی نکاح یا عین سے اکثر کا سعادۂ روپیہ سے ہو سکتا ہے۔ زنا کو سخت ترین جرم قرار دیکر مردوں کو شریعت نے نکاح کی طرف مائل کیا۔ عورتیں نکاح کے ساتھ کثرت ازدواج اور سہولت کے سائل سنگھ گہرائیں تو شریعت نے عورتوں کے کان میں چپکے سے کہہ دیا کہ لومردوں کو تمہارے اختیار میں ہم کیے دیتے ہیں جتنا چاہو مہر منبہد عورتوں کو گھبراناس بات ہے۔ یہ مہر عورتوں کے اولیاء کا حق نہیں ہوتا۔ خود عورتیں اسکو پاتی ہیں۔ چاہیں شروع ہی میں لے لیں یا بارہا دین شومردن کی گونہ پڑے۔

قابل رکھیں۔ یا کچھ سے نہیں اور کچھ باقی لگا رکھیں۔ کتنا صاف مسئلہ ہے۔ لیکن اسکے سمجھنے میں عملدرآمد میں اسکے اغراض اور اسکی بالائے سرکشی جائے۔ پنچمین جو غلط فہمیان قوم سے اور قوم ہی ایسی ایسی بازاری خلعت نہیں۔ اچھے اچھے سمجھدار دن سے۔ عدالتوں سے۔ اور قانون پیشوں سے ظہور میں آتی ہیں۔ وہ بہت زیادہ غیر افوق عین اور بہت کچھ فرائض انسانی کے خلاف ہوتی ہیں۔ جب خود مسلمان بہت کم ایسے ہیں جو اس مسئلہ کو بخوبی سمجھ سکیں تو دوسری قوم کے لوگ جو مسلمانوں سے معاملے کرتے ہیں اور اس طرح مسئلہ دین مہر کے متعلق معاملات پیش آنے پر انکے نفع اور نقصان کو بھی اسی مسئلہ سے عارضی طور پر دیکھ سکتی ہیں۔ اور جاتی ہے بھلا کیا سمجھیں گے۔ سبب یہ ہے کہ لوگوں کو اس بحث کے متعلق ایسی تاثر دافضیت حاصل نہیں ہے جو ہونا چاہیے اور اسلئے شاید کوئی دوسرا شرعی مسئلہ اس بارہ میں دین مہر کا سا کم نصیب اور برنجت نہ ہوگا۔

سب سے پہلے ہم کو یہ دیکھنا چاہیے کہ فطرت نے مرد کو کمانے کے لیے پیدا کیا اور عورتوں کو اسلئے پیدا کیا ہے کہ وہ مردوں کی کمائی میں حصہ لیں اور انکے بخت کی شریک بنیں۔ مردوں کی آرام و آسائش کے لیے عورتوں سے بڑھ کر کوئی دوسری چیز نہ پیدا ہوئی اور نہ ہو سکتی ہے۔ مثلاً ہے ”ہر کہ زن ندارد۔ آسائش تن ندارد“ باعتبار قومی حالت کے ان عورتوں کا مردوں کے قبضہ میں آنا مختلف پیرایہ میں ہوتا ہے ہم بیان سمجھنے کے لیے مہندور علی سائی اور مسلمان تین قومن سے بحث کرتے ہیں۔

مہندوؤں کے نزدیک نکاح ایک مذہبی رسم ہے۔ نجات آخرت کے لیے نکاح ضروری ہے (کیونکہ لڑکا لڑکا تو پیدا رہے گا مسئلہ منقطع ہو جائے گا) اور نکاح کا ہونا ایک ایسا مضبوط عقد ہے جو کسی طرح ٹوٹ نہیں سکتا۔ طلاق کا کہیں دھرم شاستر میں

ذرائع نہیں۔ بیاہ کے بعد عورت اور مرد اس طرح ایک دوسرے کے بخت کے شریک ہو جاتے ہیں کہ کسی طرح انفصال ممکن نہیں ہوتا۔ یوں عورت خود مرد کو چھوڑ بیٹھے اور مرد چپکا ہو رہے خود وہ بات ہی جدا ہے۔ لیکن وہ بھر دو دن ملنا چاہیں تو کوئی امر مانع نہیں ہے۔ ہندوؤں اور انگریزوں کے دستور اس بارہ میں قریب قریب یکساں ہیں۔ فرق صرف اس قدر ہے کہ زنا کاری کی حالت میں حلاق دیرینے کا قاعدہ انگریزوں کے یہاں صریحاً مندرجہ قانون ہے۔ اور ایک بی بی کے ہوتے ہوئے دوسری بی بی لانے کے قاعدہ کو انگریزوں نے اپنے نزدیک باقتضائے تمدن چاہئے بلکہ حرام قرار دے رکھا ہے۔ ان دونوں قوموں میں عورتوں کا ہر کچھ نہیں ہوتا لیکن اس میں نہ ہونے کی کمی یوں پوری کی جاتی ہے کہ مرد عورت کو طلاق نہیں دے سکتا اور اولاد ذکر نہ ہونے کی حالت میں بیوہ اپنی اپنے شوہر کی کاکل تک رہتی ہیں۔ جیتے جی اگر نان نفقہ میں مرد کمی کرے تو در عدالت کھلا ہوا ہے۔ عدالت بھی ایسی دیسی نہیں۔ فوجداری۔ فوراً آٹھ آنے کی درخواست پر سچاس روپیہ ماہوار تک (حسب حیثیت) انان و نفقہ مقرر ہو جاتا ہے۔ اور اجراءے ڈگری میں یہ آسانی ہے کہ ہر مہینہ پولیس نے پکڑ کر سیان سے بی بی کا وظیفہ دلوا دیا۔ سیان نے ذرا سہولتی کی کہ جیل کی صورت دیکھنا نصیب ہوئی۔ مہاجنون کا روپیہ ہوتو دیوالیہ بنشکی درخواست بھی ہو سکتی ہے۔ اس میں وہ بھی نہیں۔ جب تک زندگی ہے اسکے او اسے چھٹکارا نہیں۔ بی بی کی جیتھن پنک رگو کو کرا سکو راضی کیا جائے۔ یا قتل انسان مستلزم سزا کی پاداش میں جو سزا ہوتی ہے یعنی حلا وطنی خود خوشی سے قبول کر لی جائے۔ غیر ملک میں پناہ لی جا سکے ورنہ پناہ ستائش میں تو پولیس کے وارنٹ سے کہیں

چھکارا نہیں ہو سکتا۔ بتائیے مہندرون اور عیسائیوں کی عورتوں کو جو متوق، موصول، نفقہ کے حاصل ہیں کیسے تنگم ہیں۔ جس آسانی سے ڈگری ہوتی ہے اور جس مرتبہ سے اہل بزرگی عمل میں آتی ہے وہ ان لوگوں کو بھی نصیب نہیں جو یوں کو ناقہ کش دیکھ کر دیریتے ہیں اور اسٹامپ اور رجسٹری سے پوری جو کسی کر لیتے ہیں۔

اب ذرا مسلمانوں کے قانون ملاحظہ فرمائیے کہ مرد ہر وقت بلا تصور عورت کو طلاق دے سکتا ہے اور مضابطہ فوجباری کے احکام سے گویا مسلمانوں کی قوم تشنی ہے۔ جی بی نے نان نفقہ کا سمن جاری کرایا اور میان نے آیام عدت کا زچہ عدالت کی میز پر رکھ کر اور باعلان تین مرتبہ عورت کو طلاق دیکر سیدھا کھڑا راستہ لیا اور اس طرح تین غفلتوں میں سارا مرحلہ طے ہو گا۔ مسلمانوں میں عموماً نان و نفقہ کا دعویٰ دی عورتیں کرتی ہیں جو اس طرح طلاق پانے کو اپنا چارہ کار سمجھتی ہیں۔

مسلمانوں میں عورتوں کو کل ترکہ شہری کسی حالت میں نہیں ملتا زیادہ سے زیادہ ربع ورنہ معمولی طور پر ایک شمن (آٹھواں) ملتا ہے۔ دیکھیے طلاق کے مسئلہ میں اور کل ترکہ کے نہ پانے میں مسلمان عورتوں کی حالت کس درجہ مہند اور عیسائی عورتوں سے گھٹی ہوئی ہے۔

یہاں ایک بات اور یاد رکھنے کے لائق ہے کہ مطلقہ عورتوں کو کچھ دوسری سے نکاح کرنا آسان نہیں ہوتا مہند وستان میں تو شامت اعمال سے یہ قریب قریب حرام سمجھا جاتا ہے۔ لیکن جہاں اسکا رواج ہے وہاں بھی زن پرہ یا مطلقہ سے لوگ مجبوری فقہ کے ہیں ورنہ عام طور پر ہر ایک ایسی ہی عورت کا مشاخی رہتا ہے جو کسی شرپر کا منہ نہ دیکھ سکی ہو۔ یوں میں سب سے زیادہ قابل قرار قیمتی چیز بادی النظر میں، ما و اشباب ہے جس کو

دوسرے لفظوں میں بیچرا نظرت، بے چہند سے یا قدرت کے جال سے قید ہو سکتے ہیں۔ مگر ان شباب چلے جانے کے بعد نہ عورتوں میں اپنی طرف دلوں کے کھینچنے کی طاقت باقی رہتی ہے اور نہ مردوں کی زبان پر یہ مصرعہ رہتا ہے۔

نرخ بالا کن کہ ار زانی ہنوز

ایک بات اور بھی قابل لحاظ ہے کہ ہندوستان کی مسلمان عورتیں نکاح کے بعد ہر وقت طلاق کے ڈر سے لرزان رہتی ہیں اپنے حقوق کے طلب کرنے میں کبھی ہلری سے کام نہیں لے سکتیں اور ساری عمر گویا لوٹ لٹو کی طرح سے بسر کرتی ہیں۔

مفصلہ بالا تقریر سننے کے بعد ناظرین سمجھ ہونگے کہ مسلمان عورتوں کا سا بے بخت کوئی دوسرا معقوق نہیں ہے حالانکہ یہ اسے صحیح نہیں ہے عورتوں کے جتنے حقوق شرع میں ہیں انہیں دست اندازی نہ کی جائے تو وہ بھی مردوں کی طرح آزاد اور خوش رہ سکتی ہیں۔ کیونکہ آئندہ تمام مصیبتوں کے مقابلہ کرنے کے لیے مسلمان عورتوں اور انکے ولیوں کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ نکاح کے قبل زیادہ سے زیادہ جوہر مردوں سے چاہیں ٹھہرائیں کہ یہ نقدی بار ہمیشہ کو مردوں کے مقابلہ میں انکے حقوق کا محافظ رہے اور وصول ہو جانے کی حالت میں نہایت عمدہ طور پر تمام دیگر تقاضا کی تکلیف کر سکے۔ لیکن افسوس ہے کہ قوم کے طرز عمل نے ان بیچاری پرہیزگار عورتوں کو اس زبردست آلاءِ حفاظت خود اختیاری سے محروم کرنے کی دہکلی ڈس رکھی ہے۔

ان عورتوں کی حق تلفی کے تین ذریعے ہیں۔ ایک خود قوم کی غفلت۔ دوسرے قانون پیشوں کی (جس میں عدالت بھی شامل ہے) غلط فہمیاں۔ تیسرے ان لوگوں کی نادانیت جنکو مسلمانوں کے خانہ انوار سے سوائے کرنے پڑتے ہیں مہم ہر ایک

شعق کو مختصر طور پر الگ الگ بیان کرتے ہیں۔

عورتوں کی غرض شترکہ پر لحاظ نہ کیا جائے تو مارا شباب سے زیادہ قیمتی چیز دنیا میں کوئی دوسری نہیں ہو سکتی اور ایسے اسکے عوض میں جب قدر روپیہ دیا جائے یا دے کو کہا جائے تو ٹوڑا ہے۔ مہر کی تعداد شرع میں حدیں نہیں ہے۔ جب قدر فریقین میں بٹا یا جائے وہی مہر ہے۔ بان دست درم شرعی سے کسی حالت میں کم نہ ہو۔ ابتدا اسلام میں جو کیفیت مسلمانوں کے افلاس کی تھی وہ ظاہر ہے۔ اور حالت کے اعتبار سے تعداد مہر بھی بہت کم ہوتی تھی۔ پیغمبر خدا اور اُن کے خاندان کے مہر بہت کم تھے اور ایسے اب بھی مسلمانوں کے بعض خاندانوں میں انھیں تعداد دن کی بیروسی مناسب سمجھی جاتی ہے۔ لیکن ہمارے نزدیک شرع ایسی بیروسی کو مستحسن نہیں سمجھتی بلکہ بعض اوقات لڑکیوں کے والدین پر ایک اخلاقی الزام یہ عاید ہو جاتا ہے کہ انھوں نے زمانہ موجودہ کی حالت سے غافل رہ کر نامناسب طور پر شرعی غلط فہمی پر عمل کرنے سے اپنی بیڑیاں لڑکیوں کو تعداد مہر کم منظور کر کے نقصان پہنچایا۔

بعض خاندان ایسے بھی ہیں کہ وہ مہر کے اغراض تک نہیں سمجھتے۔ جیسے مسلمانوں کا جوٹھاپانی پینا علامت اسلام سمجھتے ہیں ویسے ہی نکاح کے وقت دست درم کا فہم دنیا میں اچھا نامہ شمار اسلام جانتے ہیں۔ زیادہ تر شرفاء کے خاندان ایسے ہیں جو اپنی لڑکیوں کے مہر زیادہ مقرر کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ مہر زیادہ ہونا لڑکیوں کے آرام و آسائش کا سبب ہو گا۔ لیکن بعض اوقات گزشتہ زمانہ کی غروت کے لحاظ سے مہر کی تعداد میں اتنا غفلت خاندان کی اتنی زیادہ ہو جاتی ہے جو کسی طرح مناسب نہیں معلوم ہوتی۔ گو یہ حالت پسندیدہ نہیں ہوتی لیکن مجبوراً یہی ہے۔

عدالتوں کو اس بڑی سے بڑی تعداد کے بھی صحیح مان لینے میں ایسے کچھ نام نہ لیا جائے
کہ تعداد مہر خود فریقین کے سمجھنے کی بات تھی نہ کہ عدالت کے۔

سہد کی اعلیٰ عدالتوں سے جو فیصلہ مہر کے مقدمات میں ہوئے ہیں وہ بہت
زیادہ فتنی بخش ہیں۔ متوفی کا ذمہ دین مہر جب تک ادا نہ ہو تقسیم ترکہ عمل میں نہ آئے متوفی
کے مرنے پر اگر قبضہ اسکی بیوہ کا اسکی کل جائداد پر ہو جائے تو اسکا قبضہ بعض دین مہر
کے مرثیانہ سمجھا جاتا ہے اور جب تک دین ادا نہ کیا جائے دیگر مرثیانہ کو ترکہ کی مالش کا
حق نہیں ہوتا۔ لیکن نوعیت قبضہ اور طریقہ وصول دین مہر کی بحث تو دین مہر کے طے
ہونے کے بعد پیدا ہوتی اور تعداد مہر معین کرنے کا کام ایسے لوگوں کے قلم پر ہوتا ہے
جو مفصلہ بالا اصول سے ناواقف رہنے کی وجہ سے عورتوں کے خلاف رائے
قائم کرنا محفوظ طریقہ خیال کرتے ہیں اور بعض وقت تو وہ ایسی بے پردائی سے قائم کی
جاتی ہے کہ گویا دین مہر حق العباد ہے ہی نہیں۔ بعض ایک رکن مذہب ہے اولائین
تو کلام ہی نہیں کہ دعویٰ مہر روع ہو مرنے یا مسئلہ مہر زیر بحث ہونے کے ساتھ ہی یہاں
قائم ہو جاتی ہے کہ شوہر یا مرثیانے شوہر کی سازش سے کسی غریب کی حق تلفی کے
لیے ایسا کیا جاتا ہے۔ مجوز کے دل میں ایسا شک پیدا ہونا ظہرین سمجھ سکتے ہیں
کہ کس درجہ خطرناک ہے اور یہ بھی جان سکتے ہیں کہ نظریہ حالات سابق شک کسان تک
الغاف سے دور ہے۔ بعض حالتیں تو ایسی ہوتی ہیں کہ اگر یہ فرض کر لیا جائے
کہ دعویٰ سازشی ہے پھر بھی سازش سے الغاف میں کوئی فرق نہیں آتا۔ مثلاً
ایک مالدار کی لڑکی کسی مالدار کے ساتھ بیٹن ہزار مہر پر بیاہی گئی۔ جائداد شوہر کی
ایک لاکھ روپیہ کی ہے۔ عورت دین مہر کے باعث اپنے کو جائداد کے ایک خنس

کی مالک سمجھی جاتی تھی ہے۔ اتفاق زمانہ کوئی نین جاننا کسی طرحت ایک لاکھ روپیہ ہر جہ کی ڈگری شوہر کی غیرت حاصل کر لی اور جائیداد منقریب بنیام ہوا چاہتی ہے۔ اب خود اسی اثنا میں دعویٰ اپنے مہر کا کر دے اور غرض یہ ہو کہ اگر ڈگری ہو گئی تو زہ نیلام میں عورت بھی حصہ رسدی یا جائیگی اور اس طرح ۲۰ ہزار کے قریب مزدور مل جائیں گے۔ یوں خوش رہنے سے کل جانے رہتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ایسے دعویٰ کے رجوع کرنے میں شوہر مزدور خوش ہو گا وہ سمجھے گا کہ فری کی ڈگری میں کل جائیداد نیلام ہو جائے سے بہتر ہے کہ ایک جزو میری بی بی کے پاس آجائے لیکن کیا محض اسلئے کہ زوجه کی ڈگری سے شوہر کا بھی فتنہ فنا نہ ہو گا زوجه کے دعویٰ کا ڈگری کرنا کسی طرح اعلیٰ درجہ کے عدل اور انصاف سے ذرا بھی گرا ہوا ہو گا؟ ہرگز نہیں۔

ہماری اس تحریر سے اُن لوگوں کو بھی نفع پہونچے گا جو مسلمانوں کے قاعدہ دین مہر سے بالکل نادان تھے اور مسلمان کے خاندان کو مہند دُورن اور عیسائیوں کے خاندان پر قیاس کر کے سوائے کر بیٹھے ہیں اور پھر بیچھے سے واقعات کے پیمپانے سچی بات کے بدلنے اور غلط عقائد کی ترتیب دینے سے اپنی غلطیوں کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن جو شخص معاملہ کرنے سے پہلے احتیاط سے کام نہیں کرتا وہ گویا خود اپنی مدد نہیں کرتا اور ظاہر ہے کہ جس نے خود اپنی مدد نہ کی عدالت سے مدد چاہنے کا اسے کوئی حق حاصل نہیں ہے۔

ممالک مغربی و شمالی کے نقشب گو نے عدالتوں کو دین مہر کی تعداد گنوائے کہ اپنا دینا چاہا تھا۔ وہ اسرارے نے یہ تحریر کیا پسند نہ کی۔ اس اثنا میں بہت سے لوگوں سے دلائل طلب ہوئی تھیں۔ مؤلف نے بھی ایک رسالے کی مدد سے بیکار جبر و جیل سے

”آج کل ممالک مغربی و شمالی کے دامن قانون کا یہ عور کر رہے ہیں کہ تقدار ہر کا عدالت کو گھٹانا مناسب ہے یا نہیں۔ اودھ میں عدالتوں کو اختیار ہے کہ اگر مناسب طور پر ہر مین زیادتی کی گئی ہو تو اسکی تقدار گھٹا دی جائے۔ ممالک مغربی و شمالی میں ایک مقدمہ ہائیکورٹ تک پہنچا جس میں یہ بحث تھی کہ اگر تقدار ہر گھٹائی نہیں جاتی تو تمام جائداد مہر ہی کی نذر ہو جاتی ہے۔ دوسرے دارنوں کے لیے کچھ نہیں بچتا۔ ججوں نے تجویز کی کہ اودھ کی طرح اس ملک میں عدالتیں دست اندازی کی مجاز نہیں ہیں اس لیے مجبوری ہے۔ گورنمنٹ تک اسکی فہرہ پہنچی اور اب یہ عور کیا جاتا ہے کہ ممالک مغربی و شمالی میں بھی اودھ کا ساقانون نافذ کیا جائے تو کیا ہے۔“

”سیرے نزدیک موجودہ حالت میں تو یہ مناسب نہیں ہے اور وجہ اسکے یہ ہیں۔“

”انگریزوں اور ہندوؤں کی طرح مسلمانوں کے قانون میں طلاق مشروط بشرط یا غیر محکوم نہیں ہے۔ ہر شخص بغیر کسی وجہ کے اپنی زن منکوحہ کو چھوڑ سکتا ہے اور قانون انگریزی نے کوئی مداخلت اس بارہ میں بلا لحاظ اسکے کہ یہ مداخلت مناسب ہوگی یا نامناسب اب تک نہیں کی۔ مسلمانوں کی عورتیں اعادہ حق زناشوی کا دعوے دیوانی میں اور نان و نفقہ کا دعویٰ عدالت فوجداری میں عملی طور پر نہیں کر سکتیں کیونکہ جواب میں ایام عدت کا نفقہ رکھ کر عدالت کے سامنے مدعا علیہ یہ کہہ سکتا ہے کہ میں نے اپنی عورت کو طلاق دیدی۔ ہندوستان میں باستثنا سے خاص خاص بشرط خاندانوں کے طلاق کی رسم بدایہ جاری ہے۔ اور جن گھروں میں طلاق کی رسم نہیں ہے وہاں طلاق سے بھی بدتر طریقہ جاری ہے یعنی عورتوں کو لوگ مہملات کے طور پر چھوڑ دیتے ہیں کبھی وہ حق زناشوی ادا نہیں کرتے اور نہ طلاق ہی دیتے

کہ وہ انکی حکومت سے آزاد ہو جائیں۔ بہر حال بنوستان کی بے زبان عورتیں بے لکھی پڑھی اپنے شوہروں کے قبضہ میں بے بسی کی حالت میں رہتی ہیں۔ اور جن گھروں میں رسم پردہ جاری ہے وہاں عورتیں اور بھی مجبوری کی حالت میں رہتی ہیں۔ پردہ کی سختی شرعی حدود سے تجاوز ہے اور اسلئے بہت سخت ہے۔ ان سب زحمتوں کی تلافی اگر کچھ ہے تو وہ مہر سے ہے اس مہر کے ذریعہ سے ایک گونہ شوہروں پر عورتوں کا دباؤ رہتا ہے۔ گوا اپنے حقوق سے نادان واقف رہنے کی وجہ سے ان عورتوں کو اس دباؤ کے نافذ کرنے کا اتنا موقع نہیں ملتا جتنا کہ ہونا چاہیے۔ لیکن بھری تعداد مہر میں عدالت کی دست اندازی کا دار کھنا عورتوں کی حالت زار سے صریح بے پردائی کرنا ہے اور مردوں کی زیادتیوں کو اور غریب مینا ہے۔

”جو وقت اسلام عرب میں پھیلا تھا عورتوں کو ہایم کے طور پر لوگ استعمال کرتے تھے۔ طلاق میں آزادی عورتوں کی سہری سے قائم کی گئی۔ یعنی جاہل عرب جب اپنی بیبیوں کو ناپسند کرتے تھے تو وہ طلاق نہیں دیتے تھے بلکہ انکو چھوڑ دیتے تھے اور گھروں میں لونڈیوں کی طرح رکھتے تھے اور یہ اجازت نہیں دیتے تھے کہ وہ دوسروں کے ساتھ بیبیوں کی طرح رہ سکیں۔ شائع نے اس رسم کے شانے کے لیے طلاق کے قواعد مضبوط کیے اور اس خیال سے کہ طلاق جو ایک بلا دفع کرنے کے لیے قائم کی گئی تھی خود اس سے بڑی بلا نہ ہو جائے عورتوں کو تعداد مہر بڑھانے کی عام اجازت دی گئی۔ شروع شروع اپنے شوق میں عربوں نے تعداد مہر کی زیادتی پر اپنی رضا مندی ظاہر کرنی شروع کر دی اور عورتیں جو قوی

سرتقی کے اثر سے آزاد ہو چلی تھیں زیادہ مہر پر اصرار کرنے لگیں۔ کچھ نون کے بعد مردوں نے اسے ناپسند کیا اور خلیفہ دوم حضرت عمرؓ نے ایک روز یہ اسپینج سی کر دوںگ زیادہ مہر نہ باندھیں۔ ایک بوڑھیا جو مجمع میں موجود تھی وہ بولی کہ قرآن شریف نے جس چیز کو جائز رکھا ہے خلیفہ وقت کو اسے مٹانا نہ چاہیے۔ حضرت عمرؓ کو اس بوڑھیا سے ایک سبق حاصل ہوا اور انھوں نے اپنی غلطی مان لی اور اس بوڑھیا کا شکریہ ادا کیا اور پھر تب سے بلاد اسلام میں کبھی تعداد مہر گھٹانے کی طرف بادشاہ وقت یا قاضیوں کو توجہ نہیں ہوئی۔

”میری راے میں جب عورت مدعی ہو کہ مہر کا دعویٰ شوہر پر پیش کرے اس لحاظ میں عدالت کو تعداد مہر میں دست اندازی کرنا کسی طرح قرین مصلحت نہیں ہے۔ اب رہا یہ امر کہ بعد مہر نے شوہر کے ورثاء کے مقابلہ میں تعداد مہر کی بحث پیش ہو تو کیا کیا جائے؟ اس کا جواب بھی کچھ شکل نہیں ہے بعض اوقات ضروری صورتیں پیدا ہو جاتی ہیں جنکو عوام پسند نہیں کرتے جیسا کہ مقدمہ کلٹر مراد آباد نام ہرنس سنگھ کے واقعات سے ظاہر ہوتا ہے۔ لیکن اسمین شرع محمدی کا کچھ نقص نہیں ہے بلکہ خود اپنی سمجھ کا پیچیر ہے۔ اگر کوئی شخص اپنی کل جائداد کسی کو دینا لے تو اسمین کسی کا اجارہ نہیں ہے اور اگر کوئی شخص کسی عورت کے حق میں اپنی کل جائداد کا ہبہ کر دے اور پھر اس سے نکاح کرے تو عقلاً یا الفنا کوئی قباحت نہیں ہے۔ اسی طرح اگر اس نے بعد رالیت جائداد کے مہر کا تعین کر دیا تو یہ بھی ایک طور پر اپنی کل جائداد کا ہبہ کرنا ہے اور یہ ہبہ بے دہر نہیں ہے عورت اپنی آزادی مرد کے حوالہ کرتی ہے تب کہیں یہ جائداد باقی ہے۔ اگر اس طرح دیگر رٹا محمود ہو جاتے ہیں تو کوئی بے الفنا فی لازم نہیں آتی دوسری

قوموں کے قوانین دیکھئے۔ یورپ میں وراثت و قریب کا حصر ان مختلف صورتوں میں نظر آتا ہے مثلاً خلف الکر کے مقابلہ میں چھوٹے لڑکے میں نہیں اگر وصیت نہ ہوئی تو اولاد تمام لڑکے خرد و کم سن ہیں۔ اسلئے وہ ان پہلے سے مورث کو اختیار ہوتا ہے کہ اپنے وراثت میں جو حصہ چاہے وصیت کیسے اسلام نے نہ تو بڑے بیٹے کو کسی حالت میں کوئی ترجیح دی ہے اور نہ سوتیلی کی وصیت جہان تک وراثت کے محروم کرنے یا ایک وارث کو دوسرے وارث پر ترجیح دینے کے متعلق ہو جائز رکھی ہے۔

”شارع اسلام نے گورنر کے حقوق کی بہت زیادہ حفاظت کی ہے لیکن ابھی تعداد مراد ہوئے تک تقسیم نہ کر لیسے وراثت میں رکھی۔ اور نہ تعداد مرث کے گھٹانے کی طرف کبھی رجحان کی۔ شرع میں تعداد مرث ایک نہایت مستحکم با شان امر اب تک مسلمانوں میں سمجھا گیا ہے۔“

”سہر قمر کا قانون ایک حد تک اس قسم کے لیے آرام دہ ہے۔ اگر کوئی بزدل سکا ناقص سمجھ کر اسکی اصلاح میں کوشش کی جائے تو بجا سے نفع کے انتظام پر بیخونہ کا اندیشہ ہے اگر تبدیلی روا رکھی جائے تو کل قانون میں ایک ساتھ تبدیلی ہونا چاہیے۔ مثلاً اگر مرث وارث مرث کے گھٹانے کا اختیار عدالت کو دیا جائے تو یہ بھی اختیار عدالت کو دیا جائے کہ بغیر اجازت عدالت کے شوہر طلاق نہ دے اور بغیر اجازت عدالت کے کوئی لڑکے سے زیادہ نکاح کر سکے۔ طلاق اور کثرت ازدواج میں مرد آزاد رہے اور تعداد مرث بڑھانے میں عورتیں آزاد نہ رہیں تو مصلحت عام کے خلاف ہوگا اور بعض صورتوں میں جو اتفاقی بُرائیاں پیدا ہو جاتی ہیں اُن سے کمین زیادہ بُرائیاں موجودہ قاعدہ کے بدلنے میں پیدا ہوں گی۔“

فصل چہلم

طلاق

شعہ ہر بی بی کو چھوڑ دے تو اسے طلاق کہتے ہیں۔ اور جب طلاق کے لیے بی بی کی طرف سے ترغیب دی گئی ہو تو اسے خلع کہتے ہیں۔ طلاق دینا بیشک ایک قسم کی بیوفائی ہے۔ شرع نے اسے عمدہ سمجھ کر جائز نہیں رکھا بلکہ شرع نے صرف یہ بتایا ہے کہ اگر زن دشوین مناسبت طبعی ضرور اس بیوفائی کے سو کوئی دوسری صورت نظر آئے تو یوں بیوفائی کرو۔ طلاق فی الواقع علاج ہے بہت سے امراض ملک کا۔ اور جہاں امراض پیدا ہو لے پر اس کے علاج کی طرف رجوع نہیں کیا جاتا وہاں ایسے ایسے ملک نتائج پیدا ہوتے ہیں کہ اعظمۃ اللہ۔

خلع میں تو بیشک فریقین کی مرضی سے طلاق ہوتا ہے لیکن جب کبھی عورت کی مرضی کے خلاف مرد طلاق دیتا ہے تو لفظ ہر ایک بدنام صورت پیدا ہوتی ہے اور اسی بدنامی کے رد کرنے کے لیے پہلے سے عورتوں کو دین مہر کا حق دیا گیا ہے کہ وہ جتنا چاہیں مردوں پر بار عاید کر لیں کہ مردوں کو طلاق کی جرأت نہ ہو اور اگر خود عورتیں طلاق چاہیں تو مہر کا سوا کرنا نفاذ حق خلع میں بھی انکو آسانی بہم پہنچائے۔

طلاق صرف مسلمانوں میں نہیں ہے۔ تمام دنیا میں طلاق جاری ہے۔ جب سے دنیا میں شادی بیاہ قائم ہے طلاق بھی قائم ہے اور جب تک دنیا میں انسان رہیں گے اور انہیں بیاہ کا دستور قائم رہے گا تب تک طلاق کا وجود بھی قائم رہے گا۔

رہے گا۔ ہندوستان میں تو سب سے زائد طلاق کا رواج ہے۔ بیچارے
غریب کا تو ذکر نہیں لیکن امرا میں یہ بلا گھر گھر ہے۔ صغریٰ میں شادی ہوئی۔
ہوش سنبھالنے پر بی بی سے نفرت پیدا ہوئی اور پھر تمام عمر شاہان بازاری سے
یا اس سے بھی بُری حالت میں دوسری شہم کی عورتوں سے تعلقات بجا رہے
اور بی بی سے کبھی دید و شنید بھی نہیں ہوئی۔ گھر کی حفاظت کرنے اور کھانا پکانے
کے لیے لونڈی نہ ہی ایک بی بی بڑی رسی۔ اب ان بیبیوں میں اور مطلقہ عورتوں
میں کیا فرق ہے۔ دوسرے ملکوں میں بھی کم و بیش یہ قاعدہ جاری ہے زن
شوہر سے ہر ایک نے دل بلاؤ کی چھی ہوئی صورتیں پیدا کر لیں۔ ایک کو دوسرے
سے بالکل تعلق نہ ناشوئی نہیں ہونا لیکن برا سے نام دوسروں کے دکھانے کو
یہ تعلق تسلیم کیا جاتا ہے یہ تو مذہب ملکوں کا دستور ہے۔ غیر مذہب ملکوں میں جہاں
عورتیں مردوں کے اختیار میں رہتی ہیں اور طلاق کا دستور نہیں ہوتا وہاں بچہ نہ
ہندوستان کی سی مذہب کی پیروی کی جاتی ہے۔ زمانہ جاہلیت میں عمر بھر کا بھی
یہی دستور تھا کہ جب وہ ایک بی بی کو ناپسند کرتے تھے تو اسے چھوڑ کر دوسری لگاتے تھے
لیکن جب کو چھوڑتے اور گھر سے باہر جانے نہیں دیتے تھے بلکہ ماؤن کی طرح کام
لینے کے لیے اُسکو گھر میں رکھتے تھے۔ جو بی بی کل پلنگ سے بچے نہیں اُڑتی
تھی وہ آج نئی دُلمن کے سامنے محض جھاڑو دینے اور کھانے کے برتن منا
کرنے سے تعلق رکھتی ہے کتنا بُرا نظارہ ہے۔ طلاق کے حکام مذہب کو کے
اسلام نے بہت بُرا احسان عورتوں پر کیا کہ انکو شوہر دن کی قید بجا سے آزاد کر دیا
احکام شرع جاری ہونے پر ہر ایک عورت جب کو مرد چھوڑ دے قاضی کے سامنے نہ آتا

دے سکتی ہے کہ اسکو شوہر کے گھر سے علیحدہ کر دیا جائے کہ کسی دوسرے سے وہ عقد کرے۔ مسئلہ طلاق اُن احسانات میں شمار کیا جاتا ہے جو اسلام نے عورتوں کے ساتھ کیے ہیں۔

طلاق کا یہ قاعدہ ہے کہ جب تین طلاقیں ہو جائیں تو پھر عورتوں سے کسی قسم کا تعلق مرد نہیں رکھ سکتا تھا۔ یہ قومی تہذیب اور قومی زور کا اثر تھا۔ یہ نہیں کہ آج طلاق دی اور کل عورت نے دوسرا خاندان ٹھہرایا تو کہنے لگے کہ نہیں نہیں میں طلاق واپس لیتا ہوں۔ مسلمانوں میں مطلقہ عورتوں سے پھر شوہر دن کو کچھ تعلق نہیں رہتا۔ بان زن مطلقہ دوسرے کے نکاح میں رہے اور وہ بھی طلاق دے تو سابق شوہر کو نکاح اُس سے کر سکتا ہے۔

طلاق واقع ہونے کے لیے تین مرتبہ طلاق دینا لازم ہے۔ ایک ساتھ بار بار ہی جی سے۔ لیکن عمدہ صورت یہ ہے کہ ایک مرتبہ تین طلاقیں مذہبی جائیں بلکہ ایک ایک مہینہ کے بعد ایک ایک طلاق دی جائے اور جب تین پوری ہو جائیں تو عورت مطلقہ سمجھی جائے۔ تین طلاقیں ایک ساتھ اس لیے ناپسندیدہ ہیں کہ اس میں غور کرنے کا موقع کم ملتا ہے غصہ کی حالت میں ممکن ہے کہ طلاق ہو جاوے اور پھر پچھتاہٹ سے اس لیے شرع نے حکم دیا ہے کہ حتیٰ الوسع سچ سمجھ کر یہ کام کر دو تو چھو کہ پھر افسوس نہ ہو۔

فریقین میں نا اتفاقی ہو اور کسی طرح ایک دوسرے کو پسند نہ کرے تو طلاق کی جگہ کوئی دوسری صورت نہیں ہے۔ یہی عین حکمت ہے اور یہی عین تہذیب ہے کہ آہستہ سے علیحدگی ہو جائے اور پھر ہر ایک اپنا دوسرا اندر دلت کو لے

دنیا داری کا چھکڑا ایسا نہیں ہے کہ فریقین کی ناراضا مندی ہو جب بھی وہ اس دامن سے چلا چلے۔

ہندوستان میں طلاق مینے کا دستور نہیں ہے اگر ہے تو بس اس قدر کہ عورت کو مرد نے چھوڑ دیا اور عورت لونڈی کی طرح گھر میں کام کر رہی ہے۔ اور اس سے اچھی صورت یہ بھی نہیں سکتی۔ جب تک عورتوں کا دوسرا بیاہ ناجائز ہے۔ لیکن یورپ میں طلاق ہے اور بعد طلاق کے فریقین کی دوسری شادیاں ہوتی ہیں اور پھر قسمت نے یادری کی توہین سے بھر بھی ہوتی ہے۔ لیکن وہاں طلاق کا قانون ایسا خراب ہے کہ بڑی مشکل سے طلاق واقع ہوتی ہے۔

۱۔ انگلستان میں زنا کوئی تعزیری جرم نہیں ہے۔ ۲۔ بیاہ کے بعد فریقین کی مرضی سے طلاق نہیں ہو سکتی بلکہ عدالت کی مرضی پر فریقین کا تفرقہ منحصر ہوتا ہے۔ ۳۔ بارہا ایسا ہوا ہے کہ فریقین نے طلاق حاصل کرنے کی کوشش کی لیکن عدالت سے منظوری حاصل نہیں ہوئی۔ ۴۔ اکثر طلاق کی ڈگری عدالت سے اس حالت میں حاصل ہوتی ہے جبکہ فریقین کا یا انہیں سے ایک کا زنا کاری کی حالت میں رہنا عدالت کے نزدیک ثابت ہو۔ ۵۔ طلاق حاصل کرنے کے لیے عدالت ہے انگلستان میں ایک فریق دوسرے فریق کی زنا کاری ثابت کرنے پر پائل ہوتا ہے اور کوشش ہوتی ہے کہ فریق ثانی کی بے عصمتی یا خود سانگہ کی بے عصمتی عدالت کے نزدیک۔ ۶۔ عدم ثابت نہ ہے۔

جنگل کے ایک سابق لفٹنٹ گورنر کی صاحبزادی ایک یادری کے ساتھ انگلستان میں بیاہی گئیں۔ نکاح کے واقعات معلوم نہیں ہوئے۔ صرف اتنا معلوم ہوا کہ نکاح کے

لجہ ایک نے دوسرے کو ناپسند کیا۔ اگر دونوں مسلمان ہوتے تو کچھ بھی وقت نہ ہوتی۔
 ناپسندیدگی پادری صاحب کی طرف سے ہوتی تو وہ طلاق دے سکتے تھے اور
 اگر بی بی صاحبہ کی طرف سے ناپسندیدگی تھی تو وہ امیر کبیر کی لڑکی تھیں دولت کے
 زور سے شوہر کو طلاق دینے پر راضی کر لیتیں۔ اور اسی کا نام خلع ہے۔ لیکن قانون
 انگلستان اسلامی قانون سے مختلف ہے یعنی اس اصول پر مبنی ہے جس کا ذکر
 اوپر کیا گیا ہے اسلئے ہم صاحبہ کو طلاق حاصل کرنے کے لیے اپنی بدچلنی کا ثبوت
 عدالت کے اطمینان کے مطابق دینا لازم ہوا۔ اور پادری صاحب کو بھی یہی راستہ
 اختیار کرنا ناگزیر ہوا کہ قسطیں عیبت میں دونوں مبتلا ہوئے۔ سیدھی بات کو قانون نے
 خواہ مخواہ پیڑھی کر دی لوگوں کا خیال ہے کہ یورپ کے قانون میں بڑی آزادی ہے
 لیکن اگر اسی کا نام آزادی ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ یورپ میں کچھ بھی آزادی نہیں ہے۔
 مسکحت کا معاملہ اور اُس میں اس درجہ خلاف عقل باتوں کو دخل ہوا اور وہ بھی یورپ کے لیے
 مذہب ملک میں تو ہم کو سخت حیرت ہے۔ ہم صاحبہ بدچلن ہوں یا نہ ہوں لیکن ملک کے
 قانون نے انکو مجبور کیا کہ وہ ایسے شخص کی محبت سے جس سے بڑا اُنکے نزدیک
 کوئی دنیا میں نہ تھا چھٹکارا پانے کے لیے اپنی عصمت کو پبلک اور عدالت کے سامنے
 لگنی گزری ثابت کریں۔ چند سال کا ذکر ہے کہ اخبار دن میں طلاق کی کیفیت یوں ظاہر
 ہوتی کہ ہم صاحبہ ایک چٹھی اپنے شوہر کے پاس لکھی کہ سچی اور سیدھی بات یہ ہے کہ میرے
 ایک ایسے شخص پر غرضتہ ہوں جو میرے لیے سب کچھ ہے۔ اگر آپ اس پر کچھ کرنا چاہتے
 ہیں تو فلاں شخص سے میرے مزید حالات دریافت کر لیجیے۔ اس چٹھی کے معنی یہ ہوئے
 کہ میں ناپاک حالت میں ہوں اور میری ناپاک حالت کو عدالت پر ظاہر کر کے آپ مجھ

گلو خلاصی چاہتے ہوں تو میں آپ کی مدد کے لیے اپنے اپنی بڑائیاں ظاہر کرنے کے لیے طیار ہوں۔

وہ چٹھی یا محض عورت کا اقبال کافی تھا بلکہ جا بجا سے اور بھی رسوائی کا ثبوت درکار تھا۔ غرض کہ چند تائیدی ثبوت اور بھی ہم ہو چکے تھے۔ جن ہوٹلون میں ہم صاحب رہ چکی تھیں وہاں کے رہبر دیکھے گئے۔ منبر کے اظہار ہوئے اور یہ دکھا یا گیا کہ اپنے نئے چاہنے والے کے ساتھ ہم صاحبہ برابر زن و شو کی طرح رہتی ہیں۔ عدالت کو جب ثابت ہو گیا کہ فی الواقع ہم صاحبہ زنا کاری کی حالت میں رہ چکی ہیں۔ تب پادری صاحب کی گلو خلاصی کا حکم دیا گیا۔ ہم صاحبہ کا کٹ کٹاؤ۔ اور نئے چاہنے والے سے گل کار ردائی کا خرچہ دلا یا گیا۔

اب آزادی کا زمانہ ہے۔ ہر جگہ عقل سے کام لیا جاتا ہے۔ مفصلہ بالاباب ظاہر کرنے کے بعد اس میں ذرا شبہ نہیں رہتا کہ اس بارہ میں مسلمانوں کا قانون یورپ کی دیگر سلطنتوں کے قانون سے اچھا ہے۔

کیا اس وقت ہم اس کہنے سے باز رہ سکتے ہیں کہ اداؤنٹ پر چڑھنے والے ریگستان میں گھومنے والے اُمّی محض شجرہ پر یقین کرنے والے تو تجکو خاں فیضان الہی کا ایک ذریعہ سمجھتے ہیں اور سمجھتے رہیں گے۔ لیکن جو تجکو نہیں مانتے وہ بھی جب عقل سے کام لیتے ہیں تو یہ تسلیم کرتے ہیں کہ تیری ذات بابرکات خلاصہ موجودات کے ذریعہ سے جو شریعت قائم ہوئی اُس کے احکام اس وقت تمام قوانین سے افضل ہیں۔

فصل چہارم ویکم

کثرت ازدواج

آج کل یورپ میں کثرت ازدواج انتہا سے بد اخلاقی ہے اور بلاد اسلام میں نیز اسکے اخلاقی خوبیاں قائم نہیں رہ سکتیں۔ یورپ میں ایک بی بی کے ہوتے ہوئے دوسری عورت سے ناجائز تعلقات رکھنا کوئی مجرم نہیں ہے محض بد اخلاقی ہے لیکن دوسرا بیاہ کر لینا سبکدہان کی اصطلاح ہیں، پولی گمی (polygamy) کہتے ہیں ایک سنگین مجرم ہے یہ مسئلہ بہت زیادہ یورپ اور افریقہ کے اُن سواحل میں زیر بحث رہتا ہے جہاں جائب مقابل میں یورپین آبادیاں واقع ہیں۔ یہ بحث وہاں خاص خاص لوگوں میں محدود نہیں ہوتی بلکہ بقیہ عوام میں بھی اس قسم کے مرتبے ہوتے ہیں۔ ایک فرانسیسی سیاح شام اور مصر کے شہروں میں شرکون پر رات کو روشنی کا انتظام نہ دیکھ کر بہت سے پوچھتا ہے۔ یہ کیسے شہر میں کہ انہیں رات کو روشنی نہیں ہوتی؟ ہوٹل کا مصری خاندان جواب دیتا ہے ”ہمان کے لوگ اپنے گھر پر ایسے خوش رہتے ہیں کہ انکو رات کے وقت اپنے گھر سے باہر نکلنے کی ضرورت نہیں رہتی اور اس لیے شرکون پر روشنی کا سامان بھی کم کیا جاتا ہے۔ یورپ میں لوگوں کے گھروں پر عیش و نشاط کے سامان مکیا نہیں رہتے اس لیے وہاں کے باشندے تھیںٹر۔ سرکس۔ ناچ۔ میخانہ۔ قمار خانہ کی سیر کے لیے رات بھر مارے مارے پھرتے ہیں اور اُن کے لیے راستوں میں روشنی کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہمان کے لوگ اپنی بیویوں میں ایسی خوشی سے بسر کرتے ہیں کہ انکو ماضی کے چکر لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی“ اس جواب میں وہ خاندان اپنے طور پر جو کثرت ازدواج کی خوبیاں

نکودہ گیا خاص راہی کا حصہ تھا۔ بیان سلوہ ہے لیکن مطلب سب ادا ہو گیا۔
 اس مسئلہ پر اگر عالمانہ بحث کی جائے تو سب کے پہلے ان امور پر غور کر لینا چاہیے
 ۱۔ گرم ملکوں میں فطرتاً کثرت از دو راج کی طرف توجہ زائد ہوتی ہے اور سرد ملکوں
 میں عموماً اس سے نفرت کی جاتی ہے۔ قمریان ہمیشہ اپنا جہاز اساتھ رکھتی ہیں اور خروس
 کا طرز زندگی اس بارہ میں بالکل جُدا ہوتا ہے۔ اسی طرح ملکی آب و ہوا کے اثر سے
 انسانی طبیعت کے جذبات میں بھی زمین و آسمان کا فرق ہو جاتا ہے۔ جن اقوام
 میں بغیر غور و فوش کے افکار صوم ہوتا ہے انکی تمدنی حالت ان برستان کے باشندوں
 پر قیاس نہیں کیجا سکتی جہاں ایام سرما میں نباتات کی قوت نمو بھی انسان کی قوت نمو
 کے ساتھ سلوب ہو جاتی ہے۔

۲۔ دنیا کے تمام حصوں میں عورتوں کی معمولی بیماریاں اور انکے ایامِ حمل و زچہ
 عورتوں کو مردوں سے اکثر پیار کھنے پر مجبور کرتے ہیں۔
 ۳۔ عورتوں کی قوت تناسل عموماً مردوں سے بہت پہلے ختم ہو جاتی ہے۔
 ۴۔ تمام ملکوں کی مردم شماری سے ثابت ہوتا ہے کہ عورتوں کی تعداد مردوں سے
 زائد ہے۔

ان تمام باتوں پر نظر کرنے کے بعد ذرا شبہ نہیں رہتا کہ مثل قمریان کے اپنی
 زندگی انسان بسر نہیں کر سکتا۔ بہت سی صورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ ایک مرد کو چند
 عورتوں سے تعلق رکھنے بغیر چارہ نہیں ہوتا۔ اسکے لیے دلیلِ دہان کی ضرورت
 نہیں ہے۔ ہر ایک کو خود اسکا وجہان سمجھا سکتا ہے۔ دنیا میں ایسی عورتیں بہت کم
 ہیں جنکو متعدد مردوں سے تعلق رہا ہو۔ لیکن ایسے مرد بہت کم نکلیں گے جنکو خود

عورتوں سے تعلق نہ رہا ہو۔ بلا واسطہ میں یہ تعلقات کثرت ازدواج کے مجاز کی وجہ
 دوسری صورتیں رکھتی ہیں اور دیگر ملک میں زنا کاری کو ایسا اختیار کرنے کے دوسری
 حالتوں میں نمودار ہوتے ہیں لیکن نفس خود دو دنوں جگہ موجود ہے اور اس لیے یہ کہا
 جاسکتا ہے کہ ایک مرد کو کئی عورتوں سے تعلق رکھنا انسانی فطرت میں داخل ہو گیا ہے
 قانون کا کام یہ نہیں ہے کہ جذبات انسانی مٹائے بلکہ قانون کا مرتبہ یہ کام ہے کہ جذبات
 انسانی کو جہاں تک ممکن ہو معتدب کرے۔ اب اسلام نے ان جذبات کو یوں مرتب
 کیا کہ تعدد ازدواج روا رکھا لیکن چاروں حصے میں تک اسے محدود کر دیا اور اس قانون
 کے تحت نے والوں کے لیے ابتدائی سزا زانیہ اور انتہائی سزا قتل تجویز کی۔ یورپ
 کی جدید تہذیب نے اسے یوں معتدب کیا کہ ابتدائی حالت میں یہ تعدد باقیا ہی تعدد
 تک محاف رکھا اور آخری حالت میں مرتبہ ایک بی بی سے تعلق رکھنا محکوم کیا۔ اور اس کی
 خلاف ورزی میں مرتبہ زن و شو کا افراق ممکن ٹھہرا دیا لیکن ایک سے زیادہ بیویوں کا
 رکھنا کسی حالت میں جائز نہیں رکھا۔ بلکہ اسے جرم قابل سزا قرار دیا۔
 اب ناظرین فیصلہ کریں کہ جذبات انسانی کو معتدب کرنے میں کس قانون نے زائد تر فطرت
 انسانی کا خیال رکھا ہے۔

اسلام کوئی قانون مختص الامم یا مختص المقام نہیں ہے کئی مرتبہ کہا گیا اور ابی
 کہا جاتا ہے کہ یہ تمام دنیا کے لیے بنایا گیا ہے۔ اس میں زیادہ تر اصول سے بحث
 کی گئی ہے اور ہر موقع اور ہر مقام کے متعلق اس میں سہولتیں رکھی گئی ہیں۔ اس میں
 ازدواج کے متعلق جو مسائل ہیں وہ کسی خاص قوم یا خاص ملک کے لیے نہیں
 ہیں۔ عرب اور افریقہ کے ریگستان اور قطب شمالی کے برفستان ان دونوں کے لیے

ایک ہی قانون ہے۔ جو سنا۔ اس قوم کے لیے ہے جہاں بولی کبھی یعنی کثرت از دواج کار و اج ہے وہی نائن اقوام کے لیے بھی ہے جہاں اسکے برعکس بولی بڑی یعنی کئی مردوں میں ایک عورت کے رہنے کا دستور تھا اور شاید اب بھی کہیں کہیں بپاوی مانگا۔ عین ایسا ہوتا ہے۔ جو انون اور بوڑھون۔ ضعیفون اور تندرستون۔ مفلسون اور مالدارون۔ مزدورون اور پاشاہون سب کے لیے ایک ہی قانون ہے۔ دنیا میں سب کی حیثیتیں یکساں نہیں ہیں۔ بعض تو ایسے ہیں کہ انکے لیے ایک بی بی سے بیاہ کرنا بھی داخل مصیبت ہے۔ اور کتنے ایسے ہیں کہ چار بیبیاں ہوں تو وہ چاروں کے ساتھ عدل کر سکتے ہیں اور چاروں کو خوش رکھ سکتے ہیں۔ ان تمام امور کے لحاظ سے قرآن کی سورہ نسا اور کوع اول میں محکوم ہے۔

”اپنی مرضی کے مطابق دو تین چار عورتوں سے نکاح کر لو۔ لیکن اگر تم کو سب سے کا اندیشہ ہو کہ کئی بیبیوں میں برابر کا برتاؤ نہ کر سکو گے تو ایک ہی بی بی کر دیا جو لونڈی تمہارے قبضہ میں ہو اسی پر قناعت کرو۔ بے انصافی سے بچنے کے لیے یہی تدبیر قرین مصلحت ہے۔“

اس آیت میں عورتوں کے حقوق کا زیادہ تر لیا نکلیا گیا ہے اور انھیں کے فائدہ کے لیے یہ منصوص ہوا ہے تیرہ دن کے حقوق کا بڑھانا اور عورتوں کے حقوق کا گھٹانا ہرگز اس سے مقصود نہیں ہے۔

۱۰ فانکھو ما طاب لکم من النساء ثنی ثلاث وربع فان یختم لافوا واحدہ او مالکیت ایماکم ذلک ادنی الاتھولوا

اس آیت سے صریح ظاہر ہے کہ ایک بی بی سے زائد کی اجازت کن شرطوں اور قیدوں سے گھری ہوئی ہے۔ بیشک مستحسن ہے ایک بی بی کا کرنا لیکن ان عدل کرنے والوں کے لیے یہ استحسان نہیں ہے سبکو فی چند بیبیوں کے اطمینان قلب جس پر دونوں جہان کی کامیابیوں کا مدار ہو حاصل نہیں ہو سکتا۔ بیبیوں میں عدل قائم رکھنے کا مفہوم آئندہ ازدواج منہج کی کتاب میں درج کیا جائیگا۔

ان تمام امور کے ساتھ ہم یہ بھی کہیں گے کہ بعض اقوام کا تمدن کثرت ازدواج کے لیے مناسب نہیں ہے۔ مثلاً ہندوؤں میں کثرت ازدواج جائز ہے لیکن یہ لحاظ آنے کے طریق تمدن کے جائز نہ ہونا چاہیے اُن کے بیان جو حالت زنا شوقی ہے یا انکی عورتیں جس طور سے رہتی ہیں اس پر کثرت ازدواج کا مستزاد کرنا بیجاری عورتوں کی حالت زار سے بالکل فراموشی کرنا ہے۔ انکو کچھ مہر نہیں ملتا۔ سیکہ کے تعلقات بالکل قطع ہو جاتے ہیں۔ مردوں پر انکا کچھ دباؤ نہیں ہوتا۔ طلاق لیکر وہ عقد ثانی نہیں کر سکتیں۔ یہاں تک کہ شوہر کمزور یا بے بسی ہو دوسرا بیاہ نہیں کر سکتیں۔ ان تمام مجبور یوں کے ساتھ اتنا اور مستزاد ہوا کہ شوہر دوسری بیبیان لائے اور اب سابق بی بی کو بجز لونڈیوں کی طرح جھاڑ دینے اور تنہا مانجنے کے اور کوئی تعلق نہ رہا۔ یا شوہر نے کچھ انسانیت کو راہ دی تو اناج کی کوٹھڑی کی کنجیاں اُس کے پاس رہنے دیں اس طرح لونڈیوں سے بڑھ کر مائوں کی سی حیثیت قائم رہی۔ بہر حال ہندوؤں کا تمدن کثرت ازدواج کے بالکل نامناسب ہے اور اسی طرح جن مسلمان گھروں میں تمام امور متعلقہ ازدواج میں رسم ہندو کی پیروی ہے وہاں بھی کثرت ازدواج ضرور ایک اخلاقی جرم ہے۔ جن لوگوں نے مسلمان ہو کر کثرت ازدواج کے خلاف رسالہ لکھے ہیں اگر وہ اپنے رسالہ میں اتنا اور بڑھا دیتے کہ مسلمانان ہند

کی تمدنی حالت کے اعتبار سے کثرت ازدواج نادرست ہے تو شک ہوگا کہ کئی قانون
 اچھے سے اچھا ہو جب تک اس کے تمام اجزاء عمل نہ کیا جائے وہ مفید ثابت نہیں ہو سکتا۔
 لیکن جن لوگوں نے اس نازک فرق کو سمجھ لیا نفس کثرت ازدواج کو برا بتایا ہے
 اور حدیث اور قرآن کے معنوں میں تاویلین کر کے اسلام کا رکھ رکھاؤ کیا ہے سخت غلطی
 کی ہے۔ میں نہایت ادب سے انکی تحریروں کی نسبت یہ لکھوں گا کہ تمدن اسلام کی صورت
 ان کے ذہن میں نہ تھی اور جو چیز انھوں نے بری بتائی ہے فی الواقع وہ نہایت اچھی
 چیز ہے۔ انھیں تحریروں کا نتیجہ ہے وہ کتاب جو لاہور میں کثرت ازدواج کے متعلق
 عیسائیوں کی طرف سے شائع ہوئی ہے اور میں خود ہماری قوم کے پیشواؤں کی تحریروں
 ہمارے لیے مقرر ثابت ہوئی ہیں۔ ہم ایک طرف کثرت ازدواج کو برا سمجھ کر اسکی برائیاں
 دکھانے میں اور کوشش کرتے ہیں اس امر کے ثابت کرنے کی کہ کثرت ازدواج
 مسلمانوں میں جائز ہے مگر بہترین عمل سمجھا گیا ہے۔ اور دوسری طرف وہ کتاب الہ
 دکھاتا ہے کہ پیغمبر خدا نے مرتد وقت گیدہ ازدواج مسلمات چھوڑیں اور تمام صحابہ کبار
 کے پاس بھی قریب قریب بلا استثناء کے متعدد بیبیاں تھیں تو اگر باخود ہمارے قول
 سے پیغمبر خدا اور صحابہ پیغمبر بہترین اعمال کے مرتکب ہوئے۔ یہ سب خرابیاں صرف
 اس لیے پیدا ہوئیں کہ تمدن عرب سے ہم ناواقف ہیں یا زنا۔ نکاح۔ طلاق۔ خلع
 اور مہر کے اصول سے ناواقف ہیں جس زمانہ میں کہ "افعات المؤمنین" شائع ہوئی
 ڈوگا بیان بے طلب میرے پاس آئیں اور میں نے انکو الماری میں بند کر دیا
 مسلمان کو دیکھنے نہیں دیا۔ لوگوں کے مانگنے پر میں صرف یہ کہتا تھا کہ جب تک تمدن عرب
 کا نقشہ ذہن میں نہ ہوگا اس کتاب کا پڑھنا گریہ کا سبب ہوگا۔ اسی وقت ایک جگہ تذکرہ

ہوا کہ فلان شخص اسکا جواب لکھنے والا ہے۔ اُس شخص کی نسبت مجھے بڑی عقیدت تھی۔ میں انھیں بڑا ادیب بڑا ذہین اور محب اسلام سمجھتا تھا۔ لیکن باوجود اسکے میں نے اپنا خیال یہ ظاہر کیا کہ وہ اسکا جواب نہیں لکھ سکے۔ لوگوں کے پوچھنے پر میں نے کہا کہ چالینج بکس کے سن مین انکی بی بی نے انتقال کیا اور انھوں نے باوجود فارغ البالی کے دوسرا بیاہ نہ کیا۔ جو شخص ایک بی بی کا رکھنا بھی پسند نہ کرے وہ ایک سے زیادہ بیبیوں کی مصلحتیں نہیں سمجھ سکتا۔ علاوہ برین انھوں نے اپنے بیاہ کی فکر کبھی نہ کی لیکن اپنے بیٹے کے بیاہ میں انھوں نے بے انتہا زحمت اٹھائی۔ جو شخص بجا سے اپنے بیاہ کے بیٹوں کے بیاہ کے لیے تمام دنیا کی زحماتیں بٹل لے لے وہ کثرت ازدواج کے متعلق جو ان خیالات سے بالکل ہی جدا تمدن پر مبنی ہے کوئی دلچسپ مضمون نہیں لکھ سکتا۔

غیر یہ تو ایک جملہ مترفع تھا اب میں اصل مضمون کی طرف غور کرتا ہوں اور ذمہ مند قوموں کے درمیان میں محاکمہ کرتا ہوں۔ مسلمان اپنی تہذیب کے زمانہ میں کسی طرح یورپین قوموں سے کم نہ تھے۔ اور کثرت ازدواج جائز رکھتے تھے۔ اور عیسائی اپنے زمانہ تہذیب میں اسے جرم قرار دیتے ہیں۔ میں ان دونوں قوموں کو اپنی اپنی جگہ پر حق بجانب پاتا ہوں اور یہ قول فیصل سناتا ہوں کہ جو تمدن عربوں کا تھا اسکے لحاظ سے کثرت ازدواج کا جائز ہونا عین تہذیب ہے۔ لیکن اگر یہ پوچھا جائے کہ کس زمانہ کا اچھا ہے تو میں بے تکلف کہوں گا کہ مسلمانوں کا۔ اور وجہ پوچھی جائے تو میں کہوں گا کہ یہ کل کتاب شروع سے اخیر تک بڑھی جائے تو وہ جو پہلے میں آجائے گی کیونکہ یہی اس کتاب کا موضوع ہے۔ تمدن نام ہے عادت و عمار اور قانون ملکی کے محمد علیہ کا اور

اس کتاب میں میرا مقصد مسلمانوں کے تمدن کو تمام دنیا سے تمدن پر فائز ثابت کرنا ہے اس لیے اگر یہ سوال ہوگا اس زمانہ کی مذہب قوموں کا تمدن سابق مسلمانوں کے تمدن سے اچھا ہے تو میرا جواب ہوگا۔ نہیں۔ اور اگر یہ سوال ہو کہ یورپ کے موجودہ تمدن کے لحاظ سے کثرت ازدواج کا جرم قرار پانا کیسا ہے تو میں کہوں گا۔ بہت سیسا۔ اور اگر یہ پوچھا جائے کہ جن ممالک میں اسلام کے تمام قوانین پر عمل ہو وہ ان کثرت ازدواج مناسب ہے ؟ تو میں کہوں گا۔ یقیناً مناسب ہے۔

لوگ کہتے ہیں کہ کثرت ازدواج اور دستور طلاق سے تمدنی حالت انسان کی خراب جاتی ہے۔ مصلحتاً یا تقریباً پر سمجھنے کے لئے شاید کوئی سیدھا دیرینہ کہے گا کہ سائل شرع ان امور کے متعلق تمدن انسانی کے گچ بڑھنے والے ہیں۔ دلیل و برہان سے جسکی پوری تشفی نہیں ہوتی اُنکے سبب ہنری ہشتم شاہ انگلستان کے حالات سمجھانے کو کافی ہوئے۔ ہنری ہشتم نے تخت پر بیٹھنے کے بعد اپنے برادر ستونی کی بی بی ملکہ کیتھرن سے بیاہ لیا۔ یہ بیاہ زیادہ تر اس شان و شوکت کا نتیجہ تھا جو کیتھرن کو اُسکے شوہر کے زمانہ میں حاصل تھی۔ عرصہ تک کیتھرن کے ساتھ رہ کر بادشاہ اُس سے سیر ہو گیا تو ایک نوجوان لڑکی، اپنی بولین، پر فریفتہ ہوا۔ اُس زمانہ میں آج کل کی طرح زنا کاری کا رواج نہ تھا اور نہ معاملہ ہمین تک پہنچا تھا۔ اور نہ کثرت ازدواج یا طلاق کا دستور تھا کہ کیتھرن کے ہوتے ہوئے یا کیتھرن کو طلاق دیکر اپنی کے ساتھ بادشاہ دوسرا بیاہ کر لیتا۔ کثرت ازدواج کا نورواج ہی تھا اور طلاق کے لیے شرطیں اتنی تھیں کہ بادشاہ کے اختیار میں وہ بھی نہ تھا۔ بادشاہ نے پوپ روم سے مدد چاہی اور یہ درخواست کی کہ پوپ بطور مذہبی پیشوا کے کیتھرن سے حضانگی کرادے۔ اور اب تک جو فعل کیتھرن

سے تھا اُسے ناجائز قرار دے یا دوسرے لفظوں میں یہ قرار دے کہ ایک کیتھن بطور مدخلہ کے تھی منکوحہ نہ تھی تاکہ اپنی کے ساتھ بیاہ ہونے میں کوئی امر مانع نہ ہو۔ دیکھئے گھر کا جھگڑا کمان ہو چکا۔ اور کس اُٹکا فضیحت کے ساتھ ہو چکا۔ کیتھن نے اپنی توہین پسندی اور اس کے خلاف کوشش کی۔ کیتھن کا صحبت چالیس اسپن اور جرمی کا بادشاہ تھا۔ اٹلی میں بھی اُس کا بڑا اثر تھا۔ پوپ کو کیتھن کے خلاف حکم دینے کی فرمائش نہ ہوئی اور ادھر شاہ نہری سے اُسے یہ دُر تھا کہ میں اس کا گناہ مافون اور میرے مذہبی اثر سے خود کو الگ کر کے پرائسٹنٹ ہو جائے جب بھی جراثیموگا۔ عرصہ تک پوپ لیتھ لعل کرتا رہا اور بالآخر انگلستان میں ایک کمیشن تحقیقات کے لیے بنائی اور دو لیسے وزیر انگلستان کو بھی اُس کمیشن میں ممبر کیا۔ کمیشن نے خلاف بادشاہ کے رپورٹ کی جسکی وجہ سے بادشاہ بہت بخیر ہوا اور خود کو پوپ کی ماتحتی سے آزاد کر کے انگلستان کا لگائیج بشپ تھامس کرامر کو مقرر کیا اور وزیر کو یوفائی کے الزام میں موقوف کر کے اُسکی تمام جائیداد ضبط کر لی اور اس کے بعد بطورہ کے الزام میں اُسے ماخوذ کر کے اُسکی طلبی کی اور وہ راستہ میں بیمار پڑ کر مر گیا۔ اب انگلستان کی عجیب کیفیت تھی کہ جو کیتھن کو منکوحہ کہتا قتل کیا جاتا اور جو اسے بادشاہ کی مدخلہ کہتا تھا اُس کے درجہ بڑھائے جاتے تھے۔ گویا تمام انگلستان میں خوشامدیوں کا راج اور صاف گوئیوں کی تباہی تھی۔ اسی تباہی میں اسوقت تھامس مور ایک بہت بڑا محب وطن اور خدا ترس بھی آگیا تھا جب لوگ مارنے کے لیے یہ تختہ پر چڑھایا گیا تو اُس نے کہا کہ اترانا میرے اختیار میں ہے مگر میں خود کو اوپر ہی محفوظ پاتا ہوں اور جب گردن مقتل پر رکھی گئی تو اُس نے ڈاڑھی نیچے سے نکالی اور بولا کہ میں یہ نہ کٹ جائے قصور میں نے کیا ہے یہ بے قصور ہے

اب آگے دیکھیں۔ بادشاہ کو اپنی کاچال چلن پسند نہ آیا اور کیتھرن کے معاملہ سے وہ گھبرائے اٹھا سیلے اپنی کوٹھ سے طلاق دینے کی جگہ اس نے تلوار سے طلاق دی۔ اور فوراً تیسری بی بی جین سے تیسرا عقد کر لیا۔ جین اپنی موت سے مری اسکے بعد بادشاہ نے ایک جرمنی عورت اپنی آفت کلیوس سے بیاہ کیا یہ عورت بعد ہی مٹی اور بادشاہ کو پسند نہ آئی۔ اب قانون بنانا بادشاہ کے اختیار میں تھا۔ بادشاہ نے بے شک اسے طلاق دیدی۔ اپنی آفت کلیوس بادشاہ کی پوری داستان گھر سے سنکر چلی تھی وہ چپکے سے اپنا طلاق پانا عنایت سمجھی اور اس سمجھ کی وجہ سے بہت بڑی پیش بادشاہ سے پائی اور جب تک زندہ رہی اس سے رہی لیکن کراؤنل وزیر جس نے ایسی بعدی عورت سے بادشاہ کو بھسنا چاہا تھا اپنا سر دیکر بادشاہ کے عتاب سے بچوٹا۔ بادشاہ نے پھر پانچویں شادی کیتھرن ہارڈس سے کی اور اسکو بھی قتل کیا۔ پھر چھٹا عقد کیتھرن پارس سے ہوا جس نے اخیر تک ساتھ دیا۔ بادشاہ کے جوش اور ولولے کم ہو چکے تھے ورنہ اسکو بھی جینا نصیب نہ ہوتا۔ جہاں طلاق کی جگہ پر قتل رائج ہو مان بچاری عورتوں کا کیا بس چلے یہ فیصلہ بالا واقعات سے بخوبی سمجھ میں آگیا کہ طبیعت کا جوش انسان کے دبائے نہیں دیتا۔ کثرت ازدواج اور طلاق اسی جوش کے دبائے کے لیے شرع میں موقوف ہو لو اسے اگر اسے لاپرواہی کی جائیگی تو یا ہنری ہشتم کے محلوں کا نقشہ ہر اختیار گھردن میں نظر آئے گا یا وہ صورت دکھائی دے گی جو ریالڈ کے نادلون میں ہے۔ جن گھردن میں درجہ ۲ دولت ہے۔ اختیار ہے۔ جہاں قوت ہے اور پھر بائیں نہیں ہیں اور لوہے میں ایسے ہی ضرور ہیں تو وہ الشاذ کا لہجہ حکم میں ہیں۔

بعض آدمی یہ کہتے ہیں کہ پولی گیمی کے ساتھ پولی انٹری بھی روا رکھی جائے تو پورا الفاف ہو۔ جہاں ایک مرد کئی عورتیں رکھتا ہے۔ وہاں ایک عورت بھی ایک ساتھ کئی خاوند رکھ سکے تو کیا بُرا ہے۔ اگر محض عیش و نشاط کے لیے مرد دن کو کئی بیسیوں کارکنہ روا ہو تا تو بیشک عورتوں کو بھی یہ اجازت ہوتی کہ وہ کئی خاوند رکھیں۔ لیکن کثرت ازدواج ہرگز عیش و نشاط کے اصول پر روا نہیں رکھا گیا ہے۔ گوا کے ذریعہ سے حصول نشاط بھی ممکن ہے۔ بلکہ اسکا جواز محض اس لیے ہے کہ وہ فطرت انسانی کے مناسب ہے۔ اور جس طرح پولی گیمی فطرت انسانی کے موافق ہے۔ اسی طرح سے پولی انٹری فطرت انسانی کے خلاف ہے۔ جو دلیلین پولی گیمی کے جواز کی ہیں وہی دلیلین پولی انٹری کی ناجوازی کی ہیں۔ ۱۔ پہلے مرتبہ ظاہر ہے کہ ایک ساتھ دو ازداد کا جمع ہونا بودی سے بودی شریعت میں بھی جائز نہیں ہو سکتا۔ پولی انٹری بیشک کسی زمانہ میں جا بجا رائج تھی لیکن بہت کم۔ اور اب تو نہایت ہی کم ہو گئی ہے۔ لیکن کبھی کسی ہندو قوم میں اسکا رواج نہ تھا اور اگر تھا تو قومی شمار نہ تھا شخصی حالت تھی۔ اگر مذہب قوم کے چار پانچ اشخاص کسی جن فروش عورت سے یا کسی عورت دار عورت سے کسی خاص حالت میں مشترک تعلق رکھیں تو یہ نہیں کہا جائیگا کہ اس قوم میں یہ دستور رواج ہے۔ ابتداء خلقت میں بہت سی ایسی باتیں تھیں جو کسی اصول پر مبنی نہ تھیں محض تن آسانی کی وجہ سے جائز تھیں۔ لوگ چھلپان پکڑ کر کچی کھا جاتے تھے۔ بجائے اناج کے درختوں کی پتیان اور پھل کھاتے تھے۔ پتوں سے جسم چھپاتے تھے۔ غاروں میں گھس کر سردی اور گرمی سے اپنے جسم چھپاتے تھے۔ اسی طرح اگر شروع زمانہ میں کمین یہ رواج ہو کہ

بمقتضائے کمولت ایک ہی عورت پر کئی مرد قناعت کریں تو یہ بمقتضائے فطرت انسانیت
نہ تھا بلکہ ایک قسم کی خلاف فطرت من آسانی تھی۔

یہ بھی کہا جاتا ہے کہ مردوں کے لیے کثرت ازدواج زحمت ہے۔ بیشک اس
شخص کے لیے جو ایک بی بی کا بھی بار نہیں اٹھا سکتا اُسے کئی بیبیاں کرنا مرد زحمت
ہے۔ لیکن معلوم رہے کہ ایمون کے لیے کثرت ازدواج محکوم نہیں ہے۔ مفردی
مزاج کو بیٹھا کھانا مغز ہو تو یہ نہیں کہا جاسکتا کہ شرع نے تنہائی کو حلال قرار دینے میں
غلطی کی ہے۔ دودھ سے اگر نزلہ پیدا ہو تو دودھ کی لطافت میں کوئی کمی نہ آئیگی
بلکہ کھانے والے کی خلط فاسد پر الزام عاید ہوگا۔ کھانا کھانا باعث حیات ہے مگر
اُس کے لیے نہیں جو ہیفہ میں مبتلا ہے۔ اسی طرح کثرت ازدواج اُسی کے لیے
زیبا ہے جو ہر ایک بی بی کو جدا جدا گھر رہنے کے لیے اور دار فرخ بسواقات کے
لیے دے سکے اور خود میں یہ قابلیت پائے کہ اپنے منصفانہ برتاؤ سے ہر ایک کو
راضی رکھ سکے گا۔ اور جنکے بچے ملکہ نہیں ہے اور نہ دل میں خیال حبیت ہے
اُنکے لیے دو بیبیوں کا کرنا غیر مستحسن ہے۔ مثلاً جب ایک بی بی گھر میں تھی تو دو ماہ میں
کام کرتی تھیں۔ جب ایک اور آتی تو ایک ماہ تخفیف میں آگئی۔ اور تیسری بی بی آئی
تو دوسری ماہی موقوف ہو گئی۔ اب پہلی بیبیاں کو نئی بیستی میں کھانا پکاتی ہیں گھر
میں حجاز دیتی ہیں اور نئی بیبیاں وطن پلنگ پر پڑھی بیٹھی ہے ایسے بے حیست خانہ
کے لیے کثرت ازدواج ضرور باعث زحمت ہوگا اور ایمون کے لیے تو کثرت ازدواج
مومنوع بھی نہیں ہے۔ انہیں کی شان میں سورہ نباہ رکوع اول میں ہے
”اگر تم کو اس بات کا اندیشہ ہو کہ کئی بیبیوں میں برابری کا برتاؤ نہ کر سکو گے

تو ایک ہی بی بی کر دے

غرضکہ جو شخص کثرت ازدواج کی ہمت رکھتا ہے۔ ضرورت رکھتا ہے اور نقصان بھی کر سکتا ہے اُسکے لیے کثرت ازدواج ہرگز زحمت نہیں ہے بلکہ عین راحت ہے جیسا کہ شروع شروع میں مسلمان کا جواب زبیر عثمان کیا گیا ہے۔ اور اگر فرض کر لیں کہ کثرت ازدواج میں زحمت ہے اور نفسِ رحمت سے انکا بھی نہیں کیا جاسکتا تو یہ زحمت موجب تکلیف نہیں ہے جتنا ہی تعلقات دنیوی بڑھیں گے اُنکے ساتھ متمیز بھی ہمزہ بچیں گی۔ جسکے پاس صرف ایک گھوڑا سواری کا ہے اُسے بہ نسبت اُس شخص کے جسکے پاس دو گھوڑے ہیں ضرور کم زحمت ہے۔ اسی طرح بیویوں کے بڑھنے سے ضرور زحمت بڑھتی ہے۔ لیکن یہ زحمت اُن خبیث نتائج سے بدرجہا اچھی ہے جو زنا کاری سے پیدا ہوتے ہیں اور یہ پہلے کہا گیا ہے کہ کثرت ازدواج محض زنا کاری سے بچنے کے لیے موضوع ہے در نہ جو عزت اپنی حالت کے اعتبار سے ایک بی بی پر قناعت کر سکتے ہیں اُنکو دو بیبیاں کرنا بیکار ہے۔

یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جہاں کثرت ازدواج ہے وہاں عورتیں خوش نہیں رہتیں۔ لیکن غلطی ہے۔ عورتیں خوش رہتی ہیں مردوں کے اچھے سلوک سے۔ ایک شخص نے صرف ایک بی بی سے عقد نکاح کیا ہے۔ لیکن اُسے زنا کاری اور شر بخواری سے اتنی فرصت نہیں ملتی کہ وہ اپنی بی بی سے کبھی مل سکے۔ اور اُسی کے پڑوسر میں ایک دوسرا شخص ہے جسکے پاس چار بیبیاں ہیں لیکن وہ سوے چار کے کسی بانچوڑ عورت کی طرف نظر نہ دیکھتا حرام مطلق جانتا ہے اور باری باری سے ہر بی بی کے

کھرجے رو دیتا ہے اور نہایت سن سارے سے بہتر ہے۔ اسے یہاں نہ تو شراب خواری کا چچا ہے نہ کسی اور نیکیات سے اسکو تعلق ہے۔ عواضِ جہلی سے وہ بالکل بُرا ہے اور محبت اسکی نہایت اچھی حالت میں ہے۔ اب عورت جو اپنے خاوند کی تنہائی بی دیکھنے کو ہے لیکن فی الواقع بیوہ کے حکم میں ہے کہیں زیادہ خرابی نہ کی بہ نسبت اس عورت سے بسر کرتی ہے جسکے خاوند کی چار بیویاں ہیں۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس بدبخت عورت کے پاس شوہر آنا چاہتا ہے اور یہ چاہتی ہے کہ شوہر اپنے امراض متعدی اور خباثتِ نفس کے ساتھ الگ ہی رہے تو اچھا۔ میرے کہنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ عورتیں اپنی سوتنوں کو ناجائز نہیں کرتیں وہ ضرور ناپسند کرتی ہیں لیکن اگر کوئی عورت ایسے شخص کے ساتھ اتفاق سے بیاہی گئی جو اپنی فطرت میں ایک عورت پر قناعت کرنے والا نہیں ہے تو اس عورت کے خوش رہنے کی صرف یہ صورت ہے کہ وہ اپنے مرد کے ناجائز تعلقات چھوڑوانے کے لیے جائز طور پر کسی عورت سے اسکا عقد کوادے اور اس طرح غیر قناعتی عورت کا سد باب کرے۔

بعض اکابر اسلام کی نسبت یہ کہا جاتا ہے کہ انکے پاس بہت سی بیویاں تھیں۔ اور بہت سی بیویوں کو انھوں نے طلاق دی۔ شاید کسی مسلمان کا یہ فرض نہ ہو گا کہ وہ تمام اکابر دین کی عصمت ثابت کرے بلکہ جو حیثیت مسلمان کے مرنے کا لازم ہے کہ جب تک ہم اسلام پر قائم رہیں اسکی خوبیاں سمجھتے رہیں اور جو کوئی سمجھنا چاہے تو سمجھا دین اور اعتراض کرے تو اسکی تشنیع کر دیں۔ لیکن اصول اسلام کی مزید توضیح کے لیے اس موقع پر یہ کہنا کچھ بجا نہ ہو گا کہ اکابر اسلام فرشتہ نہ تھے انسان تھے۔ انسان کتنی ہی خوبیاں رکھتا ہو پھر بھی وہ انسان ہے اور انسان کی تمام خصلتیں رکھتا ہے اس سے بھی انکا نہیں ہو سکتا کہ مختلف

آدمیوں میں قوتوں کی کمی بیشی مختلف درجہ میں مخلوق ہوتی ہے کسی میں غصہ زیادہ ہے اور کسی کا حلم بڑھا ہوا ہے۔ کوئی زیادہ کھانا ہے اور کوئی کم کھانا ہے۔ ایک شخص ایک کو س بھی با پیادہ نہیں چل سکتا اور ایک ہے کہ نزلوں چلا جاتا ہے اور نہیں ٹھکتا۔ ایک شخص صدمی اور گرمی ذرا بھی نہیں برداشت کر سکتا اور اُسی کے بجائی جیشہ مبیا کھ میں پہاڑ سے پھر ڈھولاتے ہیں اور ماگھ پوس میں پہاڑوں کی چوٹیوں سے لکڑیاں کاٹ لاتے ہیں۔ کوئی ایک سیر پوجہ نہیں اٹھا سکتا اور کوئی منوں پوجہ پیچھے پر لاد کر ٹٹو کی طرح پہاڑوں پر چڑھتا چلا جاتا ہے۔ ایک کو آواز خوش سبت زیادہ مرغوب ہے۔ دوسرا آب محض کا شیدا ہے۔ کسی کو گھوڑے کا شوق ہے۔ کسی کو کشتی لانے کی لت ہے۔ عورتوں کی باتوں سے کسی کا جی اُٹھتا ہے اور کوئی چاہتا ہے کہ سوا عورتوں کے کوئی اُسکے پاس نہ آئے۔ غرض کہ مختلف طبیعتیں ہیں اور مختلف مذاق ہیں یہ فیصلہ کرنا کہ کونسا مذاق اچھا ہے نہایت مشکل ہے ہر شخص اپنے ہم مذاق دراپنے ہمنیال کا طرفدار ہوگا۔ اسلام کا یہ کام ہرگز نہیں ہے کہ وہ کسی کا مذاق بدل دے یا جذبات انسانی کو مٹا دے اس کا کام صرف یہ ہے کہ ان جذبات میں جہان تک ممکن ہو تہذیب اور اعتدال پیدا کرے۔ اگر کوئی بیمار عورتوں سے دور رہے تو کوئی صفت نہیں ہے صفت اُس تندرست کی ہے جسکو عورتوں کی طرف فطرتاً خاص کشش ہے لیکن وہ اُس کشش کو خلاف تہذیب یا غیر متدل حالت میں نہیں رکھتا۔ جن اکابر اسلام پر کثرت ازدواج کا الزام لگایا جاتا ہے وہ ہرستان کے رہنے والے نہ تھے بلکہ عرب کے رہنے والے تھے انکے لیے کثرت ازدواج کوئی الزام نہیں ہو سکتا۔ اگر ان بزرگوں کی نسبت کوئی یہ رکھا دے کہ ان کیسے مرنے تک

انھوں نے کبھی کسی غیر عورت کو نظر بد سے دیکھا۔ کبھی اپنی عورتوں میں انھوں نے خلافت عدل کیا یا کسی طرح پرانگوں خوش رکھا تو فردر انکی بزرگی میں فرق آتا ہے۔ لیکن کوئی ایسا نہیں کہتا اور نہ ایسا کہہ سکتا ہے۔ رہائش ازواج یہ کوئی عیب نہیں ہے۔ حضرت داؤد وغیرہ اور حضرت سلیمان وغیرہ اور انکے قبل حضرت ابراہیم وغیرہ کے بعد بی بی تھیں۔ ہندوستان میں سری کرشن جی کی گویاں شہور ہیں۔ راجہ دسرتھ ایسے بزرگ و راجہ کی کئی بی بی تھیں۔ میرے نزدیک تو جو شخص صحیح و سالم ہو اور دولت و ثروت رکھتا ہو انکے لیے کئی بی بیوں کا ہونا غوث اسکا ہے کہ وہ چاہے کرنا جائز تعلقات رکھنا پسند نہیں کرتا تھا۔ حضرت امام حسن کی سبب بھی کہا جاتا ہے کہ انھوں نے بہت سے بیباہ کیے۔ بہکو حضرت امام حسن کی ذاتیات سے توجہ دانا بحث نہیں ہے۔ بہکو فرما سلام کے سبیل کی خوبیاں بیان کرنا ہے اور اسلئے حضرت امام حسن کی ذات کو ہم پتہ اچھا نمونہ اسلام کی خوبیاں دیکھانے کے لیے قائم کر سکتے ہیں۔ حضرت امام حسن شاہ عرب کے نواسے تھے۔ خلفائے ثلاثہ کے وقت میں وہ بے انتہا دربار خلایا میں پیارے اور محترم سمجھے جاتے تھے۔ حضرت علیؑ کے زمانہ میں شہنشاہ عالم کے وسیعہ زمین تو خلف اکبر تھے۔ اور انیسویں صدی میں کے لیے تمام ممالک شرقی کے (کوڈ سے سرسبز اور مارا لہر تک) شہنشاہ تھے۔ اس میں شبہ نہیں کہ ان میں عورتوں سے مواہبت رکھنے کی خواہش بہت زیادہ تھی۔ جہالت عرب کا زمانہ عین انکے قابل اگر تھا۔ اب ناظرین یوں غور کریں کہ اگر اسلام نہ پھیلنا تو معلوم نہیں حضرت امام حسن اپنی اس خاص قوت کی وجہ سے جن فطرت نے ان میں ولایت کی تھی اس بارہ میں کمان تک آزاد ہونے۔ لیکن یہ خاص اسلام کی برکت ہے کہ حضرت امام حسن

ایسے شخص نے مسائلِ سلام کے لحاظ سے اپنی قوتِ شہوانی کو اس درجہ مہذب اور مستدل رکھا کہ تمام عمر کوئی فعل اُس نے ایسا سرزد نہیں ہوا جو بدتمیزی کا کیا ذکر اعلیٰ درجہ سے بھی گرا ہو۔ طلاق اُنھوں نے بہت سی عورتوں کو دے لی لیکن کسی سے بیوفائی نہیں کی۔ طلاق کے وقت بڑی بڑی رقمیں علاوہ مہر کے وہ محض مطلقات کو اُنکی دُجھائی کے لیے دیتے تھے۔ جوڑے کے اُنکے تھے اُنکی پرورش پر دخت میں بچہ اخلاق اور محبت مرنے لگے تھے جو عورتیں اُنکے نکاح میں آتی تھیں وہ سمجھ کے آتی تھیں کہ نکاح کو زیادہ بائیداری نہ ہوگی سب لوگ جانتے تھے خود حضرت علیؑ لوگوں سے کہا کرتے کہ بڑے صاحبزادے طلاق دینے میں بیباک ہیں لوگ سمجھ بوجھ کر اپنی لڑکیاں دین۔ لیکن وہاں کا طرز تمدن ایسا تھا کہ لوگ اسکو معیوب نہیں سمجھتے تھے اور امام حسنؑ میں دوسری خوبیاں اتنی زیادہ تھیں کہ چند روزہ تعلق بھی لڑکیاں اور لڑکیوں کے اولیا مستقیم سمجھتے تھے۔

آنحضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی کئی ازدواجِ مطہرات تھیں۔ آنحضرتؐ میں تمام قوتیں مکمل اور مستعدی حالت میں مخلوق تھیں اُنکی کثرتِ ازدواج کے اسباب بالکل وہی نہیں ہیں جو اہر بیان کیے گئے دوسرے مصالح اور دوسری ضرورتیں بھی باعثِ تھیں یہ ایک مُجاہد بحث ہے فصلِ تینتاہمیتل کتاب ہذا میں پورے طور پر لکھا ذکر کیا گیا ہے۔

فصل چیل و دوم

عقد بیوگان

عرب میں عقد بیوگان زمانہِ جہالت میں بھی جائز تھا اسلام نے

رکھا۔ اس زمانہ میں ہند کے مسلمان اسے سیدوب سمجھتے ہیں۔ عقد بیوگان کا مسئلہ اتنا صاف ہے کہ اسکی خوبیاں بیان کرنا کاربے سود ہے اور اسلئے اس فصل میں صرف وہ باتیں درج کی جاتی ہیں جو اس بڑے رسم کے اٹھا دینے میں مدد دیں۔

”بیوہ لڑکی کے عقد ثانی نہ کرنے کی باز پرس خدا کے بیان ہوگی“ شاید یہ مسئلہ ایسا عام نہیں ہے کہ تمام مسلمان اس سے واقف ہوں۔ اسلئے اس موقع پر کچھ بیان کرنا ضروری ہے۔ قرآن شریف کی سورت نور کے چوتھے رکوع میں حکم ہے ”تم اپنی بیواؤں کو بیاہ دو“ اب اس سے زیادہ اور صاف حکم کیا جاسکے؟

نفس قطعی موجود ہے۔ اور اسلام نام۔ ہے نفس قطعی پر یقین کرنے اور اسکو پر از حکمت اور مناسب حال سمجھنے کا۔ ”تم“ سے بیان بیواؤں کے اولیا مراد ہیں پہلے باپ۔ بھائی۔ چچا۔ مان۔ دادی وغیرہ اولیا تھے۔ اب ہندوستان کے رواج کے مطابق سسر۔ ساس۔ دیور بھی ولی بن جاتے ہیں۔ بہر حال بیوہ کے اختیار میں ہوا سیر واجب ہے کہ وہ بیوہ کے عقد ثانی کی فکر کرے۔

جامع ترمذی باب الصلوۃ میں حضرت علیؑ سے روایت ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ”علی! تین باتوں میں دیر نہ کرو۔ نماز پڑھنے میں جب وقت آجائے۔ میت کے دفن کرنے میں جب جنازہ پکڑا رہو۔ بیوہ کے بیاہنے میں جب انسان سب شخص مل جائے“ دیکھیے نماز پڑھنے مردہ دفن کرنے کے برابر بیوہ نامحکوم ہوا ہے۔ لیکن لوگ سمجھتے ہی نہیں کہ عقد بیوگان کوئی شرعی کام

ایم کی جمع ہے ایام اور ایام سے ہوا یا محلی اسکا ترجمہ لولون نے رائڈ اور بیوہ کیا ہے۔ لیکن لغت میں ہر مرد و زن کو جو بیاہنے کے قابل ہوں ایم کہتے ہیں عام اس سے کہ وہ بیاہی نہ گئی ہوں یا بیاہنے کے بعد موت یا طلاق نے زوج سے انشراق کر دیا ہو۔ لیکن بیان ایامی سے مراد نہیں ہو سکتے۔ کیونکہ بیاہ کرنے پر مرد و زن نان و نفقہ دینا لازم ہوتا ہے اور اسلیئے محض انکا جوان ہو جانا انکے نکاح کرنا واجب نہیں کرتا۔ کوئی یہ کہے کہ لغوی سننے کے اعتبار سے بیوہ کی شادی کی تاکید قرآن میں نہیں ہے بلکہ تمام جوان عورتوں کی طرف اشارہ ہے۔ تو ہم یہ کہیں گے کہ اولیا کو خدا تعالیٰ طور پر حکم دیتا ہے ”تمہارا قبضہ میں جو جوان عورت بے خاوند کی ہو اسکو بیاہ دو“ اب یہ کہنا کہ بکر کو تو ہم بیاہیں گے اور بیوہ کو نہ بیاہیں گے گویا خدا کے نصف حکم کو ماننا اور نصف حکم کی توہین کرنا ہے۔

اب ہم صاف طور پر بھی دکھا دیتے ہیں کہ بیوہ کی خصوصیت کے ساتھ خدا کا حکم دیتا ہے۔ سورہ بقرہ کو ع ۳۲ میں ہے۔ ”تم میں سے جو لوگ مر جائیں اور چھوڑ جائیں اپنی بیویوں کو تو وہ (بیویاں) اپنے کو چار مہینے دس دن تک روکے رہیں“ خدا کہتا ہے کہ چار مہینے دس دن تک روکی رہیں اور اولیا احکام قرآنی میں یہ ترمیم پیش کرتے ہیں کہ چار مہینے دس دن نہیں عمر بھر روکی رہیں۔ خدا سورہ بقرہ کے تیسویں کو ع میں فرماتا ہے کہ ”جب تم عورتوں کو طلاق دیدو اور وہ اپنی عدۃ پوری کر چکیں تو پھر انکو اس بات سے نہ روکو کہ جسکو وہ خاوند بنانا چاہیں بنا لیں“ کبھی عرب کے جسکا

عورتوں کو طلاق دیکر انکو ادا کرتے تھے۔ یعنی خود چھوڑ دیتے تھے اور دوسرے مردوں سے نکاح بھی نہیں کرنے دیتے تھے۔ عورتوں کی حق تلفی کے اس ناپاک طریقے کو خدا نے ناجائز کر کے عورتوں کی آزادی کا یہ حکم دیا۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کتاب النکاح میں حضرت انس سے روایت ہے۔ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میں نے عورتوں سے عقد کرتا ہوں جو میرے طریقے سے تمہارے وہ مجھ سے نہیں ہے۔ یعنی جو نکاح کو بڑا جانے وہ آنت مڑی ہوئے کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ رہا یہ امر کہ پیغمبر خدا نے کیسی عورتوں سے عقد کیے تھے۔ میں ابھی عرض کرتا ہوں کہ آپ کی ازواج مطہرات میں سوائے ایک حضرت عائشہؓ کے اور سب بیوائیں تھیں۔ اور ہم لوگ ہیں کہ عقد بیوگان کو بڑا سمجھتے ہیں پیغمبر خدا کی بیوی چھوڑ کر بندہ دن کے پرو بختے ہیں۔ یہی ظاہر ہے کہ کنواری لڑکیاں راہ درسم سے ناواقف ہوتی ہیں انکے بیٹھے رہنے میں اتنے خطرے نہیں ہوتے جتنے کہ بیوہ کو دوسرا بیاہ نہ کرنے میں پیدا ہو سکتے ہیں۔ زیادہ تصریح کی ضرورت نہیں ہے اتنا اشارہ سمجھنے کو کافی ہے۔

ایک طرف پیغمبر خدا فرماتے ہیں کہ نماز کا وقت آئے تو پھر دیر نہ کرو۔ اور اسی طرح بیوہ کا کھنکھائی ٹھہر جائے تو پھر تاخیر نہ کرو۔ اور دوسری طرف مہندہ وستان کے مسلمان میں کاتین بالجبر اور رفع یدین پر لڑنے کو طیار ہیں۔ نماز کی صفت میں کسی کا پاؤں ذرا آگے ہو گیا تو پھر آگے نکال کر اسپر دوڑ پڑیں گے۔ جھوٹی جھوٹی باتوں میں اس طرح اہتمام اور بڑی بڑی باتوں میں اتنی پہلو تھی۔ کہ اگر کوئی کہے کہ تمہارے گھر میں ایک رائیڈ بیٹی ہے اسکا نکاح کر دو پیغمبر خدا کی سنت ہے۔ قرآن میں واجب قرار پایا ہے۔ تو

سواء ازواج النساء فمن رغب عن سنن فليس مني۔

رہنے کو تیار ہو جائیں گے۔

بھائیو! اسلام اگر ہی سن مانی بات ہے تو اسلام کا ہے کوہ پہ کھیل ہے جو بہن
شرع کی پسند آئیں انکو اختیار کیا۔ اور جو ناپسند ہوئیں چھوڑ دیں۔

عقد بیگان کی نسبت آیہ اور حدیث کا بیان تو ہو چکا ہے الفاظ صاف ہیں اور
مفہوم بھی واضح ہے۔ اب یہ جاننا چاہیے کہ فقہانے اسکو واجب۔ فرض۔ سنت
کیا سمجھا ہے۔ سنہ فیہ فتاویٰ عالمگیری کتاب النکاح میں اسکی بات لکھا ہے ”حالت
اعتدال میں نکاح سنت مودکہ ہے اور حالت جوش میں واجب ہے“ سنت
مودکہ کا درجہ بھی واجب کے قریب ہی ہوتا ہے۔ لیکن یہ معلوم رہے کہ حالت اعتدال
بہت کم ہوتی ہے۔ عمر کی زیادتی یا حقوق امراض نہ ہو تو صحیح الجسم اور کم سن عورتیں بیشہ
حالت توقان میں سمجھی جائیں گی۔ ہر ایک اپنے اوپر قیاس کر کے اسکا مطلب سمجھ لے
در مختار میں ہے ”جوش طبیعت میں نکاح واجب ہے۔ اور اگر بغیر نکاح کے زنا
کا یقین ہو تو فرض عین ہے“

فرض کا ترک کرنے والا۔ ترک فرض کی ترغیب نے والا۔ یا اس پر سزا یا مٹنا مجبور کرنے
والا۔ فاسق اور گندگار ہے۔ لیکن فرض کو فرض نہ جاننے والا۔ احکام الہی کو خلاف مصلحت
یا باعث توہین سمجھنے والا۔ خدا کے حکیم ہونے میں شک رکھتا ہے۔ نبی کے فعل کو برا
جاننے والا کس نہم سے نبی کو رسول اللہ ﷺ نے خدا کا پیغام پہنچانے والا کہہ سکتا ہے
پیغمبر خدا کے وقت میں جو منافق تھے انکے پاس بجائے ایک سر کے دوسرے تھے۔ دو

۱۵ ان فی حالۃ الاعتدال سنتہ مودکہ و فی حالۃ التوقان واجب۔

۱۶ و یکون واجباً عند التوقان فان یقین الزنا ففرض۔

ہوئے محتاج کہ تھے مست بے جا غرور
جہل و غرور سے سروکار ہو ہر کو باکل
نہ تو غیرت ہے نہ بہت نہ محبت ہم میں
کر لیا آگے توکل نے گھرا پنا ہم میں
نہ سفر کرنے کا ہے شوق نہ عمر روزی کا
ہم کو کچھ فکر نہیں کل کی کہ ہم کیا ہونگے
جھوٹ سچ ہے جو بزرگوں کی کمائی باقی
ہاے کیا ہو گیا وہ خلق وہ ہمدردی قوم
یا وہی ہم تھے کہ تھے رونقِ بزمِ تمکین
یا وہ سطوت کہ چمکتے تھے بساں خورشید
یا وہ سرگرمی تحصیل کہ اللہ اللہ
یا اسی ہند میں تھے تاجِ سراہل غرور

آیا ادا بار کہ محی علم و ہنر کی قلت
اور تعلیم و تعلم سے نہیں کچھ نسبت
کمپنیشن میں ٹھہرنے کی یہی ہے صورت؟
سہو گئی کسبِ معیشت سر بہین جہنمت
نہ تجارت سے تعلق ہے نہ شوقِ محنت
جاننے ہی نہیں دنیا کی جواب کیا حالت
ہوتی جاتی ہے وہ سب نذر بساطِ عنتر
ہاے کیا ہو گئی آخر وہ محبتِ الفت
یا وہی ہم ہیں کہ ہیں نقشِ بساطِ نصرت
یا یہ حالت کہ ہیں اب شمعِ سحر کی صورت
یا یہ درمندگی شوق کہ عبرتِ عبرت
یا عین ٹھوکرین کہاتے ہیں خدا کی قدرت

نہ وہ اسلام نہ اب وہ برکاتِ اسلام

بسترِ عیش پر ہے قوم کی خوابِ غفلت

دائریہ

فنِ منجم
۱۲ الف
کتاب منجم

کتاب منجم خلیفہ احمد رضا خان صاحب دہلی

عورتوں کے جوہن مرقوم حصہ قرآن میں
وہ تو اتر انہیں قرآن زبان میں ان کی
ہر جگہ اپنی جہالت کا اثر دکھلاتے
کفر ہے کفر کہ قرآن کو اچھا نہ کہیں
کے اللہ کہ دختر کو پس سے دو نصف
عشر بھی دیتے ہیں دشمن میں تم چا کہ میں
انکو ترک کی ریاست کی نہیں کچھ پروا
لو کیا ہوں کہ وہ نہیں شرفا کہ یہ قول
لبض ایسے ہیں کہ انکا ہر شمار نہ ہب
قول یہ اور عمل یہ کہ عیب ڈا با اللہ
کم ہیں وہ لوگ کہ لین کام جو تا دیوان سے
کیسے کیسے شرفا ان میں سوز و غمت از
نازا اس فعل پہ جو فعل کہ قرآن کے خلاف
کوشش اسکی کہ نہ دے قوم سے کوئی حصہ
باپ مان کی جو یہ حالت ہو تو بھائی باحق
سیر جیشی کے سبق بھول گئے ہیں سب
کوئی مہمان جو آجائے تو گھبرا جائیں
دم بھل جائے جو آئے کوئی مہمان کہیں
کے اللہ کہ عد سے کرد الینا اپنے

ناخوش اسپر ہے رسول عربی کی امت
کیا غضب تھا جو سمجھ جاتے یہ عکالت
اور کھا جاتے یہ توریث کی ہر اک آیت
یا یہ سمجھیں کہ ہے قرآن خلاف حکمت
یہ کہ میں عشر کے دینے میں بھی تسو تو محبت
ور نہ کہ دیتے ہیں لڑکی کو نہیں ہر رغبت
گو کہ میں بہت نبی باغ مذک پر حجت
انکو ہے ال زرو سیم سے از حد نفرت
غضب اور ظلم پہ تسبیح میں پڑنا صحت
شیر مادر کی طرح ہنوں کے حق سے غبت
بہت ایسے نہیں تاویل کی جنگو حجت
خود بھی وہ جانتے ہیں آپکو خیر کلت
حق منصوص کے دینے میں ہر کیا کیا حجت
کہ نہیں دخت دلسا کو ہر کچھ اسکی حجت
کیون ہو بدنام کہ انسان ہر دلیں تخلقت
بخن اسراف سے ہر دل کو چکر رغبت
ہم کو مہمان کی صورت ہر قصا کی صورت
وقف ہے کھیل تہاشہ کے لبو سب لبت
اور وعدوں کی ہنودیل میں ہمار غرت

کو ملین کھیت کے ٹھیلوں کو ہٹا دی ہیں
 پھاڑ کر پیٹ زمین کا مکمل آئین شاہین
 فرض کر لے کہ ہزار دن ہیں کہیں ہیں دو چار
 ایک کامور الزام بھی ہونا ہے بہت
 قوم کی رسم نے مجبور کیا خاٹی کو
 کاسیابی بھی اگر تم کو ہوئی فرض کیا
 تو بھی سمجھو کہ ہوا کام یہ تم سے کیسا
 مردوزن کی کبھی رکنے کی نہیں کچائی
 آفرینش کے قوانین بدلے کوئی
 آفرین دہ عالم کو بڑھا نام مقصود
 جانڈ پر خاک نڈالو کہ غلط ہو کوشش
 یہ لڑائی تو ہے اللہ سے توبہ توبہ
 کج روی تم میں جہالت کی ہر کیا کام چلے
 اس شرارت سے رذالت ہی کہیں جبر ہے
 انکی بیوائیں کریں عقد رہیں عصمت سے
 اپنے دستور سے پا مجیزہ عصمت کی رہیں
 یہی اطوار رہے اور جو کچھ دن قائم
 ناز جہالت پہ اسلاف کو تھا آج وہی
 عورتوں پر جو ظالم ہیں وہ لائق ہیں

دانے دانے میں ہی پوشیدہ نوکی قوت
 روکنے سے کبھی رکتا نہیں زورِ فطرت
 ایسے گھر جنہیں کم آتی ہے گنہ کی نوبت
 منہ دکھائے نہ کبھی قوم جو ہر کچھ غیرت
 قوم کے فعل سے پہونچی گنہ کی نوبت
 رہ گئی عفت و عصمت کی سراسر عزت
 ہاے وہ کام سراسر جو خلاف سنت
 جان لو خوب کہ اس پر ہے بد اخلاقت
 غیر ممکن ہے۔ نہیں اتنی کسی میں قدرت
 ہاے افسوس گناہ کی تمہاری نیت
 خاک بر سر تمہیں رکھے گی تمہاری نیت
 اسکے احکام سے آئیں سے مکلفیت
 کام آہی نہیں سکتی ہے کبھی آٹھ دست
 اچھے اچھون سے زلیلوں کی ہر اچھی حالت
 انکی بیوائیں رہیں قید گناہیں دولت
 جن گھروں میں کہ ہو قرآن زبان یہ حالت
 کیا عجب ہے جو زلیلوں سے بدتر حالت
 فہم و دانش میں ہمارے ہماری دولت
 بڑھتی ہی جاتی ہے جو اور رسم کی شدت

ساری قوموں سے جبری قوم ہماری اور آ
 واہ رمی مہند کی تسلیم۔ ترا کیا کہنا
 انھیں قوموں میں تھی کہ تم مسلمان جو آج
 کوئی درجہ نہیں بے شرمی و گمراہی کا
 مہت پرستی کے جو دشمن تھے انھیں کی اولاد
 بھولی توحید کو ہے قوم مسلمان افسوس
 دیوتا سہد میں دہل تھے۔ تو مسلمانوں نے
 اسے انصاف کر کے کوئی موجد ہم میں
 شہ سے کہتے ہیں خدا تین ہیں لیکن دہمین
 اور ہم لوگوں میں وہ جبل کہ خالق ہر بیج
 بخش کے ساتھ عمر۔ زید۔ بکر کی ترکیب
 کوئی غازی کہیں بچتا ہے کہیں کوئی شہید
 پیر و شاہ صفی قوم کے اعلیٰ افراد
 گنبد و قبر پرستی سے بھی نفرت پہلے
 شرم نہ کو ہے بنی کی نہ خدا کا ڈر ہے
 گھر میں بدوائیں چھپے جو رمی جو جاہن کو لین
 پردہ دارمی سے ہر مقصود و منو پردہ دوری
 ہون جو لوہے کے گھرے بیڑے تو ہیکر دین
 دانے بارود کے قلموں کو اڑا دیتے ہیں

سب کی قسمت سے جبری ہم ہمارے قسمت
 تیری قوموں کا عروج اور لوگوں کی نفرت
 ظل ذلت کو سمجھتی ہے فروغ عزت
 جسکی تکمیل میں قاصر ہو ہماری مہمت
 مہت پرستی کو سمجھتی ہے شعار ملت
 ہیں اگر ہم میں موجد تو نشانِ ندرت
 کر دیے ہیں یہ ہے شرک کی انکس حالت
 یا یہ عیسائی کہ تثلیث ہون کی ملت
 یہ سمجھتے ہیں کہ سب میں نہیں خالق کی صفت
 روح کو مردوں کے حاصل ہو سکتا قدرت
 نام ہی سے ہر عیان قوم کی پوری حالت
 کم کہیں پیر و پیر سے خدا کی طاقت
 مہند میں آئے تو انکی بھی بنی کیسی گت
 اب اسی کو وہ سمجھتے ہیں شعار ملت
 کفر سے شرک سے ملو ہر ہماری عبرت
 عقد کا نام کہیں آئے تو آئے شامت
 ایسے پردوں سے دبا ہر کہیں نورِ نہر
 دیکھ تو انکھ سے تم بھیجے جنوں کی طاقت
 ددے کیسے ہی مضبوط ہوں کج شامت

پیر جیلان سے ہی اس طرح حکایت منسوب
حضرت قدوہ جیلان نے یہ ارشاد کیا
یہی کہتے کہ جماعت ہے یہ دیوانوں کی
اور وہ دیکھتے تم کو تو تخت پر ہوتا
آخری دور مغل میں تخت پر جیسا ہند
دین دکھائے یہ جماعت نے انھیں آخر کار
سندھ سے قاہرہ تک کفر کا آوازہ تھا
شانِ مہروردہ کہ کفار مسلمان ہوئے
شیر کا نام مٹا۔ دورِ سامی گزرا
کچھ دنوں تک رہی پابندی احکامِ مولیٰ
رفتہ رفتہ ہوئی پھر اس میں خرابی پیدا
چھاگئیں آگے جماعت کی گٹھائیں ہر سو
جس طرف دیکھیے ادبار و فلاح کا تاری
جبل ہی جبل ہو پھر کیوں نہ ہو کنز و خیال
جبل و ادبار و فلاح کا ہے واحد مفہم
جبل اک نام ہے اخلاق کی کمزوری کا
عبرت۔ اسے دیدہ بنایا کہ ہوا ہو گیا حال
کھتے ہم بڑے گئے تھے جبکہ نہ تھے ہم کچھ بھی
سادے ملکوں میں بڑا ملک ہمارا افسوس

دو بجی اک روز مریدوں نے صاحبِ کلی صفت
تم اگر دیکھتے صاحبِ نبی کی صورت
یہی کہتے کہ نہیں ہی یہ جہنم کی اُمت
کہتے کفار سے بھی انکی ہے بدتر حالت
اس زمانہ میں تھی ویسی ہی عجم کی حالت
ہوئے کفار مغل دارِ تخت و دولت
کعبہ اللہ میں تھے نام کو اہل سنت
اور پھر ان سے ہوئی دین کی پوزخرت
نور اسلام نے دنیا سے مٹائی ظلمت
کچھ دنوں تک رہی اسلام کی اچھی حالت
رفتہ رفتہ ہوئی پھر اسمین نمایان نکبت
چھاگئی دیکھتے ہی دیکھتے کیسی ظلمت
نہ ترقی نہ وہ اقبال نہ علم و دولت
علم کے ساتھ گئی ساری مافی قوت
علم و اقبال و تمول کی ہر یکسان صورت
اور تعلیم کا حاصل ہے مافی قوت
مگر افسوس کہ نتیجہ میں تو بھری ہو غفلت
کس قدر گھٹ گئی ہے بڑے بڑے ہماری ہمت
سارے عالم میں بُرائی کی ہماری شہرت

دنیاوی معاملات میں بہت بڑا ناز اس امر پر ہے کہ اسے عورتوں کے حقوق کی نفی بہت کچھ کی ہے۔ کوئی قوم ترقی نہیں کر سکتی جب تک عورتوں کے حقوق کی پوری نگہداشت نہ ہو اور انکی غلامی رفع نہ کی جائے۔ مری ہوئی بیعتین رکھ کر انہیں حالت میں رکھ کر عورتیں جو اولاد نہیں گی۔ دو غلامی کا سبق اپنی مان سے لیکر نشوونما پا سکتی ایسی اولاد کیا خاک ترقی کرے گی۔ عورتوں کی جائیداد شرعی آزاد دیہین میں غفلت لانا گویا آئندہ نسل کی بنی نذر بکرنا ہے۔

ہندوؤں میں بدعوا بیواہ کی مالیت زمانہ حال کی رسم ہے جب ہندوؤں کی ترقی کا زمانہ تھا تو اس قسم کا خیال بھی نہیں تھا۔ کلکتہ اور بنارس کے چند قرون نے ادھر توجہ کی ہے۔ دہلی۔ لاہور اور بمبئی وغیرہ شہروں میں ادھر خیالات رجوع ہوئے ہیں یہ ثابت کیا جاتا ہے کہ ہندو کی مقدس کتابوں میں کہیں بھی عقد بیوگان کی نفی نہیں ہے۔ بلکہ بعض شیڈوں کے قول سے اسکی ہدایت پائی جاتی ہے۔ صاف طور پر محکوم ہے کہ شوہر کے طلاق دینے۔ مفقود الخیر ہو جانے یا مرد کی ناقابلیت کی وجہ سے عورت بے خاوند کی ہو جاوے تو اسکو دوسرا بیواہ کہنے و نون کے بعد کرنا چاہیے۔ جب ہندوؤں کی جہالت اور خود غرضی کا زمانہ آیا علم اور آزادی کا شوق جا مارا تو عقد بیوگان بھی مسدود ہو گیا۔ لوگ کہنے لگے کہ پہلے زمانہ میں جائز تھا اور اب جائز نہیں ہے۔ گویا پہلے فطرت انسانی کچھ اور تھی اور اب کچھ اور ہو گئی ہے۔ اسی طرح جب مسلمانوں کے بڑے دن آئے تو بہت سی بڑی عادتوں اور دستوروں کے ساتھ عقد بیوگان بھی پیوستہ شہر آشور تو ہیں ہے کہ جب ہند کی عورتوں سے خلا ملے گا۔ اور وہ مسلمان ہو کر مسلمانوں کے گھر آئیں تو عقد بیوگان

کی دانت کی رخصت قطعی چھٹی ساٹھ لائین۔ ممکن ہے کہ اور بدتر سہمیں اسی طرح بھیلی ہو
 مگر عقد بیوگان کو ناروا سمجھنے میں تو میں زیادہ تر مردوں ہی کو لازم دد نکالیں کہتے
 ہوں کہ لڑکیوں کے پیدا ہونے سے لوگ جو جہ ملول ہو جاتے ہیں۔ انکا بڑھنا
 سہاگن رہنا۔ صاحب اولاد ہونا اُس خیال کے بالکل منافی ہے جو شروع ہی میں
 لڑکیوں کو وبال جان سمجھتا تھا۔ ملکی رسم کے خیال سے لڑکیاں پہلی دفعہ بیاہ دی
 گئیں۔ یہی بڑی بات ہوئی۔ بار بار انکے بیاہنے کا بار اٹھانا بھلا کب گوارا ہو سکتا ہے
 ہندوستان میں عورتوں کی حق تلفی کو عار نہیں سمجھتے۔ بھائی بہن کے حقے غصب
 کرنے کو پتیارہیں۔ بعض باپ ایسے نیک بخت ہیں جو چاہتے ہیں کہ انکے مرنے پر
 انکی جائیداد قرآن کے حکم کے خلاف لڑکیوں کی حق تلفی کے ساتھ تقسیم کی جائے
 شرم! شرم! شرم!!!۔ جہان نیتیں ایسی ڈانوان ڈول ہیں وہاں عورتوں کا صاحب
 خاوند دوزی اولاد ہونا گویا انکے دعویٰ کا اور مضبوط ہونا بھلا کب پسند کیا جائے گا
 میں تو سمجھتا ہوں کہ بڑے بڑے مستول خاندانوں میں عورتوں کے بیوہ ہونے پر دلایا
 خوش ہوتے ہو گئے کہ اچھا ہوا لڑکی بیوہ ہو گئی۔ خاندان کی جائیداد باہر نہیں گئی۔
 اعوذ باللہ من شرور النفسا۔ بھائیو! خدا سے ڈرو۔ اور احکام خدا کی محبت دل میں پیدا کرو۔
 شہ سے مسلمان اور دل میں احکام شرعی سے نفرت اس منافقانہ طریقہ کو چھوڑ دو۔
 اور ملکوں میں مردوں کو زیادہ تر تلاش نکاح کی ہوتی ہے۔ اور یہاں عورتوں کے
 اولیا سے جو کوئی نکاح کی بات چیت کرتا ہے تو گویا نہایت بڑا احسان کرتا ہے کیونکہ
 لڑکیوں کے بیاہنے میں تو یہ دقت ہے۔ بیوہ عورتوں کا بیاہ کوئی کرنا بھی چاہے تو
 مناسب حال شوہر کا ملنا مشکل ہے۔ تمام واعظین لڑکیوں کے اولیا پر لازم رکھتے ہیں

گودہ کسی طرح الزام سے بچ نہیں سکتے۔ لیکن میں اس پر بھی الزام مکتا ہوں جو خواہش عقد ہوتی ہے اور باہمی طلب کا دائرہ کنواری لڑکیوں پر محدود رکھتے ہیں۔ عمر کتنی ہی زیادہ ہو۔ چوتھے بانچہ میں عقد کی نوبت آئی ہو جب بھی تلاش کنواری لڑکیوں کی ہوگی۔ حالانکہ یہ بالکل غلط خیال ہے۔ ایران میں لوگ بیوہ عورتوں کو ترجیح دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ وہ راہ درسم دنیا اور طریقہ خانہ داری سے واقف ہوں گی۔ سردست تو تمام خیالات کا بدلنا آسان نہیں ہے۔ لیکن جب کوئی زندہ عقد ثانی کی فکر میں ہو تو کتبہ محلہ شہر کے بااثر لوگ ہم میں رائے عورتیں اسکے لیے تجویز کریں تو آسانی سے سنت محمدی زندہ ہو سکتی ہے۔

حضرت عمر کا قول اشیا العلم میں نقل کیا گیا ہے کہ وہ دودی باتیں نکاح سے منع کرتی ہیں۔ مجبوری یا بد چلنی "میں نے کوئی آدمی دولت اور محبت جسمانی رکھ کر نکاح سے گریز کرے تو اسکو بد چلن سمجھنا چاہیے۔ جوان عورتیں محبت جسمانی کی حالت میں نکاح نہ کریں گی تو مرد بد چلن ہو جائیگی۔ شریف خاندان مایان جو گھر کی چار دیواری میں قید رہتی ہیں۔ غیر مرد کی صورت نہیں دیکھ سکتیں وہ اپنی خاص حالت کی وجہ سے عفت تاب رہ سکتی ہیں۔ لیکن قانون فطرت میں جرزو ہے اور انسانی طبیعت میں بمقابلہ ہوا و ہوس جو غلو بی ودیلت کی گئی ہے وہ بھی کمی روح نظر انداز نہیں ہو سکتی۔

مشو امین از زن کہ زن پارس است کہ ز نسبتہ بہ اگر چه دزد آشناست
اور جو عورتیں بے طرح جبر گوارا کر کے مصوم صفت زندگی بسر کرتی ہیں وہ طرح
۱۔ دینت من الکاح الامجد و غیر۔

شاعری

شاعری تو نام ہے کلام موزون کا لیکن عرب میں جو گوئی اور تغزل کا نام شاعری تھا۔ قرآن میں اس لغو گوئی کے متعلق ارشاد ہوا۔

”شعرا کے پیرو گراہ ہوتے ہیں۔ تو اس بات پر نظر نہیں کرتا کہ شعرا (ضالی) میدان میں سرگرداں رہتے ہیں اور ایسی باتیں کہتے ہیں جو خود نہیں کرتے“
لیکن حدیث سے ثابت ہے کہ شاعر و ن نے جب اسلام کے متعلق قصیدے کہے اور پیغمبر کی تعریف کی تو پیغمبر نے پسند فرمایا۔

حرام و حلال

”اُسے تو تم پر پس مرا ہوا (جانور) اور خون اور سور کا گوشت حرام کیا ہے اور نیز وہ جو خدا کے سوا کسی اور کے لیے نامزد کیا جائے۔ جو مجبور ہو عدول ٹھکری کرنے والا اور حد سے بڑھنے والا نہ ہو اس پر کسی چیز کے کھا لینے کا گناہ نہیں ہے اللہ بیشک بخشنے والا مہربان ہے۔“

”چار پائے جانور تھا سے لیے حلال کر دیے گئے ہیں باستثناے اُنکے جو آگے تکوین کے جائزین گئے۔ لیکن حالت احرام میں تم خکار کو حلال نہ سمجھو۔“

”مرا ہوا جانور۔ خون۔ سور کا گوشت اور وہ (جانور) جو خدا کے سوا کسی اور کے لیے نامزد کیا گیا ہو۔ گلا گھٹنے سے مر گیا ہو جو ٹ سے مرا ہو گر مرا ہو اور سینگ لگ کر مرا ہو

۱۔ و اشترایہم الناحون۔ اتم ترانم فی کل ما وسیمون دانم لقیہون ولا یفعلون۔ شعراو۔
۲۔ یا ایہا الذین آمنوا کلام من علیات ما رزقکم و بشکروا اللہ ان کفتم یاہ تمبدون۔ انا حرم علیکم اللغزۃ و لکم الخمر و ما اہل بیلہ اللہ فمیں اضطرار و لا عار و فلا تم علیہ ان اللہ غفور یمیم۔ بقرہ ۲۱۹۔
۳۔ و لکم سبۃ الانعام الا علیہم الذم علی الہید و اتم حرم۔ المائدہ ۶۔

مال یتیم

” یتیموں کے مال اُنکے حوالے کرو اور مال طیب کے بدلے مال حرام نہ لو (یعنی اپنے خراب مال سے یتیموں کا اچھا مال نہ بدل لو) اور نہ اُنکے مال اپنے ہالوں میں ملا کر غرر و مجرور کرو۔ یہ بڑے گناہ کی بات ہے۔..... یتیموں کو کاروبار میں لگائے رہو یہاں تک کہ وہ نکاح کی عمر کو پہنچیں۔ اسوقت اگر انہیں صلاحیت دیکھو تو اُن کا مال اُنکے حوالے کرو اور ایسا نہ کرنا کہ اُنکے بڑے ہونے کے اندیشہ سے جلدی جلدی اُنکا مال فضول خرچی کر کے کھا پی ڈالو۔ (دولی) یا مقدور کو مال یتیم سے بچا بچا پیو اور حاجت مند بقدر ضرورت کھا لے (تو مضائقہ نہیں) اور جب یتیموں کو اُنکے مال حوالے کرنے لگو تو گواہ کر لو۔ ورنہ حساب لینے کو تو اللہ پس ہے۔..... جو لوگ ناحق یتیموں کا مال غرر و مجرور کرتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں انگارے بھرتے ہیں اور عقریب دوزخ میں پڑیں گے۔“

کون ہے جسکے پاس چوڑے چوڑے بھائی بھتیجے یا بھانجے یتیم ہو کر رہتے ہیں اور وہ قرآن کے مطابق اُنکے مال اُنکے بلوغ پر گواہوں کے سامنے اُنکے سپرد کرتا ہے اور اُنکی نابالغی میں سمجھتا رہتا ہے کہ اُنکے بلوغ پر حساب دینا ہوگا۔ اس زمانہ اسخطاط میں کوئی ایسا نہیں کرتا لیکن اپنے عروج کے زمانہ میں جب بنیتین بخیر تھیں تمام مسلمان ایسا ہی کرتے تھے۔

۱۵ و اتوا الیہم اموالہم ولا تمبدلوا الخبیث بالطیب ولا تکلو اموالہم الی اولئکم ان کان جورا کثیرا ۱۶ و اتوا الیہم حقہا اذا بلغوا النکاح فان انتم منہم رشدا فادفعوا الیہم اموالہم ولا تکلو اموالہم اسرافا و بدارا ان یکون من کون غفلا فلیس منہم و ان کان ذلک فاعلموا انکم بالمعروف۔ فاذا دفعتم اموالہم فامسکوا علیہم

تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ انکو زندہ کی تقلید بجا ہے۔ اور یہ نہیں سمجھتے کہ قرآن کے حکم کی تسبیح
 ”جب تمہارے لڑکے بلوغ کو پہنچیں تو جس طرح انسے بڑے (گھر دن میں آنے
 کے لیے) اجازت مانگتے ہیں اسی طرح انکو بھی اجازت مانگنا چاہیے۔“

صدقہ

”خیرات کا مال بس حق ہے فقیروں کا محتاجوں کا اُن کا رکنوں کا جو صدقات پر
 تحنات ہیں اور اُن لوگوں کا جنکے دلوں کا پر چانا منظور ہے اور گردنوں کے چھڑانے
 میں بھی خرچ کرنا چاہیے اور قرضداروں اور مجاہدوں اور مسافروں کو بھی دینا چاہیے
 یہ اللہ کے پھرائے ہوئے حقوق ہیں کہ وہ علیم و حکیم ہے۔“

”مسلمانو! اپنی خیرات کو احسان جتا کر اور (وسائل کو) ایذا دیکر اس شخص کی طرح
 اکارت نہ کرو جو اپنا مال لوگوں کے دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے اور اللہ اور
 روز آخرت کا یقین نہیں رکھتا۔“

”اگر خیرات ظاہر میں دے دو تو وہ بھی اچھا ہے اور اگر چھپا کر حاجت مند کو دو تو یہ
 تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہے۔ ایسا دینا تمہارے گناہوں کا کفارہ ہوگا۔ تم
 جو کچھ کرتے ہو اللہ اس سے خبردار ہے۔“

۱۔ وَاِذَا بَلَغَ الْاَوْفَالُ مِنْكُمْ الْحُكْمَ فَلْيَسْتَاذِنُوا الْاٰمَانَ لِلَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ۔ سورہ نور۔ رکوع ۸۔
 ۲۔ اِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِيْنَ وَالْعَمِلِيْنَ عَلَيْهِمَ وَالْمَوْلَقَةُ كَسْرٌ دَفِي الرِّقَابِ وَالْحَارِمِيْنَ دَفِي بَيْتِ
 وَابْنِ السَّبِيْلِ وَرِضَةٌ مِنَ اللّٰهِ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ۔ سورہ توبہ۔ رکوع ۸۔
 ۳۔ يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا لَا تَطْلُوْا صَدَقَتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْاَذَى كَالَّذِيْ يُفِيْقُ مَالًا رَّوَاهُ النَّاسُ وَلَا يَمْنُ بِاللّٰهِ
 وَالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ سورہ بقرہ۔ رکوع ۲۶۔

۴۔ اِنْ تَبَدَّدَا الصَّدَقَتُ فَتَعْلَمُوْا۔ وَاِنْ تَحْفَضُوْا مَوْقُوْا الْاٰمَانَ۔ فَخَيْرٌ لَّكُمْ دَكِيْفَرٌ مِّنْ سِتَا نَكْمِ
 وَاللّٰهُ بِالْعَمَلُوْنَ خَبِيْرٌ۔ سورہ بقرہ۔ رکوع ۲۷۔

”کون ہے جو بے حکم اسکے (خدا کے) اسکی جناب میں کسی کی شفاعت (سفارش) کرے“

”کوئی کسی کا شفیع (سفارش کرنے والا) نہیں ہو سکتا مگر اُس (خدا) کی اجازت سے“
 ”اس دن کی شفاعت (سفارش) کام نہ آئے گی مگر اسکی جبکہ خدا اجازت دے
 اور اُسکا بولنا پسند کرے“

مداخلت

”یہ کچھ نیکی نہیں ہے کہ پھوپھو اڑے سے گھروں میں آئے۔ بلکہ نیکی یہ ہے کہ بہتر نگاری
 اختیار کرے اور گھروں میں آئے تو اسکے دروازہ دھنسنے ہو کر آئے“ (ایام حج میں
 عرب پھوپھو اڑے سے مکہ انون میں آتے تھے حکم ہوا کہ یہ نفوحرت ہے)۔

”مسلمانو! اپنے گھروں کے سوا اور گھروں میں گھردالون سے بوجھے اور ان کو
 سلام کیے بغیر نہ جایا کرو۔ تمہارے حق میں یہ بہتر ہے۔ تمہیں چاہیے کہ اسکا خیال
 رکھو۔ اگر گھر میں کوئی نہ ہو تو جب تک اجازت نہ ملے تم اسمیں نہ جاؤ اور اگر تم سے
 کہا جائے کہ وہاں جاؤ تو وہاں جا یا کرو کہ یہ تمہارے لیے زیادہ صفائی کی بات
 ہے۔ اللہ کو تمہارے اعمال کی خبر ہے“

آج کل تمام مہذب قوموں کا اسپر عمل ہے اور اگر کوئی ہندوستانی اسپر عمل کرتا ہے

۱۰ من ذالہی شفیع عنہ الابدانہ۔ سورہ بقرہ رکوع ۳۴۔

۱۱ من شفیع الامن ابدا ذہ۔ سورہ یونس رکوع ۱۔

۱۲ یومذ لا یفیع الشفاعة الامن اذن لم الرحمن رضی لقولہ۔ سورہ طہ رکوع ۶۔

۱۳ یومذ لا یبریان تا تو البیوت من غور و کن البریان تا تو البیوت من ابوالہما۔ سورہ بقرہ رکوع ۲۴۔

۱۴ یا ہا الذین آمنوا لاتدخلوا بیوتنا غیر یوکر حمی لتکلموا علی الہما و لکم غیرکم لکم من کون ظان لم تجوز

فیما احدہ ظانہ دخلوا حی یون لکم ان قبل لکم ارجوا فاجروا ہما زکی لکم و انتہ یا قتلون علیم۔

ترجمہ: بہت سی ایسی رسوم فاسدہ مخالف شرع ہندوستان کے کافروں میں شہرت پذیر ہیں جنکو بیوقوف مسلمانوں نے بھی میل جول رکھ کر سیکھ لیے ہیں اور غیر لازم کر لیں ہیں۔ بیوہ عورتوں کو نکاح سے روکتا بھی اسی قبیل سے ہے۔ طلاق کو برا جاننا۔ اُس بیوہ عورت کی اہانت کرنا جس نے دوسرا نکاح کر لیا ہو اور ایسا ہی جن عورتوں کو طلاق ملی ہو انکی توہین کرنا۔ یہ سب امور اور یہ نکاح سے روکتا جس طرح مخالف شرع ہے اسی طرح تمام مسلمانوں کے رسوم کے بھی مخالف ہے۔ کیونکہ مجمع اہل اسلام ملک عرب دردم۔ توران۔ سیستان ہے اور این ملکوں میں اس امر سے ہرگز عار نہیں ہے نہ اس زمانہ میں اور نہ اس سے پہلے۔ زیادہ طرفہ یہ ہے کہ ہندوستان کے چند بیوقوف مسلمان جو اپنے آپ کو شرفا کا لقب دیتے ہیں اپنے نسب کو مہاجر کیا آئندہ طہار سے (جو رد ساسے عرب تھے) منسوب کرنے میں اپنا فخر سمجھتے ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ رسوم مذکورہ یعنی بیوہ عورتوں کا نکاح کرنا اور ضرورت کے وقت نکاحی عورتوں کو طلاق دینا انہیں جاری تھا۔ پس گویا کہ یہ احمق اپنے بزرگوں کو جسے شرافت پائی ہے ملعنہ دیتے ہیں اور انکے رسم کو عار سمجھتے ہیں۔ انکو مناسب ہے کہ اپنے کوسادات اور شیوخ کے گردہ میں نہ شمار کریں۔

”وہ احمق گردہ میں نے اپنے آپ کو شرفا کا لقب دیا کیسا بیوقوف ہے کہ ہندوستان کے چند کفار کی خاطر داری سے اپنے آباد اجداد کو جو بزرگ ترین خلائق تھے ملعون اور قابل ملامت بنا رکھا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ بیوہ عورتوں کے نکاح ثانی کو رخنہ اندک کے قضا کرنے یا طلاق پانے پر تنگ دعار سمجھتے ہیں اور اس طرح فی الحقیقت دین کے اُن پیشواؤں کو جنکے باعث شرافت اور نجات کی جر مستحکم ہوئی ہے بے حیثیت اور

اور بے ناموس بتاتے ہیں۔ ان گمراہ منافقوں کے شر سے خدا ہم سب کو بچا دے۔“

عوام میں چند جیلے، قد جو گان کے خلاف مشہور ہیں۔ قرآن اور حدیث اور سنت نبوی سے خلاف کرنے یا کہنے کی خجرات تو مسلمانوں کو ہونیں سکتی۔ مسلمانوں سے کام لیتے ہیں۔ جو شیطان دوسو سو سے زیادہ ذمت نہیں رکھتے مثلاً دوگ کہتے ہیں عقد بیگانہ شرافت کے خلاف ہے۔ کاجواب ہوا اسکے کیا دیا جائے گا کہ خود کو پیغمبر سے زیادہ شریف سمجھنا احکام قرآنی کو خلاف مخالفت جاننا ضلالت نہیں ہے تو کیا ہے؟۔

بعض کہتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا نے ایسا نہیں کیا ہے تو ہم کیوں کریں۔ کفار عرب بھی دعوت اسلام پیش ہونے پر ایسا ہی کہتے تھے سورہ بقرہ کو عا کیس۔ اور جب انکو کہا جاتا ہے چلو اس حکم پر جسکو اللہ نے اُمارا ہے۔ تو کہتے ہیں۔ نہیں ہم تو اس پر چلے گئے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے۔ گوانکے باپ دادا انکا دگراہ ہے ہوں۔“

لیکن اس سے قطع نظر کہ میں کہتا ہوں کہ باپ دادا سے ہندوستان ہی کے مسلمان کیوں مراد لیے جائیں مسلمانان سابق کیوں نہ دیکھے جائیں جن پر مسلمانوں کو فخر ہے۔ باپ دادا کو ناجائز بنام کرنے والے مرتد جھوٹ بولتے ہیں۔ باپ دادا کا طرز زندگی ہم پہلے عرض کر چکے ہیں۔

کوئی کہتا ہے کہ نکاح ثانی رائج ہونے سے عورتوں کو اپنے خاوندوں کی محبت

سہ داد اقلیم تہو اما انزل اللہ قوال فی تعی ما افینا علیہا کما ظاہر لوکان ابالہم ولا یفعلون شیئا ولا یستردون۔

فرہ ہے ۔۔۔ راہ کیا معقول محبت ہے۔ سچی محبت تو اُسی وقت ہوگی جب سچائی اور آزادی کے ساتھ خیالات کا انحصار ہوگا۔ دوسرے یہ کہ زن و شو کی محبت فطرتی ہے مرد تو دوسرے نکاح سے ممنوع نہیں ہیں پھر وہ عورتوں سے کم محبت کیوں نہیں رکھتے ؟۔۔

جھلا کتے ہیں کہ درمیان بیابا کرنے سے اولاد کی محبت کم ہو جائے گی۔ اول تو یہ تمام بیواؤں سے متعلق نہیں ہے۔ درمیان سے یہ کہ اولاد سے جو فطرتی محبت عورتوں کو ہے وہ کبھی کم نہیں ہو سکتی۔ ماں کی محبت بچوں کے کس کام کی۔ باپ کی محبت عسکی بددلت بیٹے بہتین محتاج ثانی سے کم ہو جاتی ہے تو مردوں کا نکاح بھی ناروا ٹھہرا دینا چاہیے۔ اپنے ذاتی منافع میں تو لوگ کسی کی بیوردی یا تقلید ضروری نہیں سمجھتے۔ بیچاری مظلوم بیواؤں کے فائدے کی صورت میں ناحق کا بہانہ پیش کیا جاتا ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے۔۔۔ یہاں تک نکاح کیا جائے تو اولاد کمان بیاہی جائے گی واہ کیا معقول محبت ہے۔ جب لوگ بازاری عورتوں سے نکاح کرتے وقت یہ پسرو پیش کیوں نہیں کرتے؟۔ نکاح کے وقت یہ کیوں نہیں سوچتے کہ بچہ پیدا ہوگا تو کھانا کپا۔ بھائیو۔ یہ سب خدائے اختیار میں ہے۔ یہ سوچنا کہ کل کیا ہوگا انسان کے ضعف ایمان کی دلیل ہے۔ بعض کفار عرب لڑکیوں کو مار داتے تھے۔ انکی شان میں خدا کہتا ہے۔ ”اپنی اولاد کو مٹانے کے ڈر سے نہ مارو۔ ہم تمکو بھی رزق دیتے ہیں اور تمکو جی“ جن لوگوں۔۔۔ ”مذہب یہاں جائز رکھا ہے اُنکے کتبے میں کہیں شادی بیاہ رکھا رہا ہے؟۔ ہرگز نہیں۔

۱۰ لا تقتلوا اولادکم من ملوک سجینہ و زعمکم و ایامہ۔

جہلا کہتے ہیں کہ بڑے لوگ عقد بیوگان روارکھیں۔ علی سے وقت نمونہ دکھائیں تو ہم بھی ایسا کریں۔ یہ حجت گوشت ہے لیکن قوم کے با اثر لوگوں پر ضرور الزام عاید کرنے والی ہے کہ وہ اپنے فعل سے سنت نبویؐ زندہ کرنے میں اور قومی حقوق ادا کرنے میں پہلو تہی کرتے ہیں۔

ہندو بیواؤں کی فریاد:

ضلع گورکھ پور میں ایک متمول خاندان کی ایک بیوہ برہمنی اس جرم میں عدالت سشن کو سپرد کی گئی کہ اُس نے اپنی لڑکی پیدا ہوتے ہی مار ڈالی تھی۔ تاخرین خود بخود سمجھ جائیں گے کہ لڑکی حمل حرام کی تھی اور شرم سے اس عورت نے مار ڈالا فی الواقع اُس عورت پر یہی الزام تھا۔ پولیس اور سپرد کرنے والا مجسٹریٹ دونوں ایسا ہی سمجھتے تھے۔ یہ محض اتفاق تھا کہ جج کے نزدیک ثبوت قابل اطمینان نہ تھا اور اسلئے محض اخفا سے موت کے جرم میں حسب دفعہ ۳۱۸ تعزیرات ہند بیوہ کو ۹ مہینے قید کی سزا دی گئی۔

ملزمہ بار بار یہ کہتی تھی کہ کوئی اپنے لڑکے کو بھلا کیوں مار ڈالے گا۔ اُسکی یہ حجت دوسرے ملکوں کے طرز تمدن پر لحاظ کر کے کتنی ہی باوقفت ہو لیکن اسوس کہ ہندوستان میں اس گفتگو کو کچھ بھی وقعت نہیں ہے۔ جج اور تمام تاشائی ضرور سمجھتے تھے کہ جو حجت ملزمہ پیش کرتی تھی وہ خور ملزمہ کے دل میں بھی بوقعت تھی۔ جسوقت ملزمہ کو قید کا حکم سنا یا گیا خوشی سے اُسکا چہرہ بدل گیا۔ وہ سمجھی کہ گویا بھانسی سے اُتاری گئی۔ اپنی ایک دوسرے نابالغ بچے کی پرورش اور اپنے اثاثہ خانہ کی بابت جیل خانہ جاتے وقت جو کچھ اُس نے ہلاکت کی وہ بہت زیادہ دل ہلا دینے والی تھی۔ شروع سے اخیر تک یہ نہایت

حیرت افرا اور درد انگیز نظارہ تھا۔

ہم اپنے مضمون کے اغراض کے لیے یہ فرض کر لیتے ہیں کہ اس عورت کو بھانسی دید گئی۔ یہ نہ سہی اسکی اور ملکی بہنیں سبکدوش ہزار دن اس جرم میں بھانسی پا چکی ہوں گی۔ ہکو بہانہ منصفانہ طور پر یہ اسے فایم کرنا ہے کہ اس بچہ کے قتل کا اور اگر وہ بیوہ بھانسی پا جاتی تو اسکے یا اور خبی برائیں اس جرم میں بدلے بھانسی پا چکی ہیں ان سب کے خون کا الزام کس کی گردن پر ہے۔

اصل باعث اس سب فساد کا وہ شخص ہے جسے عورت کے ساتھ مہربانی کی۔ نہیں! نہیں! اسکا کچھ بھی قصور نہیں۔ بیوہ عورت کے ساتھ تعلق پیدا کرنا اسوقت کسی مذہب گورنمنٹ کے قانون میں منع نہیں ہے۔ ہندوستان میں جو مجموعہ فحش و جاری ہے گو وہ ان تعلقات میں اور ملکوں سے کسی قدر سخت ہے۔ لیکن اس نے بھی اسکو ناجائز نہیں ٹھہرایا ہے۔ ہاں مذہب اسلام اس بارے میں بہت سخت ہے لیکن ساتھ ہی اسکے آسانیاں بھی قابل لحاظ ہیں ہزاروں قسم کی آسانی اور سچی آزادی ہم پہنچانے کے بعد وہ حکم لگاتا ہے کہ تم ان آسانوں پر کمانہ کرو گے خدا کی نعمت کو جائز اور آسان طریقے کے ہوتے ہوئے ناجائز طریقے سے اپنے کام میں لاؤ گے تو تمکو سخت سزا دی جائیگی۔ غرض کہ مسلمانوں کے قانون کا شمار نہ کیا جائے جس میں سختی کے ساتھ نرمی بھی ہے تو کسی مذہب ملک میں یہ شخص مجرم نہ سمجھا جائیگا۔

اب رہی وہ عورت اسکی نسبت قتل طفل کے قتل تک کوئی تو میری احکام متعلق نہیں ہوتے۔ بہانہ تک وہ گویا نہایت جائز طور پر قانونی زمین پر چڑھتی ہوئی چلی گئی۔ انتہا سے ہندی تک پہنچ کر عارین گرنے کی جو صورت یہاں دیکھی رہی صورت یہی عورت ہے۔

ہمارے نزدیک وہاں تک پہنچنے کے بعد وہ کسی طرح بادمخالف کے بعد نمون کا تیار
 نہیں کر سکتی تھی وہ گریسے بن کر بننے پر مجبور تھی اور یہی مجبوری ہمارے نزدیک قابل
 بحث ہے کہ آیا یہ فطرتی طور پر ہے یا ملکی رسم و ملکی قانون کی بدولت ہے۔

ایک باشرم عورت جب اپنے شوہر کے مر جانے پر تمام عالم کو تاریک کر دیتی تھی اور یہ بھی
 تھی کہ رسم درواج اور ملکی قانون کی بیجا پابندیوں نے تمام ذوقِ اصیحا و آسائشِ جہنم کے لیے
 اُس سے الٹ کر دیئے انتظامِ عالم کے فطرتی کاروبار میں وہ ایک درجہ مغل و گہنی۔ اپنے
 یگانے اگلی زندگی کو بالِ سمجھنے لگا تو تمام دنیا کی انٹرن میں ذلیل اور سب کے خیال
 میں بارہو کر زندگی بسر کرنے سے جان و سہ ڈالنا اسکے نزدیک کہیں جب نظر آتا
 اور پھر گھر والوں کی خواہش بھی محک ہوئی تو دیوانہ راہوں سے میرا است، کاغذوں
 سپردا۔ تمام گھر والے جب سکا جلا کر خاک ہو جانا چاہتے تھے جو وہ بچا رہی کس کس کا مقابلہ کرتی
 فرما غم فرما جاتا۔ آئندہ زندگی کی تھک سیرن کا خیال دریا میں کود پڑنے پر اسے میل کر دیتا اور
 گھر کے لوگ ہوا سے تند کی طرح اسے ہبا کر سڑتے آب میں اس طرح ڈالتے تھے کہ وہ
 بہر حال بہکتی تھی۔ بیوہ نے اپنی آئندہ زندگی کی وقتوں کو خیال کر کے جب اپنی جان سے
 ڈر لے لینے میں مینے منی ہو جانے میں آسانی دیکھی تو اسکو گورنمنٹ نے قانون کے ذریعہ
 سے روک دیا لیکن ان اندرونی حالات کی کچھ رستی نہ کی تھی۔ کے ذریعہ سے اُس بچا
 کو جان و سہ ڈالنا آسان تھا۔ گورنمنٹ نے مرنے والی کو چھاپریں میں کر خاک ہو جانے
 سے تو روک لیا لیکن ان دستوں کا کچھ بھی خیال نہ کیا جو اسکو سسرال یا سکے کے چیلچا
 میں اُٹھانی پڑتی ہیں۔ گورنمنٹ نے اسے ہی خواہ ان قوم پر چھوڑا تھا لیکن سیکون ہزار
 اگر بجوٹ ہر سال کالج سے نکلتے ہیں۔ روشن خیالی اور اعلیٰ تعلیم کا خواب دیکھتے ہیں مگر اس

طرف متوجہ نہیں ہوتے۔

ملکی قانون یا رواج نے خلاف عقل و حکم دے رکھا ہے کہ انتظام عالم کے کتنا ہی خلاف ہو۔ قانون فطرت کتنا ہی اپنا زور دکھائے لیکن بیوہ گودہ کتنی ہی کم سن ہو کسی مرد سے ایسا تعلق پیدا نہیں کر سکتی جو برادری کے سامنے جائز ہو۔ صرف برادری ہی کے سامنے نہیں بلکہ ملکی قانون کے نزدیک بھی اسکا کسی سے جائز تعلق پیدا کرنا ممنوع ہے۔ جائداد شوہر ہی پر قبضہ حاصل کرنے کے بعد اگر بیوہ کسی سے چھپا ہوا ناجائز تعلق پیدا کرے تو بہت سے فیصلے اسکے شاہدین کو وہ جائداد شوہر ہی سے بیدخل نہ ہوگی۔ لیکن اگر وہ دوسرا بیاہ کرے اور علانیہ تعلق جائز پیدا کرے تو وہ جائداد سے بالکل بے تعلق ہو جائیگی۔

ایک بیوہ جسکے قبضہ میں ہزاروں لاکھوں روپیہ کی جائداد ہے اس سے یہ توقع ہو سکتی ہے کہ وہ اپنی تمام جائداد پر لات مار کر کسی جوگی کے ساتھ جوگن بنگر گھر سے نکل جائے گی اور عیش و انبساط کے ساتھ سچی آزادی کا لطف اٹھائے گی۔ انسانی کمزوریوں پر نظر کر کے ہر شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ بیواؤں سے ایسی توقع کرنا امر محال کا فرض کرنا ہے۔

ملکی رسم اور ملکی قانون نے گویا بیواؤں کو مجبور کر رکھا ہے کہ وہ ناجائز تعلق مردوں سے رکھیں اور حتی الوسع اُسے مخفی رکھیں۔ یہیں پر ہم یہ کہنا بھی مناسب سمجھتے ہیں کہ صحت جسمانی اور آزادی حاصل ہونے کے بعد یہ غیر ممکن ہے کہ توالہ وراثت کا سلسلہ جاری نہ ہو جائے۔ قانون فطرت انسان کا بنایا ہوا نہیں ہے جس نے عالم پیدا کیا اور جس نے یہ مقدمہ کر دیا کہ روز بروز عالم کی ترقی ہوتی رہے گی اُسی نے انسان کو مجبور محض کر کے زمین

وہ قوت و ولایت کی ہے جسکو انسان جب تک انسانیت کی پوری حالت میں ہے کسی طرح دبا نہیں سکتا۔ بیوہ حالت صحت میں ہے یا بعض خاص خاص شریف خاندانوں کی عورتوں کی طرح گھر کی چار دیواری میں جس دوام بغیر عید، یکاشر کی مناسبتیں جگت ہی ہے تو ایسی صورت میں اُس عورت سے یہ توقع رکھنی کہ وہ اپنے کو خدا کی نعمت سے زیادہ قوی ثابت کرے گی۔ محال ہے۔ غیر ممکن ہے۔ دیوانہ پن ہے۔ اور جب فکر نے اپنا اثر ظاہر کیا پھر اسوقت یہ خیال کرنا کہ عورت اُس اثر مٹانے کی جسکو تمام برادری کے لوگ بُرا سمجھتے ہیں کوشش نہ کرے گی یہ ایک دوسرے امر محال کا ممکن فرض کرنا ہے جس عورت کو تمام عمر بجز شرم کے اور کوئی چیز سکھائی نہیں گئی اُسکی سمجھ ہی میں نہیں آسکتا کہ اپنی خطا کار یوں کی زندہ شہادت گود میں لیکر وہ کسی طرح بھی دوسروں سے نظر چار کر سکے گی۔ اسقاطِ حمل کی تدبیریں تو گویا لازمی ہیں اسکے بعد اپنی جان دینی یا بچے لی جان لینی یہی دو صورتیں رہ جاتی ہیں۔ چھوٹی قوم یا بیچیا خاندان کا تذکرہ نہیں ہے مانداں جتنا ہی ادب چاہوگا اتنا ہی ان باتوں کا دماغ زیادہ رواج ہوگا۔ گورنمنٹ تک لڑائی خبریں کم پہنچیں تو اس سے یہ سمجھنا چاہیے کہ قوم میں ایسے دل ہلا دینے والے واقعات نادر الوجود ہیں۔

سندھ دیوائٹن زبان حال سے گورنمنٹ سے کہتی ہیں۔

اندرون قوم دبا تختہ بندم کر دہ باز میگوئی کہ دامن تو کمن ہندیا ہن

بہم شوہر کی چتا پر جلنے جاتے تھے اسوقت تو آپ بہت ہی رحیم المزاج اور راپا سہر دی کی صورت بنکر سامنے آکھڑے ہوئے اور ہمیں جلنے اور اس طرح ٹھٹھٹھنے سے روک رکھا لیکن دماغ سے اگر جب گھر والوں کی قید میں پڑے۔

ملکی رسم و رواج کی بدولت اذیتیں اٹھانے لگے عروہ کی خود غرضیوں کے شکار بنے طرح طرح مصیبت جھیلنے لگے تو کبھی بھولے سے بھی خبر نہ لی۔

اصل شکایت ہم کو پیشوایان قوم سے ہے کہ جو رسم قدیم موجودہ حالت کے مناسب ہے۔ عقل کے خلاف ہے۔ مذہب ملکوں کے چلن کے بالکل مخالف ہے۔ مسلمان قوم اُسکے مٹانے کی کوشش نہیں کرتے۔ بعض مقاصد پر ہندوؤں کے چند سوز پیشواؤں نے عقد بیگان کا رواج دیا چاہا سپرینڈنٹ اخباروں نے اپنی بہت قاہر کی اکثروں نے سکوت کیا۔ سکوت کرنے والے بھی غیبت تھے۔ لیکن ہر گز جواب اُن اخباروں پر ہوا جو اس رفیقاہم کے مخالف ہوئے اور کہنے لگے کہ ہندو بہت ہی کسی طرح بھولا کا بیاہ نہیں ہو سکتا۔

گورنمنٹ پر ہم ضرور الزام دیتے کہ وہ اپنی رعایا کے جزو اعظم یعنی عورتوں سے جو ہندوؤں سے تعداد میں زیادہ ہیں بالکل غافل ہے۔ لیکن جب ہم قوم کی بہت دھرمی پر خیال کرتے ہیں تو بھڑکتے نہیں ہوتی کہ گورنمنٹ پر نکتہ چینی کریں۔ عمر رضا سندی کی سیاد جب بارہ برس مقرر ہونے لگی تو کہیں سے بھی یہ خیال ہو سکتا تھا کہ سپر کوئی ذمی علم باشندہ ہند کا متعرض ہوگا؟ اگر بل پیش ہونے کے پہلے یہ سوال مشہور کیا جاتا تو شاید کہیں سے بھی جواب اثبات میں نہ ہوتا۔ لیکن بل پیش کرنے کے بعد اعظمیہ ہند اس قدر شور و غل ہوا کہ گویا گورنمنٹ ہندوستان کے مردہ مذاہب کی خفاش رہی ہو۔ غیر جو قوم اپنے نقصانات سے اس درجہ بغیر ہمدان کی گورنمنٹ سے یہ توقع رکھنا کہ وہ قوم کے پیشواؤں کے خلاف کوئی بات راج کوے گی ملک داری کی بالیسی کے خلاف ہے۔ لیکن اسکی ساتھ ہی ہم ہر گز ہر گز یہ نہیں کہتے کہ نگاہش

گورنمنٹ ہندوستان کی عورتوں کے حقوق کی با مالی اخلاقی اور تمدنی حالت میں
یوں دیکھتی رہے گی اور کچھ بھی توجہ نہ کرے گی۔ ہمارے نزدیک انھیں برائیتوں کے
رفع کرنے کے لیے قوم میں تعلیم رائج کی گئی ہے۔ گورنمنٹ نے جو تعلیم کا سلسلہ جاری
کیا اسکے ذریعہ سے امید ہے کہ آہستہ آہستہ یہ تمام خرابیاں رفع ہوتی جائیں گی۔
لیکن حیرت ہلکوبہوتی ہے کہ یونیورسٹی کے بڑے سے بڑے ڈگری پانے
والے اخلاقی اور تمدنی حالت میں ترقی معکوس کی خواہش ظاہر کرتے ہیں۔

جو لوگ بڑی بڑی کتا بین پڑھ کر ایسی جوڑی باتیں کرتے ہیں انھیں پر یہ اصرام ہے کہ
یادو جواستدر دانش کے وہ اپنے گھر کی اصلاح میں کوشش نہیں کرتے۔ تمام دنیا
کا انتظام کرنا چاہتے ہیں۔ بات بات میں انگلستان کی پارلیامنٹ کا ذکر کرتے ہیں۔
تمام باقون میں انگریز بنا چاہتے ہیں گورنمنٹ سے اپنے حقوق کے لیے آڑش
قوم سے بھی زیادہ آزادی کے خواہاں ہیں۔ لیکن اسکا ذرا خیال نہیں کہ جو حقوق
(عورتوں کے) ہم پر ہیں ہم انکو کہاں تک ادا کرتے ہیں یا ادا کرنے کی کوشش
کرتے ہیں۔ کوئی بُرا ماننے یا بھلا۔ آج تک دنیا میں کسی قوم نے ترقی نہیں کی جب
تک اسنے عورتوں کی ترقی اور انکے حقوق کی حفاظت کی طرف توجہ نہیں کی۔
اگر عورتیں شل لونڈیوں کے سمجھی جائیں گی یا اولاد پیدا کرنے کے لیے محض ایک
جیس و حرکت نشین (کل) مانی جائیں گی نہ انکے حقوق کا خیال ہوگا اور نہ انکے
آرام۔ آزادی اور آسائش کی فکر ہوگی تو جو نیچے اُسے پیدا ہو گئے وہ بھی غلامی۔
مجبوری اور مصل دجودی کا سبق اپنی مان سے لیں گے۔ امد ایسی حالت میں قومی
ترقی کیا خاک ہوگی؟

ہندوؤں میں تمام پورانی باتوں کے بیان کرنے میں ہزاروں لاکھوں برس کا ذکر کرنا تو گویا یکہ کلام ہو گیا ہے۔ لیکن غور کرنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ زمانہ ابتدائی تہذیب متغیر کی ضرورت ہی تھی اسکوست جگ کہتے ہیں۔ اور قومی ترقی کے آغاز کو تہذیب کہتے ہیں۔ اور دوا پر وہ زمانہ ہے جب ترقی حد کو پہنچی۔ بعد کے بعد جس طرح خزان آتی ہے اسی طرح انتہا سے ترقی پر قوم بہنو بخیر اخطا کی طرف مائل ہوئی۔ ہندو جب اپنی ترقی کو کر پڑے دن دیکھنے لگے تو اسکو کج جگ کہنے لگے۔ اور جس طرح بگڑی ہوئی قوموں میں صرف پچھلے زمانہ کے فسانے یاد رہی تھے ہیں اسی طرح اب ہندوؤں میں بھی کچھ باتیں صرف عام پسند حکایتوں کا پیرایہ رکھتی ہیں۔ اسپر بھی ملک خرابی ہے کہ اگر وہ کچھ بچھلی باتوں کو بطور صحیح واقعات کے یاد رکھیں تو کچھ کام بھی چلے تمام واقعات انکے مثل فسانہ کے ہو رہے ہیں۔ اور ان غلط فہمیوں سے جو حالت موجودہ قائم ہو رہی وہی ملکی رواج اور ملکی قانون سمجھی جاتی ہے۔ اور گورنمنٹ بھی آئین جہاندارسی کے لحاظ سے اسکو قانون کے برابر سمجھنے پر مجبور ہے۔

اب ہکو یہ دکھانا ہے کہ ہندوؤں میں عقیدہ یوگان کا دستور کس جگ میں تھا اور کس جگ میں نہیں ہے۔ جمہا بھارت ہندوؤں میں سب سے بڑی تاریخ اور سب زیادہ معتبر کتاب ہے۔ یہ دوا پر کے اخیر میں لکھی گئی ہے اور تذکرہ جنگ اور تریہ کی باتیں بھی اس میں بیان کی گئی ہیں۔

پیارا جی اپنی کتاب جمہا بھارت میں از دواج کے متعلق قدیم رسم کو یوں بیان کرتے ہیں کہ ست جگ کے آغاز میں عورتوں اور مردوں کا تعلق مثل بہائم کے تھا۔ جب زمانہ نے ترقی کی اور خود غرضی و خود داری ساتھ ساتھ چلی۔ سالہاں میں

میں تو ضرورت اس امر کی ہوئی کہ اولاد کی پرورش کا بار باپ ڈالا جائے
سے یہ خیال پیدا ہوا کہ جب تعلق ہمبستری کے ساتھ اولاد کی پرورش کا
درخاطر نہ ہو تو وہ زنا ہے اور ناجائز ہے۔ ابتدائی زمانہ تھا اور ابتدائی
ایک مرد کے بعد دوسرے مرد سے تعلق پیدا کرنے کے درمیان میں
کا اختلاف عورت کے حاملہ یا نہ حاملہ ہونے کی جانچ کے لیے کرنا ہوتا تھا
نہ اسی قدر زمانہ ترقی کر چکا تھا۔ تریاؤدا پرین شادی بیاہ کے قانون
فی ہوئی۔ لیکن اس بارے میں ہندوؤں کا قانون کبھی سخت نہیں ہوا۔
بہت بڑا احترام کرتے تھے۔ مثلاً دوا پرین صاحبہارت کے پانچ ہیرو
ہیں پانچ مختلف باب سے تھے۔

میں ایک رشی سویت کیتو گزورے۔ یہ اس زمانہ میں تھے جب ہندوؤں
کی درجہ کو پونج گئی تھی۔ کم سنی میں وہ اپنے باپ سے پڑھ رہے تھے
لیکن پڑھنا نہیں آیا اور وہ انکی والدہ کو غلیب میں لے گیا۔ رشی جی نے اپنے
مداخلت بیجا پر اپنی ناخوشی ظاہر کی۔ لیکن باپ نے اسوقت کے موجود
ن کر بیٹے کو سمجھایا کہ یہ بات ابتدا سے زمانہ سے چلی آتی ہے اور یہی
ہے اور گویا زبان حال سے یہ کہا کہ فطرتی جوش کاروکنہ انسانی قوت سے
منہ جی نے فرمایا ہے۔ سویت کیتو نے باپ کی توجیہ پسند نہیں کی۔ اور
دن نے غم اٹھا کر یہ قانون بنایا کہ اپنے مرد کے جیتے دوسرے مرد سے
ہزار بار ہے اور اسکی سزا وہ قرار پاتی ہے جو اسقاط حمل کی ہے۔ تمام
کیا اور اسوقت سے زنا کاری بہت زیادہ معیوب سمجھ گئی۔ لیکن اسوقت

ہم ہندوؤں کو کہیں سے یہ خیال بھی نہیں گزرتا تھا کہ عقد بیوگان نامناسب ہے
چنانچہ ارجن نے ناگ کڈیا کے ساتھ اس وقت بیاہ کیا تھا جب پہلے شوہر سے
دس برس کا لڑکا اسکے پاس تھا۔

دوا پر کے آخر تک یعنی بیرون کی اعلیٰ ترقی تک کہیں بھی عقد بیوگان کی نفی
نہ تھی اور نہ قوم کچھ بھی اس سے آگاہ تھی۔

ہم یہاں پر یہ گنا مناسب سمجھتے ہیں کہ ہندو مت میں قابل مسند صرف اٹھارہ ہیں۔
مثلاً۔ اتریشی۔ بشتو۔ اریٹ۔ جاگتھ۔ اوسنس۔ اگلا۔ جم۔ ایشیٹ
کاتیا۔ برہمپٹی۔ پاداسٹر۔ بیاٹس۔ سکھ۔ دلیکت۔ دکش۔ گوتم۔ ساتا۔
بشتی۔

یہاں مسئلہ ہے کہ سوائے ان اٹھارہ کے دوسرا کوئی ہندو مت میں قابل وقعت
نہیں ہے۔ اور یہی مسئلہ ہے کہ ان لوگوں نے بجائے ممانعت کرنے کے ہٹنا
و مریخ لفظوں میں بدھوا بواہ کی ہدایت کی ہے۔ چنانچہ بارہا ہر نے کامیاب کھیلے
جو مجموعہ قانون بنایا ہے اسکا نام پاراسرگتھا ہے اس میں لکھا ہے کہ پانچ حالتوں
میں عورتوں کو دوسرا شوہر کرنا جائز ہے۔ (۱) شوہر کی مفقود الخبری۔ (۲) شوہر کے غلط
دینے پر۔ (۳) شوہر کی وفات پر۔ (۴) شوہر کے نامرد ہو جانے پر۔ (۵) شوہر کے ترک
مذہب کرنے پر۔ پھر لکھا ہے کہ شوہر کی مفقود الخبری کی حالت میں اولاد والی بہن
آٹھ سال تک سابق شوہر کا انتظار کرے اور بے اولاد والی چار سال تک انتظار کرے
اسی طرح چھتری کی عورت کو چھ برس اور تین برس کا دن دیا گیا ہے اور ویدک کے چار
برس اور دو برس۔ شودر کے لیے کوئی ایام معین نہیں ہیں۔ مفقود الخبری کے وجہ

چاہے دوسرا بیاہ کرے۔ ناظرین کے اطمینان کے لیے تھوڑی سی عبارت
اصل کتاب سے نقل کی جاتی ہے۔

नष्टे मृते प्रहजिते स्त्रीवे च पतिते पतौ ॥ १०१ ॥ १०१

पञ्च द्वापतसु नारिराणां पतिरन्यो विधीयते ॥

अष्टौ वर्षा एव ये द्वे तत्र ह्यस्य प्रोच्यते पतिम् ॥

अप्रसूता तु च त्वारि परतोऽन्यं समाश्रयेत् ॥

اب بیان یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب ہندوؤں کی ترقی کے زمانہ میں یہ حالت تھی
تو اب عقد بیوگان کیوں مسموب سمجھا جاتا ہے۔ اس کے سمجھانے کے لیے مسلمانوں سے
ذیادہ دوسری تمثیل ہمارے پاس نہیں ہے۔ ان کے قرآن میں حکم ہے ۛ وَاَنْكُحُوا
يَا مَعْشَرَ الْاِسْلَامِ ۛ خود محمد صاحب نے سوائے ایک بی بی کے اور تمام بیواؤں سے عقد کیے۔
اپنے اپنی لڑکیوں کے بھی عقد کر رکھے۔ تمام صحابہ کرام میں بھی ایسا ہی رواج تھا
باجوہر اس کا زمانہ کے مسلمانان ہند اور وہ بھی عام مسلمان نہیں خاص خاص لوگ جو
اپنے کو پیغمبر اور مصیبت پیغمبر کی نسل میں بتاتے ہیں عقد بیوگان مسموب جانتے
ہیں۔ اسی طرح جب ہندوؤں کے تنزل کا زمانہ آیا تو انھوں نے ترقی کی بہت
سی باتیں چھوڑ دیں۔ منجملہ ان کے عورتوں کے حقوق سے بھی وہ بے پروا ہو گئے۔ دختر
کشتی کی رسم انہیں جاری ہوئی۔ زندہ عورت اپنے منوفی شوہر کی لاش کے ساتھ
جلنے لگی۔ عقد بیوگان بالکل سرد ہو گیا۔

اسی مقام پر ہم ایک تاریخی واقعہ بھی کہتے ہیں کہ عقد بیوگان کی مخالفت کیونکہ
شروع ہوئی۔ لیکن کوئی شے (لیکن کوئی شے نامی رشی نہیں) تھے جنکی

آنکھیں جاتی رہی تھیں۔ مزاج کے کڑے تھے اور کامل وجود تھے۔ انکی بی بی ان سے سخت متنفر تھی۔ ایک روز دبا کے کنارے وہ نہاتے ہوئے بہ گئے۔ انکو خیال گرا کر کہ بی بی نے بہا دیا ہے۔ وہ سمجھتے تھے کہ میرے بعد دوسرے سے وہ اپنا لطف قائم کرے گی۔ اتفاق سے وہ کہیں آگے چل کر دریا سے نکلے اور کسی بڑے راجہ کے دربار میں رسوخ پا گئے۔ وہاں انھوں نے یہ قانون جاری کیا کہ کسی حالت میں بندگان کا عقد نہ ہوتا کہ وہ اپنے شوہر دن کو ہر حالت میں مستقیم سمجھا کرے۔ قومی خیالات بھی بدل رہے تھے۔ رشی جی کا بچن سہارا ہو گیا۔

مسلمانوں نے بہت کم دخل ہندوؤں کے رسم و رواج میں دیا۔ اور ہندوؤں نے کوئی اخلاقی بات مسلمانوں سے سیکھنا چاہی۔ بلکہ خود اپنے بڑے رسم و رواج میں انھوں نے مسلمانوں کو پابند کر لیا۔ جلال الدین اکبر نے خود نیم ہندو ہو کر ہندوؤں کی رسم میں بہت کچھ دخل دینا چاہا تھا۔ عقد بندگان کو اس نے جاری کرنا چاہا تھا۔ وہ کچھ کلباب بھی ہو چلا تھا۔ لیکن اس کے مرنے کے بعد پھر دوسرے بادشاہوں نے ادھر توجہ نہ کی۔

اب ہم یہاں یہ لکھنا چاہتے ہیں کہ انگلش گورنمنٹ نے ہندوؤں کی ناجائز رسم و رواج کی کمان تک اصلاح کی۔

زندہ عورت کا متوفی شوہر دن کے ساتھ جل جانا اور زندہ لڑکیوں کا دریا سے گنگ کی نذر کرنا ۱۹۲۹ء میں موقوف کیا گیا۔

غلامی کا دستور ہندوستان میں بہت بڑا تھا۔ خریداری کے ذریعہ سے ایک شخص دوسرے شخص کو اپنے مویشی میں شمار کرتا تھا۔ اور کبھی سرقہ بالجبر اور قہ مخفی کے ذریعہ

سے بھی غلام حاصل کیے جاتے تھے۔ ۱۹۳۳ء میں گورنمنٹ نے اسکو موقوف کر دیا۔ اور اسکے ساتھ ہی غلامی کے متعلق جتنے شاستری احکام تھے سب تقدیم پارلیمنٹ ہو گئے۔

جو کوئی بیوہ عورت کے ساتھ یا کسی غیر برادری کی عورت کے ساتھ بیاہ کرے اور جائز تعلق کی حالت میں اولاد پیدا ہو تو گو وہ ہندو لاکے مطابق اولاد صحیح النسب نہ ہو لیکن گورنمنٹ نے لارڈسید کے وقت میں برہمن سماج کی تحریک پر یہ قانون پاس کیا کہ ایسی اولاد واسطے اعراض وراثت کے اولاد صحیح النسب سمجھی جائے گی۔

دختر کشی کے انسداد کے لیے گورنمنٹ کی طرف سے بہت کچھ عملی کارروائی کی گئی ہے اور خاص ایکٹ پاس کیا گیا۔

۱۹۵۷ء میں یہ قرار پایا کہ کوئی شخص تبدیل مذہب کی وجہ سے اس وراثت سے محروم نہ ہو گا جو مذہب تبدیل کرنے کی حالت میں اسکو پہنچتی تھی۔

ان تمام باتوں سے ظاہر ہے کہ گورنمنٹ ہند کے اختیار میں جو فارم ہے وہ اس سے غافل نہیں ہے۔ لیکن لوگ اپنی بیوہ لڑکیوں کو نہ بیاہیں اور امیسا کرنا محبوب سمجھیں تو ظاہر ہے کہ یہ بات گورنمنٹ کے کرنے کی نہیں ہے۔ قوم کے پیشواؤں کے کرنے کی ہے۔

گورنمنٹ اور رعایا کا عجیب تعلق ہے۔ جیسی رعایا دہلی ہی گورنمنٹ۔ مذہب رعایا کی مذہب گورنمنٹ۔ غیر مذہب رعایا کی غیر مذہب گورنمنٹ۔ رعایا سخت مزاج اور جاہل ہے تو گورنمنٹ کے لیے بھی سخت مزاجی اور جاہلالت لازم ہے۔ رعایا سنجیدہ ہے تو گورنمنٹ کی بھی سنجیدگی یقینی جو اسل اعتبار سے اگر کہا جائے کہ ہندوستان میں بہت سی بجا برہمن ایسی ہیں جنکے مٹانے کی طرف

گورنمنٹ متوجہ نہیں ہو اور ایسے افسین نقص ہے تو یہ کہنا ایک حد تک مناسب ہو سکتا ہے۔ لیکن انصاف سے دیکھا جائے تو گورنمنٹ بالکل بے قصور ہے۔ اس زمانہ کا دستور جہانداری پنجابی قسم کا نہیں ہے۔ اگر گورنمنٹ ایک محکمہ قائم کرے۔ حلقہ بندی کے ذریعہ سے قومی رفام کی مجلسین قائم ہوں تو یہ انوکھا دستور تمام مذاہب گورنمنٹ کے خلاف ہی نہیں ہوگا بلکہ گورنمنٹ کی طرف سے عوام میں ناراضی پھیلنے کا سبب ہوگا۔ گورنمنٹ جو کچھ کر سکتی تھی اُسے کر دیا۔ اس سے زیادہ اصلاح اُسکے اختیار سے باہر ہے۔

عام تعلیم کا سلسلہ قائم کر دیا گیا ہے۔ لوگ پڑھ کر نکلتے ہیں۔ تمام دنیا کے حالات سے واقف ہوتے ہیں۔ قانون قدرت اور انظام عالم کی ماہیت اور اسرار کم و بیش دریافت کرتے ہیں۔ آزادی ایسی نعمت کی قدر کرتے ہیں۔ جمالت کو بُرا جانتے ہیں۔ قوموں کے تنزل اور ترقی کے اسباب سے واقف ہوتے ہیں۔ جب ایسے لوگوں کے پیدا کرنے کا بند و بست گورنمنٹ نے کر دیا تو وہ اپنی ذمہ داری پوری ہو گئی۔ اب ذی علم اور ذی عقل باشندے اپنی تمدنی حالت کی اصلاح کی طرف خود مائل ہوں اور سمجھیں کہ گورنمنٹ نے انکو ایسے تعلیم نہیں دی ہے کہ وہ دانشمند ہو کر بے دانشوں کو نہ سمجھائیں۔ قومی اصلاح کی طرف متوجہ نہ ہوں۔ قانون فطرت کے اغراض کو نہ سوچیں۔

گورنمنٹ تعلیم میں بے انتہار روپیہ صرف ایسے خرچ کرتی ہے کہ قومی اصلاح ہو رعایا کی اخلاقی حالتیں درست ہوں۔ ایک ذی علم ہزار دن لاکھوں جاہلوں کا رفارم کر سکتا ہے۔ جو کوئی کچھ پڑھ کر اور اعلیٰ تعلیم سے بہرہ یاب ہو کر عوام کی خواہش کی پوری کرتا ہے اور رفارم میں سہی کرنے سے گریز کرتا ہے تو وہ بالکل گورنمنٹ کے منشاء اور گورنمنٹ کی اسیدوں کے خلاف کرتا ہے اور قوم کے حقوق ادا کرنے میں سخت پہلو تہی

کرتے ہے۔ غرضکہ الزام انھیں پر ہے جو کچھ کر سکتے ہیں اور نہیں کرتے۔

فصل چہل و سوم

امامت مومنین۔ ازدواج مطہرات رسول

آنحضرتؐ نے سب کے پہلے حضرت خدیجہ کبریٰ سے بیاہ کیا۔ حضرت خدیجہ کی پہلی شادی ابوہالہ بن اش سے ہوئی تھی اُنکے مرنے پر دوسرا بیاہ عقیق بن عابد سے ہوا پہلی شادی سے دو بیٹے پیدا ہوئے اور ہالہ دونوں زندہ تھے اور دونوں آنحضرتؐ پر ایمان لائے تھے۔ دوسرے خاندان سے ایک بیٹی تھیں وہ بھی سہد کے نام سے مشہور تھیں۔ تیسرا نکاح انکا چالیس برس کی عمر میں آنحضرتؐ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا انھیں کے بطن سے حضرت فاطمہؑ پیدا ہوئیں اور حضرت فاطمہؑ کی اولاد سیدہؑ کی جاتی ہے اور غالباً اور لوگوں کے سلسلہ اولاد قائم نہ ہوا۔ سہد وستان میں جو قبائلی شریف ہو وہ اتنا ہی عقد بیوگان کو مسیوب جانتا ہے۔ عقد بیوگان کو سادات اپنی بہن سمجھتے ہیں لیکن یہ نہیں سمجھتے کہ اگر انکی دادی حضرت خدیجہؑ اپنا تیسرا نکاح نہ کرتیں تو زمانہ اُن سادات سے خالی رہتا جو اپنے وقت میں فخر و زغار تھے اور اب بھی وہ سادات فخر زمانہ سمجھے جاتے ہیں جو احکام شرع کے عامل ہیں۔ یسین یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ حضرت خدیجہؑ نسل قریش سے تھیں۔ تمول۔ عقل اور خوش اخلاقی کی وجہ سے ایام جاہلیت میں بھی مکہ کی تمام عورتوں میں ممتاز تھیں اور طاہرہ الکعبہ تھیں۔

حضرت سودہؑ قریش کی نسل سے تھیں۔ پہلا نکاح انکا سلیمان ابن عمر سے ہوا تھا اور دوسرا نکاح آنحضرتؐ سے ہوا۔ پہلے نکاح سے عبدالرحمن صحابی تھے جو کسی لڑائی میں شہید ہوئے حضرت حفصہؑ حضرت عمر فاروقؓ کی بیٹی پہلے خنیس سے بیاہی تھیں۔ حضرت خنیس

بدری صحابی تھے اُنکے مرنے پر حضرت عمرؓ نے حضرت عثمانؓ سے حضرت حفصہؓ کو بیان کیا
 چاہا۔ حضرت عثمانؓ نے کہا: ”چھامین غور کر کے جواب دو لگاتار“ پھر کچھ دنوں کے بعد حضرت
 عثمانؓ نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ اپنی شادی نہ کروں۔ پھر حضرت عمرؓ نے حضرت ابو بکر
 سے درخواست کی یہ چٹکے ہو رہے ہاں نہیں کچھ بھی نہ کہا۔ حضرت عمرؓ فرماتے تھے کہ مجھے
 حضرت ابو بکرؓ کا سکوت بڑا معلوم ہوا لیکن جب آنحضرتؐ رسول اللہؐ نے حفصہؓ کا پیغام بھیجا
 اور میں نے اُنکو آپ سے بیاہ دیا اسوقت معلوم ہوا کہ آنحضرتؐ سرور کائنات حضرت حفصہؓ
 کو حضرت ابو بکرؓ سے کر چکے تھے۔ اور یہی وجہ حضرت ابو بکرؓ کے سکوت کی تھی۔

حضرت ام سلمہؓ بھی قریشی النسب تھیں۔ پہلا نکاح انکا عبداللہ ابن عبد الاسد ابن مغیرہ
 سے ہوا۔ عبداللہ کی کنیت ابو سلمہ تھی۔ یہ بدری صحابی تھے ابو سلمہ کے مرنے پر ام سلمہؓ آنحضرتؐ
 کی زوجیت میں داخل ہوئیں۔ پہلے شوہر سے دو بیٹے سلمہ اور عمر اور دو بیٹیاں درہ اور
 زینب پیدا ہوئیں۔ سلمہ کو امامہ بنت امیر حمزہؓ سے آنحضرتؐ نے بیاہا تھا۔ عمر کو حضرت
 علیؓ کے وقت میں فارس اور بحرین کی حکومت ملی تھی۔

حضرت ام حبیبہؓ سر دار لکھ ابو سفیان کی لڑکی تھیں۔ یہ اپنے خاوند عبید اللہ بن حبش
 کے ساتھ حبش کو ہجرت کر گئیں۔ وہاں عبید اللہ کے مرنے پر تمنا رہ گئیں۔ عمر ابن عیسہ
 صہیری کو جبکہ آپؐ نے نجاشی بادشاہ حبش کو اپنا وکیل کیا اور اُسے آنحضرتؐ کے ساتھ
 ام حبیبہؓ کا عقد کیا اور اُنکو آنحضرتؐ کے پاس مدینہ بھیج دیا۔

حضرت زینب بنت جحشؓ پہلے زید بن حارثہ کے عقد میں تھیں۔ زید نے طلاق
 دی۔ تب آنحضرتؐ نے خواستگاری کی اور زید ہی کو بیٹا مہربانایا۔ اسوقت تک آیۃ
 پروردہ نازل نہیں ہوئی تھی۔ حضرت زینبؓ نے زید کو دیکھ کر مستحکم پھیر لیا۔ اور رسول اللہؐ

کابینہ نام منکر کہا کہ میں نماز پڑھ لوں تو جواب دون۔ اسی اثنا میں آیت اتری ”جب تک زینب (زینب) سے اپنی غرض پوری کر چکا لینے طلاق دے چکا تو ہم نے اُسکو تجھ سے بیاہنا کہ مومن اپنے بے پاکوں کی سپیوں سے عقد کرنے میں جب وہ مطلقہ ہو جائیں کوئی ہرج نہ سمجھیں“ آنحضرتؐ زینب کو بہت مانتے تھے۔ گویا وہ آنحضرتؐ کے منہ بونے بیٹے تھے۔ منافق کہنے لگے کہ رسول اللہؐ نے اپنی بہو سے نکاح کیا۔ اُسوقت آیا نازل ہوئی ”محمد تم میں سے کسی مرد کا باپ نہیں ہے۔ رسول ہر اور خاتم النبیین ہے“ ممکن ہے کہ اُسوقت آنحضرتؐ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت زینب کو اپنی زوجیت میں قبول کرنا جلا کے نزدیک نامناسب امر ہو لیکن اس زمانہ کی مجروحہ حالت پر نظر کر کہ کریم کرنا پڑتا ہے کہ آنحضرتؐ کا غسل ٹہری ہی مصلحت پر مبنی تھا۔ پیغمبرؐ نے ہر طور پر نکاح کی آزاد دیوں کا سبق خود اپنے فعل سے اپنی امت کو دیا ہے۔ لیکن افسوس ہے کہ نکاح کے معاملات کو لوگ نہیں معلوم کس طرح کا ڈرانا بھیجا تک غیر سمجھی دشت انگیز معاملہ سمجھنے لگے۔

نکاح سے اصل غرض یہ ہے کہ لوگ زنا سے بچیں۔ زنا میں مختلف عوارض لاحق ہونے اور روزے کے جھگڑہ قضیہ پیدا ہونے کے علاوہ ایک خرابی یہ ہوتی ہے کہ پردیش اولاد کے لیے کوئی مناسب طریقہ پیدا نہیں ہوتا اور انتظام عالم میں فتور واقع ہونے کا احتمال ہوتا ہے۔ عورتوں کی طرف سے مردوں کا اور مردوں کی طرف سے عورتوں کا میلان طبع قانونِ فطرت ہے۔ اسکا کوڑنا خدا سے لڑنا ہے۔ شرع نے اس میلان طبع کو ذرا مقید اور

سلہ ظالمی زینب نہاد طرز دنیا کا کھلا کیون علی المؤمنین حرج فی ازدواج اوعیاء ہم اذا تعدا منہن و طرا۔
 سلہ ما کان محمد اباً احد من رجا کم و کن رسول اللہ و خاتم النبیین۔

مہذب کرنا چاہا ہے کہ زنا کی حالت پیدا نہ ہو۔ یا یہ کہ زنا سے انسان کی عملی طور پر بچنا آسان قرار دینے کے جتنے وسائل تھے انکا نکاح۔ طلاق۔ خلع وغیرہ مسائل متعلقہ زنا شوقی بین لحاظ رکھا گیا۔ اب ان سیدھی سیدھی پاک باتوں کو اپنی جہالت سے کوئی تماشہ بنائے تو یہ مرض لا علاج ہے۔ (دیکھو زنا کاری فعل بہت دوم)

حضرت زید اور حضرت زینب کے معاملات میں بہت کچھ شرعی تعلیم کی گئی ہے۔ سوا زید کے اور کسی صحابی کا نام قرآن میں نہیں ہے حضرت زید ایک شریف عرب کے رطب کے تھے۔ ایک ظالم کسی طرح انکو کپڑے گیا تھا۔ پیغمبر خدا کے ہاتھ یہ غلام ہو کر کچھ حب اس کے باپ کو خبر ہوئی تو وہ لینے آئے۔ پیغمبر نے آزاد کر دیا۔ لیکن وہ ایسے مہربان کا ساتھ کب چھوڑتے تھے۔ وہ اپنے گھر نہ گئے اور آزاد ہو کر پیغمبر ہی کے پاس رہنے لگے۔ آنحضرتؐ نے انکو بیٹے کی طرح پالا تھا۔ یہ جوان ہوئے تو چاہا کہ اپنی بھوجی زاد بہن زینب کے ساتھ انکو بیاہ دین۔ حضرت زینب اور انکے بھائی عبداللہ نے زید کی سابق غلامی پر نظر کر کے نامل کیا۔ اسوقت یہ آیہ از می ”کسی مسلمان پر یا عورت کو زیا نہیں ہو کہ جب خدا اور رسولؐ انکے کام میں حکم دین تو وہ بھراپی رکے کو دخل دین“ ظاہر ہو کہ اس آیت سے صرف یہ فقہوتھا کہ ایک دوسرے کو صرف خارجی اسباب کی وجہ سے معاملات نکاح میں ذلیل سمجھے۔ حضرت زینب نے بیاہ تو کیا لیکن یہ خیال ل سے نہ گیا غلام کو انھوں نے شوہر بنایا ہے۔ حضرت زید کو حضرت زینب سے ہمیشہ بے لطفی رہی پیغمبر خدا نے سمجھا یا لیکن اُس سے بھی کام نہ نکلا تو حضرت زید نے حضرت زینب کو طلاق دیدی۔ اختلاف مزاج کی حالت میں فریقین کے لیے طلاق سے عمدہ کوئی دوسرا اچھا چارہ کار نہیں ہوتا۔ لیکن ہر کام

طلاق سے حضرت زینب کچھ ملول ہوئی ہوں۔ انکو یہ خیال ہوا ہو کہ غلام بھی مجھے اپنے قابل نہ سمجھا۔ آنحضرتؐ نے انکی تسکین کے لیے خود اپنی زوجیت میں انکو لینا چاہا۔ اور زید ہی کی معرفت پیغام نکاح بھی بھیجا۔ حضرت زینب کے پہلے نکاح میں آیت قرآنی نازل ہوئی تھی۔ انھوں نے ایک شان بے اعتنائی سے فرمایا یا اقتصاد سے فرط غم سے یہ کہتا کہ جیسا خدا حکم دے گا کیا چلائے گا۔ کیا عجب کہ حضرت زینب کو بھی پیغمبر خدا کے ساتھ نکاح کرنے میں وہی مائل تھا جو منافقوں کے دل میں آیت قرآنی اترنے کے بعد بھی قائم تھا۔ اور یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ جب حضرت زینب کا پہلا نکاح وحی سے حضرت زید کے ساتھ ہوا تھا تو وہ دوسرے نکاح کے لیے بھی نفس قرآنی کی منتظر تھیں۔ حکم ہوا اگر زوجہ نکما۔ جیسا اور پرپوری آیت پڑھ کر بیان کیا گیا ہے۔ حضرت زینب کے یہ سمجھنے کو کافی تھا وہ نہایت مسرت سے پیغمبر خدا کی زوجیت میں داخل ہو گئیں لیکن منافقین اس پر بھی ہنسنے تھے منافقوں کی شان میں تیسری آیت اس انھوں کی نازل ہوئی کہ محمد کسی کا باپ نہیں ہے یعنی یہ خیال کہ لیپا کک کی بیوی سے نکاح بھیجا ہے بالکل غلط ہے یہ سب اہتمام صرف اس لیے تھا کہ امت محمدی کی نکاح کی حقیقت معلوم رہے لیکن افسوس کہ پھر بھی لوگ اسے نہیں سمجھتے۔

حضرت زینب بنت خدیجہ بھی آنحضرتؐ کی ازواج مطہرات سے ہیں۔ پہلے انکی کئی نکاح ہو چکے تھے۔ لیکن نے لکھا ہے کہ آنحضرتؐ کا نکاح اچھے پانچواں تھا۔ حضرت یونس کی نسبت بھی مشہور ہے کہ آنحضرتؐ سے انکا تیسرا یا پانچواں نکاح تھا۔ حضرت جویریہؓ جب آنحضرتؐ کے نکاح میں آئیں اس وقت انکا پہلا شوہر چکا تھا آنحضرتؐ کے ساتھ انکا دوسرا نکاح تھا۔

حضرت صفیہؓ کا نکاح آنحضرتؐ کے ساتھ منسلک تھا

ایک استراٹجی سے خبردار یہ کیا جاتا ہے کہ وہ مشہور پرست تھے انکا اتنی بہت سی بیبیوں کی کیا ضرورت تھی۔ مشہور پرست ہونے کی نسبت تو یہ کہنا کافی ہے کہ آپؐ کبھی زنا سے متہمم نہیں ہوئے۔ سچیش برس تک آپؐ نے کسی عورت سے قربت نہ کی اور عین شباب کو منسرا منشی برس کے بڑھوں کی طرح کاٹا۔ اسکے بعد شادی بھی کی تو اپنے سے زیادہ سن والی عورت سے کی ۴۷ برس کے بعد آپؐ نے عقد نکاح کرنے شروع کیے۔ مرتے دم سات بیبیان موجود تھیں لیکن ان بیبیوں میں بجز حضرت عائشہؓ کے اور کسی بکر سے آپؐ نے عقد نہیں کیا براہِ بیواؤں ہی سے عقد کیا۔ سب سے زیادہ آپؐ عائشہؓ کو چاہتے تھے لیکن ساتھ ہی عدل کا بھی خیال رکھتے تھے۔ ان عورتوں کا بڑھنا گویا حضرت عائشہؓ ایسی پیاری بی بی کی ملاقات میں فرق ڈالنا تھا اور اسلئے یہ قیاس کہ یہ عورتیں بطن بڑھانے کے لیے عقد نکاح میں لائی گئیں بالکل قائم نہیں ہوتا جس فقرہ فافہ سے آپؐ لبر کرتے تھے وہ اظہر من الشمس ہوتا ہے اچلی زوجات کے گھر درست تھے نہ آپؐ کے پاس کوئی اور سامانِ عیش و نشاط کا تھا کیا مشہور پرستی کے یہی نشان ہیں کہ سن بڑھائیں گھر میں بند کر کے اُنکے ساتھ چٹائی چڑھے کی کھال پر سو یا جائے اور فقرہ فافہ سے ٹبر کی جائے؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر اتنی بہت سی بیبیوں کے بڑھانے کی کیا ضرورت تھی؟ اسکا جواب تھوڑے عرصے کے بعد بخوبی سمجھ میں آسکتا ہے۔ آنحضرتؐ قانونِ ربانی جاری کرنے آئے تھے۔ قرآن تو گویا ایک اصول کی کتاب ہے۔ فقہ کے سلسلے حدیث کو قرآن کے ساتھ ملا کر پیدا کیے گئے ہیں۔ حدیث نقل کرنے کے ذریعے تھے اصحاب۔ غیر عورتوں سے محبت رکھنا مناسب نہ تھا اور جو باتیں فقہ کی عورتوں کے تعلق میں وہ مردوں کے سامنے

بیان کرنے کی نہیں تھیں اور نہ مردوں کے پوچھنے کی تھیں۔ یہی باعث تھا کہ اتنی بہت سی عورتیں آنحضرتؐ کے پاس تھیں جنکی بددلت آج حیض۔ نفاس۔ طہارت وغیرہ وغیرہ کے مسئلے اور نیز بہت سی مفید باتیں ازواج مطہرات سے دوسری مسلمان عورتوں کو علوم ہوئیں اور پھر ان کے ذریعہ سے عام مسلمانوں میں پھیلیں۔ ایک یہ غرض بھی تھی کہ لوگ بیواؤں سے عقد کرنا عیب نہ سمجھیں بلکہ کے ساتھ نکاح کرنا ہر زمانہ میں انسانی طبیعت کا مقتضار ہے یہی چیز خدا نے چاہا کہ لوگوں میں بیواؤں کے عقد ثانی کی تحریک بنے فضل سے پیدا کریں۔ باوجود اسکے آنحضرتؐ کے بعد ہی ایران میں اوزن بیوہ مکن اگر چہ درست ہے کہ مقلد جاری ہوا۔ اور پھر سندھ و سان میں اگر نو بیواؤں سے عقد کرنا بدیہی ہو گیا۔ اگرچہ پھر صاحب کی سنت سنوئی تو شاید شرعی تحریم بھی قائم کر لی جاتی غلط مشہور ہے کہ ہند کے مسلمان اپنی بیوہ ہنوں اور بیوہ لڑکیوں کا عقد نہیں کرتے وہ خوشی سے کریں لیکن کوئی منظر بھی کہے کیا ہی وہی کرتے پھر بن خد شکاروں کے سر نہ دین بچا کر کیا کریں؟ بیواؤں کے ساتھ شادی کرنے میں تو لوگ خود رکھتے ہیں اور مشہور یہ کر رکھا ہے کہ بیوہ لڑکیوں کے ساتھ بیاہنے پر ان کے اولیاء رضی نہیں ہوتے چھوٹی چھوٹی حیثیت کے آدمی بھی اپنے لیے بکر ہی تلاش کرتے ہیں اور یہ نہیں سوچتے کہ شاہ دار بن محمد مصطفیٰ کے عقد میں بجز حضرت عائشہؓ کے تمام بیواؤں ہی تھیں ایک ملکی مصلحت بھی ان بیاہوں میں شامل تھی وہ یہ کہ مختلف قبیلوں میں شادی کرنے سے آنحضرتؐ سمجھتے تھے کہ مسلمانوں کے جان نثاروں کا گروہ بڑھ جائیگا۔ اُس وقت کے دستور کے مطابق ایسا خیال ایک ملکی مسئلہ تھا اور اس سے مصالح یر مینی تھا۔

فصل چیل و پیارم

عدالتی کارروائی

(عہدہ قضا)

مسلم قانون میں شہادت شروع ہونے پر قضا خدائے تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے بعد خلفاء اور اجداد کے بعد دنیاوی احکام برابر تعلیم کرتے رہے۔ نماز پڑھاتے رہے۔ بیت المال کی حفاظت کرتے رہے۔ احکام شرع بتاتے رہے۔ ان کے اجرا اور نفاذ کے نگران رہتے رہے۔ قوتِ احکام بھی صادر کرتے رہے۔ غرض کہ بہت کچھ کرتے رہے۔ نبو امیہ کے زمانہ میں یہ طریقہ بدل گیا۔ کچھ تو خلیفہ وقت کی عدیم الفرستی وجہ کسی سبب سے باعث ہوئی اور کچھ عوام کا خیال خلفاء وقت کی نسبت ایسا ہوا کہ وہ تمام امور میں خود کو مددگار اللہ مام رکھنا خلاف مصلحت سمجھے۔ جدا جدا عہد سے قائم ہونے لگے تو عدالتی کارروائی کے لیے قاضی القضاہ اور ان کے ماتحت قاضیوں کا تقرر ہوا اور قاضی کی مدد کے لیے مفتی مقرر کیے گئے (جیسا کہ اب یورپ میں ججوں کے ساتھ اسپیسٹراڈ رجوری کام کرتے ہیں) نبو عباس کے عہد میں بھی یہی قاعدہ جاری رہا۔ علوم سے قاضیوں کو زیادہ تعلق رہتا ہے اور انسان سب برابر نہیں ہوتے اس لیے قاضیوں کی عیب جوئی کے اشارات شروع ہی سے قصہ کہانیوں کی کتابوں میں پائے جاتے ہیں مگر سچ یہ ہے کہ اسلام کے زمانہ خروج میں قاضیوں کے انتخاب میں بڑی احتیاط کی جاتی تھی۔ محض فضیلت کی نگاہ سے ہی نہ تھا بلکہ کوئی امتحان پاس کر لینا اس عہدہ کا مستحق نہیں ٹھہراتا تھا۔ اس عہدہ کے لیے بہت سی شرطیں تھیں جو قاضیوں کے تقرر کے وقت ملحوظ رکھی جاتی تھیں۔ فقہ کی ایک بھرتی سی کتاب کنز کی عمارت کا ترجمہ ہے۔ چاہیے کہ قاضی بد مزاج، رنگدل، مکرر اور دشمنی کرنے والا نہ ہو

قاضی ایسا شخص ہونا چاہیے جسکی پرہیزگاری عقل صلاح سمجھ۔ حدیث دانی اور صحابہؓ کے قول اور شریعت کی راہوں کے عالم ہو۔ نے پر عقائد ہو..... ہفتی کو بھی ایسا ہی ہونا چاہیے..... کوئی شخص قاضی کو بد بھیجے تو قاضی اُسے واپس کرے..... دعوت بھی قاضی کسی کی قبول نہ کرے خصوصاً وہ جو صرف قاضی ہی کی دعوت ہو، قاضی کی تہذیب اور خلق کی نسبت محکوم ہے نماز جنازہ اور عیادت مرثیہ کے لیے قاضی کو جانا چاہیے۔ مدعی اور مدعی علیہ دونوں کو قاضی برابر بیٹھانے اور دونوں کی طرف برابر توجہ کرے اور ایک سے کان میں بات نہ کرے اور نہ اشارہ سے کچھ کہے۔ نہ کسی کو انہیں سے محبت سکھائے اور نہ کسی کو بدعورے۔ نہ کسی سے ہنس کرے اور نہ گواہ کو گواہی دینے کا طریقہ سکھائے۔

قاضیوں کا انتخاب شروع شروع بڑے اہتمام سے کیا جاتا تھا۔ مشہور ہے کہ اخیر زمانہ بنو امیہ میں امام محمد ابن مالکؒ اور شروع زمانہ بنو عباس میں امام ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ عہد قضا کے نام نہ ملنے سے سورہ عتاب سلطان بنی ہرے نے جسے ممکن ہے کہ سلطان وقت کو محض انکی قضا قاضی کی وجہ سے انکا قاضی القضاۃ مقرر کرنا مناسب معلوم ہوا ہو اور یہ بھی ممکن ہے کہ ملکی مصالح مقتضی ہوئے ہوں کہ ایک با اثر شخص کو ملازمت میں داخل ہو جانا استحکام سلطنت کا باعث ہوگا۔ ان بزرگان دین کے انکار کی وجہ یہ مشہور ہے کہ اتنا بڑا بار لین انھوں نے پسند نہ کیا لیکن ممکن ہے کہ یہ وجہ نہ ہو جہاں پر بنو امیہ خدائے خلافت راشدین نے اٹھایا اسکے اٹھانے کی عزت سے ریز کرنا اعلیٰ درجہ کی حب وطنی کے خلاف نہین تو اسکے موافق بھی نہین ہے۔ میری سمجھ میں انکار کی وجہ ایک یہ بھی ہو سکتی ہے کہ دربار خلافت سلاطین عجم کا رنگ پکڑ رہا تھا ان شیخ مسند سلاطین نے خلافت دانش تصور کیا کہ سلطان وقت کے ملازم ہو کر اُسکے جائز اور ناجائز احکام کی پیروی سے اپنی درجہ میں فرق ڈالیں یا اُسے روگردانی کر کے خود کو مورد عطا سلطانی قرار پڑے۔

جس طرح ہندوستان کے فاتحین اعلیٰ درجہ کے اوصاف ساتھ نہیں لانے اسی طرح
 میان کے قاضی اور مفتی بھی اعلیٰ درجہ کے اوصاف سے متصف نہیں تھے وجہ یہ تھی کہ عربوں
 کی سلطنت یورپ اور افریقہ و ایشیا میں نافذ ہونے کے بعد بیان اسلام ہو چکا۔ اور ہم بار بار
 ثابت کیا ہے کہ اسلام کی حالت اپنی عجائبات کے ساتھ اسی وقت تک کمونہ قدرت تھی
 جب تک وہ عربی النسل خلفاء کی حمایت میں تھا۔ ہم کیا تمام یورپین مورخ بھی اسے رکھتے ہیں
 اور بارہا میں غیروں ہی کی اسے زائد مستند ہو سکتی ہے۔ فاسخان ہندوستان کی کیا
 حالت تھی اسکے لیے مند اور اہل اسلام فصل ۲ پڑھیے لیکن فاتحین ہند سے قاضیان
 ہند نسبتاً اچھے تھے اور اسکی وجہ یہ تھی کہ وہ برابر قریشی النسل علماء سے منتخب کیے جاتے تھے
 قرآن و حدیث پڑھنے سے ایک خاص صلاحیت انہیں پیدا ہو جاتی تھی۔ فوجی مالی اداری کی خدمتیں
 حرکت نامہ مغلیہ انجام دیتے تھے ہندو بھی ان خدمتوں پر مامور ہوتے تھے لیکن قاضیوں اور مفتیان
 کا گروہ زائد تر مسلمان اور وہ بھی عرب یا عربی النسل عجمی مسلمانوں سے منتخب کیا جاتے تھے اور لوگ
 ہندوستان میں اسی طرح آتے تھے جس طرح اب سویٹین انکلیڈ سے آتے ہیں فرق اتنا ہے
 کہ یہ امتحان پاس کر کے اور تقرری کا پردانہ لیکر جلتے ہیں اور وہ علم دہن دار قومی امتیاز کے بھروسہ
 پر جاتے تھے اور آنے کے ساتھ ہی خدمتوں پر مامور ہو جاتے تھے۔ ابن بطوطہ کے سفر نامہ پر
 سے ظاہر ہے کہ ہندوستان کے دربار شاہی میں کس درجہ اسکی آوجھت ہوئی تھی اور جبریاً بخوشی
 عہدہ قاضی القضاۃ اسے دیا گیا تھا تاریخ سے یہ بھی ظاہر ہے کہ محمد تھلوت نے خلیفہ بغداد سے جو فتوے
 ترکون کے ہاتھ میں شاہ طبرج سے زیادہ حقیقت نہیں رکھتا تھا خطاب و ہند سلطنت نہایت
 مشرق سے حاصل کی۔ ہندوستان میں جتنے گھر پڑانے قاضیوں کے ہیں اکثر انہیں عربی النسل
 ہیں اور جتنے عربی النسل خاندان ہندوستان کے مختلف حصوں میں آباد ہیں انکو کم و بیش ملکیت

زمین بھی شاہوں نے عطا کی تھی اور ایسے اکثر حصص ہندوین ملکوں سے انکی اولاد کو تعمیر کرنے
ہیں یا تحین اور برہمنوں کے سیر خیال پر کوعربی النسل علما کو شاہان ہند مختلف حصص ہندوین
آباد کرنے تھے جاگیریں دیتے تھے عہدے عطا کرتے تھے۔ اور سمجھتے تھے کہ اسلامی زندگی
انکے ذریعہ سے پھیلے گی اور شرائع اسلام سے یہ لوگوں کو واقف کریں گے اور اب حد تک
اسین کا سیابی بھی ہوئی۔ کیونکہ کئی گزری حالت میں ہی ہندوستان کی عدالتوں کا اثر نام اور
صیغہ جات کے انظامات سے نسبتاً اچھا اتفاق ضیوں اور مضیوں نے ان فتاویٰ سے جو
انکے بہت پہلے مدون ہو چکے تھے علانیہ طور پر کبھی رگریز نہیں کیا اور علانیہ طور پر
احکام فقہ کو جس حد تک اس میں پہلے ترقی ہو چکی تھی بدستور قائم رکھا زائد انظامات میں اس سے
زائد اور کیا امید ہو سکتی تھی۔ ہمارے بیان کے ثبوت میں قریش گوڈمنسٹ کا طرز عمل میں کیا
جا سکتا ہے کہ ہندوستان کی عنان حکومت ہاتھ میں لینے کے بعد نہایت اس نے
نظامت میں مداخلت پسند نہیں کی۔ تمام صیغوں کے انظام درست کرنے کے بعد اخیر
ادھر توجہ کی ضعف سلطنت خلیفہ کے باعث جسے امر اضربے امنیں مسبب کم خطرات ہی
صیغہ سمجھا گیا اور ایک طبیب حافظ کے طور پر تمام دیگر امراض کے رفع کرنے کے بعد امیٹ انڈیا میں
نے ادھر توجہ کی۔

(دریالہ)

فید کی نرا دین بانی رہنے پر سلمان بھی رہتے تھے اور مٹا شایب تھے پر وہ راہی کرتے تھے۔
لیکن شوہر کے زرخن مسیحیل یا ضانت کے مواخذہ میں جو کوئی قید ہوتا تھا انکی معاشی سکی ہائی
کی مانع نہیں ہوتی تھی۔ گو بانادار کے لیے فرض لینا یا مسیحیل مقرر کر کے کسی عورت کو دھوکہ دینا
بانادار کی حالت میں کسی کا خاصہ ہرجا، ایک قسم کا جرم فہراری ضرر کہا جاتا تھا لیکن

قانون اسی وقت مناسب تھا جب کل احکام شرع زیر عمل تھے سودی ہوا رینڈ تھا فرض حسدے لوگوں کی ضرورتیں رفع ہوتی تھیں خرید و فروخت زاید تر نقد ہوا کرتی تھی۔ اب کہ تمام تجارت ایک قسم کی قمار بازی ہو رہی ہے نہایت ہی نیک نیتی سے روزگار کیا جائے جب بھی دیوالہ نکل جاتا ہے قید کی ہرزادہ مار دیوں کو دینا مناسب ہو گا۔ دیکھیے زنا کاری، فصل ۲۲ جہین ثابت کیا گیا ہے کہ احکام شرع اسی وقت بنی نوع انسانی کے مہذب کرنے والے ہو سکتے ہیں جب بے پروا پورا عمل کیا جائے۔ آدھا تیرا آدھا تیرا بجاسے نفع کے مریض ہو چکا ہے۔

(پنجابیت)

پنجابیت کے قاعدہ مسلمانوں میں ایسے ہی تھے جیسے کہ اب ہندوستان میں رائج ہیں۔ تحمین اپنی نزاع کے فیصلہ کے لیے جب کسی کو منتخب کرتے تھے تو حاکم لیتے اپنے ترجیح دیتا تھا

فصل چیل و پیچم

شہادت

شہادت کا قانون بھی مسلمانوں میں مثل در قوانین کے بہت ہی زائد مکمل و معاملات کی سادگی، در راستبازی اور قوم کی ہر داغی اور عالی حوصلگی کے اصول پر اسکے سائل متفرع ہیں مسلمانوں کے طریقہ زمین پر کہ فریقین کے گواہ گزیرین اور بیع عدالت غور کرے کہ کن کے گواہ سمجھے ہیں، نہایت تبرا نظارہ پر کہ آدمین سے ایک یقیناً دروغ حلفی کو تا ہی اور عدل مجبور ہے کہ جھوٹے کا کچھ نہیں کر سکتی اور روز بروز عوام میں دروغ حلفی ترقی کرتی ہے۔

باب جہیم میں گواہوں کی تعداد اور ان کے متعلق احکام پورے طور سے بیان ہو چکے ہیں۔ دیوانی کے معاملات ان کے لیے بہت مختلف صورتیں ہیں۔ مختلف حالتوں کے لیے مختلف طریقہ اختیار کیے در یہ سے قائم ہوئے ہیں گواہوں کی تعداد میں کوئی گئی ہے شہادت کو سکودینا چاہیے

بادیا گیا ہر مختلف معاملات کے لیے مختلف طریقے جو مناسب حل تھے قائم ہو گئے ہیں فقہ کی کتاب سامنے رکھ کر تمام صورتوں کا ایک ضابطہ لکھنا جہاں کے ذہنی عدالت قائم کی جائے تو معلوم ہو سکتا ہے کہ اس سے اچھی صورت نوع انسانی کی حاجت ہے۔ کے لیے جہاں تک اسکو چھوڑتے ہیں سے تعلق ہو پیدا نہیں ہو سکتی تمام صورتوں کا بیان کرنا مضمون کی طوالت کا باعث ہوگا ایک بہت شغف کی بیان کرنے سے سمجھ میں آجائے تاکہ کسی شہری حالت مسائل شرعیہ کی ہے۔
(شفقہ)

مسئلہ شرع یہ ہے کہ اگر کوئی اپنا مکان فروخت کرے تو مکان کے شریک یا بڑوسی کو یا اس شخص کو جو اس میں شریک ہو جو مکان میں رہتا ہے یا جو حق ہو تا ہے کہ جتنا روپیہ شہری نے دیا ہے اتنا ہی دیکر خود وہ مکان لے لے اس حق کو تو شغفہ کہتے ہیں یہ خبر خدا کی حدیث سے یہ حق مسلمانوں میں قائم ہے۔ ظاہر ہے کہ کیا نیتی اور صفائی سے اس حق کا نفاذ کیا جائے تو بے انتہا آسائش کے ذریعے اس سے تمدنی حالت میں پیدا ہو سکتے ہیں یہ قانون اسلام کی خصوصیات سے ہے۔ دنیا میں اور کہیں یہ قانون نہیں تھا اب جہاں ہر مسلمانوں سے خودی لیکن اگر نیتی سے اس کا نفاذ کیا جائے تو اس سے زائد تر مضر اور آزادی کا روکنے والا کوئی دوسرا قانون نہیں ہو سکتا۔ بشرطی مضمون بابت کی روک تمام کے لیے اسکے متعلق شہادت میں ذرا سختی قائم کی ہو اور وہ سختی بجا سے خود نہایت سادہ اور سیدھے طریقہ پر مبنی ہو یعنی شفع کے لیے یہ حکم ہے کہ جب وہ عدالت میں آئے تو حلف سے کہے کہ میں نے خبر سننے کے ساتھ ہی میں نے اپنی رائے خریداری کی بابت قائم کی تھی اگر کسی وجہ سے خود حلف لینے کے لیے نہ آسکے تو اسکو گواہوں کے ذریعہ سے بھی ثابت کر سکتا ہے اول وجہ تو یہ ہے اور دوسرا وجہ یہ ہے کہ پھر وہ گواہوں سے ثابت کرے کہ محض یہ قائم کر لینے پر کوئی نہیں ہوا بلکہ شہری کے پاس شہر میں کے پاس ہو چکے فوراً اپنا ارادہ دے گا کہ اس کے سامنے

ظاہر کر دیا۔ یہ سادہ سادہ مسائل ہیں اور ان کا نام طلب مواثبت اور طلب اشتہاد رکھا گیا ہے۔ اب دونوں لفظوں اور ان کے مفہوم کے سمجھنے میں اس قدر غلطیاں ہوئیں کہ ان مسائل کے مصالح نظر انداز ہو گئے اور ان امور کا گواہوں سے کہلانا ایک قسم کی رسم کا ادکارنا سمجھا گیا اور یہ ظاہر ہے کہ حق شفع سے اگر طلب مواثبت اور طلب اشتہاد نکال ڈالیے تو حق شفع بجا سے تمدنی حالت درست کرنے کے اس کا مخرب ثابت ہوتا ہی پڑوسی پورا دام نہیں دیتا اختیار شفع سے ڈرتے ہیں بیچنے والا مبتلا سے عذاب ہے اگر کسی نے دل کڑا کر کے خرید بھی لیا تو ایک سال تک اپنی حالت غیر محفوظ پاتا ہے سال بھر میں حالتیں بدل جاتی ہیں ارادوں میں انقلاب پیدا ہوتا ہے۔ سال کے ختم پر ایک ایسے شخص نے دعویٰ شفع کا ارادہ کیا جو شروع سال میں گداگری پر مبنی رہا تھا۔ استطاعت خریداری بالکل نہیں رکھتا تھا کیجیے خریدار کے لیے کتنی بڑی زحمت کا سامنا ہوا۔ غرض کہ عدالتی کارروائیوں میں بھی بڑے بڑے مصالح اور نکات ہیں جن سے وقف ہونے اور اپنے پورا غور کرنے کے بعد یہ معلوم ہوتا ہے کہ شرع محمدی نے اپنے دونوں میں بہت کچھ آسائش و نفع کا ہونا چاہی ہے لیکن یہ بھی واضح رہے جبکہ میں بار بار کہہ چکا ہوں اور ابھر کہتا ہوں کہ شرع محمدی تمام اصول کے ساتھ متعلق کی جائے جب ہی اسمین آسائش ہے در نہ نہیں۔ مثلاً اسی مقام پر سمجھیے کہ جہاں شرع محمدی کا مسئلہ شفع رواج ہو کر متعلق کیا جاتا ہے اور طلب مواثبت اور طلب اشتہاد کا خیال نہیں ہوتا وہاں مسئلہ شفع سے تمدنی حالت میں بجا سے بہبودی کے استری پیدا ہونے کا اندیشہ رہتا ہے۔

(مفقود الخبر)

مفقود الخبر کی نسبت احکام شرع نہایت اچھے ہیں کہ اُسکی جائداد کے انتظام کے لیے اسکو مردہ تصور کر لیتے ہیں اور دیگر امور کی نسبت اُسے ایک زمانہ میں تک زندہ مانتے ہیں۔

زمانہ انکشاف حقیقہ کے نزدیک بیشک بہت زائد ہے جو بااوقات نامناسب تھہ کہا جاتا ہے لیکن اور ایک کے نزدیک اس سے بہت کم زمانہ رکھا گیا ہے اور اس حساب سے کم ہمیشہ ہی ہوتا ہے جو انگریزی قانون بن سین ہر لینے آٹھ سال اور بعض ایئر نے تو اس سے بھی کم زمانہ رکھا ہے۔ امام مالک نے چار برس کی مدت رکھ کر عورتوں کے حقوق کی نگہداشت کی ہے اور مفقود الحبر کی بی بی کو یہ حق دیا ہے کہ اسکے بعد دو قاضی سے افتراق کا حکم صادر کرائے۔

باب پنجم

عقائد مذہبی اور علمی مباحث

فصل چہل و ششم

حقیقت اسلام

کوئی سمجھے تو دنیا کی ہر ایک چیز نمونہ قدرت ہے اور سوچے تو ہر ذرہ سے صنعت کردگار ہوتا ہے۔ کن کن چیزوں کا نام لیا جائے۔ آفتاب۔ مانتاب۔ ستارے۔ زمین۔ ابر و باران۔ آگ۔ پانی۔ ہوا۔ مٹی۔ حیوانات۔ نباتات۔ جمادات وغیرہ ہر ایک بحال خود تماشہ۔ اور بجائے خود ذریعہ معرفت ہے۔ ان کو آنکھوں سے دیکھنے والے تو سب ہی ہیں۔ لیکن غور کرنے والے کم ہیں۔

مثلاً تیز موسم کہ وہ خود ایک تماشہ ہے۔ ابھی گرمی تھی سارا جسم ٹھکا جاتا تھا۔ کہ دفعتاً ہوا چلی۔ اب گھرا۔ مینہ برسنے لگا۔ زمین سے آسمان تک کرہ نارتھا اور ذرا ایک منٹ میں طبقہ زمرد ہو گیا۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا کے جھونکے چلے آتے ہیں۔ زمین سطح آب کی طرح سپید ہو رہی تھی

کہ نباتات نے زمین سے اپنا سر نکالا۔ بوئے ہوئے سیج دو ہی چار روز میں جم گئے۔
سبزہ زمردین سے تمام زمین بھر گئی۔ درختوں میں بھی نئی نئی کوئلہاں نکلیں۔ جارسبز
پہن کر تمام درخت اکڑے ہوئے کھڑے ہیں۔

برگ درختان سبز و نظر ہوشیار ہر درختے دفترے است معرفت کوکلا

برسات کے موسم جانے پر جاڑے کا موسم شروع ہوا اور جاڑے کے پھل گریبان آئین
جاڑوں میں جو چیزیں انسان کو بیماری عین وہ گرمیوں میں بیکار ہو کر خود بخود نظروں سے
گر گزرتی ہیں۔ برسات میں یہ سمجھا گیا تھا کہ پانی نباتات کی جان ہے۔ جاڑے کی شب شبنم کی
وجہ سے لطف برسات ہے۔ لیکن پھر بھی سبزہ زار زندگی سے ناخوش ہے اور اپنی صورت
سے بیزار ہے۔ درختوں کے پتے گر گئے ہیں۔ سوکھی شنبان کھڑی موسم بہار پر ماتم کر رہی
ہیں یا آئندہ بہار کے خیر مقدم کے لیے برہنہ تن خواہگاہ سے دوڑی چلی آتی ہیں۔

جاڑوں میں تو کچھ شبنم کا آسرا تھا اب جیت کی ہوائ نے اسے بھی الگ کیا۔ زمین جیسی
دن کو خشک دیسی ہی رات کو بھی خشک۔ بچھو اہوا نے سطح زمین کو سوکھی راکھ سے شام
بنا دیا ہے۔ قیاس چاہتا ہے کہ سبزہ زمردین دیکھنے میں نہ آئے گا کہ دھنساؤ غیر موسم نے
اپنا زور دکھایا۔ موسم برسات سے بھی کمین زیادہ خوشنما حالت میں سرزد پر بھولوں کے
ساج رکھے ہوئے نئی بتیان نمودار ہوئیں دنیا کے انعکاسات کا اظہار ایک سبب ہے لیکن
وہ سبب محض تسکین قلب کے لیے ہے نہ کوئی کلیہ ہے اور نہ کوئی محین قاعدہ ہے
جو حالت پیدا ہوتی ہے انسان اس کے لیے کوئی راے قائم ہی کر لیتا ہے اور اس جو
موت کی راے زنی کو وہ انتہائے علم یا مکمل دانش تصور کرتا ہے۔ لیکن جو جتنا ہی سچا
ہے وہ اتنا ہی مسامحت دنیا میں اپنی راے کو ناقص اور غلط کرنا کافی محض سمجھتا ہے

بیشک خدا نے ہر ایک چیز کا اندازہ مقرر کر رکھا ہو اور اسی کو تقدیر کہتے ہیں لیکن ہم جنہیں مخلوق
علم طلب کے پڑھنے والے اور علم کثرت پر جھگڑنے والے ہیں ان کے جاننے والے ہیٹ کے دھند سے
سے فرصت نہیں پاتے ورنہ صنعت کردگار کے معائنہ سے دلوانہ بیجا بنیں۔ انسان پیدا
ہوا۔ بڑھا۔ جوان ہوا۔ بوڑھا ہوا۔ کمزور ہوا اور مر گیا۔ اور کبھی چلتے چلتے گرا اور قبل از وقت
مر گیا اس دوران میں اس کی حالت میں بے انتہا تغیرات ہوتے ہیں جنہیں سے اکثر

اُسے خود محسوس نہیں ہوتے۔ خود اس کی ترکیب جسم کے متعلق ایسے ایسے راز اور فرسی
ایسی حکمتیں ہیں کہ تمام دنیا کا علم حاصل ہونے پر بھی انسان خود کو پہچان نہیں سکتا۔ اور یہ پہچان
جسم کی مہیتوں کا مدرک کامل بن سکتا۔ اللہ اللہ کچھ ٹھکانا ہی جس طرح آکٹو کے تل میں
تمام عالم سمایا ہوا ہو۔ اسی طرح انسان جزو ضعیف تمام قدرت کا ایک خلاصہ ہے۔ یا
دوسرے معنوں میں کہیے تو قوا و مطلق کی بے انتہا صنعتوں کا ایک ادنیٰ نمونہ یا باغ
عالم کا ایک ادنیٰ شگوفہ ہے۔

بہر حال انتظام عالم پر غور کیا جائے خود اپنے وجود اور ترکیب جسم پر لحاظ کیا جائے
دنیا کے انقلابات اور عالم کے موجودات پر بغور نظر ڈالی جائے تو ان تمام چیزوں میں
کم سے کم ایک قوت کا ادراک تو ہر فرد بشر کو ہو گا اور یہ معلوم ہو گا کہ اسی قوت سے
چیزوں کا وجود قائم ہے۔ پھر اس وجود کے اسباب پر غور کیا جائے تو ہر ایک اپنے
پندار کے مطابق کچھ نہ کچھ فرد سمجھ لے گا۔ سوچنے والے ذرا بھی سوچیں تو ان قوانین
کو خدا خدا خالق ماننے کی جرأت نہ کریں گے اور نہ یہ کہہ سکیں گے کہ یہ اسباب باہم
ایک دوسرے سے بے تعلق ہیں۔ اب یہ قوانین جہنیت مجموعی یا یہ اسباب بہ شکل
واحده کسی قوت یا سبب پر خواہ مخواہ منتهی ہوں گے۔ بس اسی علت اعلیٰ کامل سلام الہ یا خالق

سے تعبیر کرتے ہیں اور اسی ذات واحد کو مختلف اعتبارات سے قادر مطلق - رب - رحیم - رزاق وغیرہ وغیرہ پیارے ناموں سے پکارتے ہیں۔

اسلام پہلے یہ سکھاتا ہے کہ مختلف قوتوں کو تم اللہ نہ کہو اور نہ مختلف اسباب کو خالق سمجھو یہ ضرور ماننا ہے کہ اللہ نے ہر چیز کے عدم یا وجود کے لیے اسباب مبارکھے میں معمولی طور پر ان اسباب کے خلاف نہیں ہوتا۔ ان اسباب پر غور کرنا انسان پر فرض ہے بلکہ ایک قسم کی عبادت یہ بھی ہے۔ لیکن اسلام یہ تسلیم نہیں کر سکتا کہ خالق مطلق نے عالم کو پیدا کر کے اپنا ہاتھ لاث ڈالا۔ دنیا کا گورکھ دھندھا بنا کر وہ خود وجود مطلق بن بیٹھا بیشک اس لئے اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ وہ اسباب سے قطع نظر کے ہر وقت اپنے اختیار تفسیری کو نافذ کرتا رہے۔ علم اور تجربہ کہتا ہے کہ خدا ایسا نہیں کرنا۔ لیکن یہ کہتا کہ وہ چاہے جب بھی چاہے کر سکتا۔ چھوٹا منہ بڑی بات ہے۔

خدا کو واحد اور قادر مطلق ماننے میں جو مصلحت ہے اسے بون سمجھ سکتے ہیں کہ دنیا میں جتنی باتیں وقوع پذیر ہوتی ہیں انکے لیے ایک ایک سبب ضرور ہوتا ہے سبب یا تو ایسا ہے کہ انسان اسکو باوجودی النظر میں یا ذرا غور کے بعد سمجھ جاتا ہے۔ یا ایسا ہے کہ انسانی عقل اسکے ادراک سے قاصر ہے۔ آخر الذکر صورت میں بسا اوقات انسانی کمزوری گمراہی کی طرف منجر ہوتی ہے۔ مثلاً بیماری کی حالت میں طبیب کے پاس جانا۔ عطار سے دوا مانگنا۔ حجام کی خوشامد کرنا یا بیجا نہیں ہے کیونکہ دنیا والا اسباب ہے اسباب کا محتاج بننا گویا قانون قدرت کے بالکل موافق ہونا ہے لیکن بیماری کو خطرناک سمجھ کر اسباب ظاہر سے چشم پوشی کی جائے اور کسی جاہل کے کہنے سے بیمار اپنے جسم کے برابر دھال گانا پ کو پیل کے درخت میں لپیٹ آئے اور امید رکھے کہ پیل

شناختہ جتنے میں اپنا اثر دکھائے گا تو یہ عقلاً گہرت سمیوب ہے اور اسلام اسکو شرک بتاتا ہے اور صاف صاف کہتا ہے کہ ”انھیں کم نہیں کے مٹانے کے لیے میں ضروری سمجھا گیا ہوں“ یعنی اسباب ظاہر نہ ہوتے ہوئے کسی شر کو جو جہاد مطلق مان لیتا قادر مطلق کی قوت سے انکار کرنا ہے اور اسی کو اصطلاح شرع میں کفر کہتے ہیں یا ایسی ہی حالت میں کسی کو اللہ کا ساتھی سمجھ لینا شرعی اصطلاح میں شرک کہلاتا ہے اور یہ کفر و شرک دونوں انسان کی لیے بیک وقت ہیں۔ جس طرح عالم اسباب ظاہر میں بسا اوقات حاکم وقت کی اطاعت لازم ٹھہرتی ہے اور بغیر اسکے انسان کو آرام میسر نہیں آسکتا ویسے ہی اسباب مخفیہ میں ایک قوت (اللہ) کو قادر مطلق ماننا۔ صبر، قناعت، دلجمی، قوت دل اور مضبوطی خیالات کا سبب ہوتا ہے اور تجربہ کہتا ہے کہ بغیر ان باتوں کے سچی خوشی جسکی احتیاج سے کوئی بے نیاز نہیں ہو سکتا کسی طرح حاصل نہیں ہوتی۔ جس طرح کئی خدا کے ماننے میں انسان کے خیالات میں پریشانی پیدا ہوتی ہے۔ اسی طرح اللہ کے انکار کرنے سے بھی دل میں کمزوری اور بے اطمینانی پیدا ہوتی ہے سب کو خود سے بڑا سمجھنے سے جس طرح دل بے انتہا کمزور ہو جاتا ہے اسی طرح کسی کو خود سے بڑا نہ سمجھنے سے دل بے امتیاز بردست ہو جاتا ہے اور یہ دونوں حالتیں انسان کے حسن معاشرت و حسن تمدن پر بڑا اثر رکھتی ہیں۔ اعتدال کی حالت یہ ہے کہ انسان صرف ایک خدا کا قائل ہو۔ کسی سے نہ ڈرے مردانہ دار معاطات دنیا میں کوشش کرے۔ کامیابی کی صورت میں خدا کا شکر کرے کہ نعمت پیدا نہ ہو اور ناکامی کی حالت میں نہ سمجھے کہ اسی نئی دلائل تمام من اللہ۔ اپنے مقدر نے نہ چاہا نہ کام ہوا۔ آئندہ پھر کوشش کی جائے گی۔ خدا سے ناامید نہ ہونا چاہیے۔ انھیں مستدل

غیالات سے دنیا میں سوجدہ قورین ہمیشہ خوشحال اور سرسبز رہتی ہیں اور اسی لیے اس اعتدال کی تعلیم اسلام نے بھی کی ہے۔

”اللہ ایک ہے“ (لا الہ الا اللہ) اس کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ دُورین اللہ نہیں ہیں بلکہ اس کو یوں سمجھنا چاہیے کہ دنیا میں جتنی باتیں ہوئیں۔ ہو رہی ہیں یا ہوں گی ان سب کا سبب صرف وہ قوت ہے جس کو مسلمان اللہ کہتے ہیں اور چونکہ یہ ایسی قوت یا اسباب سبب ہے جہاں تمام قوتیں یا اسباب منتہی ہوئے ہیں اس لیے اس قوت یا سبب کا قادر مطلق ہونا لازم ہے اور کسی کو قادر مطلق نہیں کہہ سکتے جب تک اس کے شریک یا ہمسر کا وجود متعین نہ ہو۔

خدا کا شریک کوئی دوسرا ٹھہرا یا جادے قوہ خدا کو تکلیف نہیں ہوتی اور نہ خدا کو کوئی رنج پہونچتا ہے جب اسکے وجود سے انکار کیا جاتا ہے۔ وہ ان باتوں سے بے نیاز ہے۔ یہ باتیں شرع محمدی میں اس لیے ممنوع ہیں کہ خدا انسان کو ان باتوں سے بالآخر اذیت پہونچتی ہے۔

منہ سے لا الہ الا اللہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تمام امور دنیاوی میں اللہ ہی سبب سمجھا جائے۔ خدا کی غفلت اور غلامت کسی حالت میں کم نہ ہو۔ عملی طور پر یہ دکھا دیا جائے کہ ہر گو کے دل سے کسی انسان یا حیوان کا خوف یا دنیاوی طمع اللہ کے قادر مطلق ہونے کے علم اور یقین کو ذرا بھی کم ہونے نہیں دیتی۔ مسلمان کسی سے ڈرتا ہے تو صرف اسی حالت میں کہ وہ ڈرنے کو اپنے اوپر شرعاً فرض جانتا ہے۔ بجا خوشامد بموقع چاہو گی ناروا فتویٰ یہ ہرگز اہل اسلام کا شعار نہیں ہے۔ اسلام جو شجاعت تعلیم کرتا ہے اس کا امتحان یہ ہے کہ اگر لا تعزوا یا یہ یکم الی التسلکۃ قرآن میں نہ آتا تو اہل اسلام بوقت ضرورت سنا

ہاتھ سے پکڑ لیتے۔ شیر کے منہ میں کلائی ڈال دینے یا دریا میں کود پڑنے میں بھی درج نہ کر
غرض کہ مسلمان کی شان سے ہر کہ وہ اللہ کو ہر دم حاضر اور ناظر سمجھیں اور یہی ان تمام
توقین اور ظاہموں کی بڑ ہے جو پچھلے مسلمانوں کی طرف منسوب کیے جاتے ہیں۔
دینداروں کے نزدیک تحصیل دار، مالگزار، سی خدا سے حلقہ سمجھا جاتا ہے۔ لیکن ہاتھ
تحصیل کے لئے کوئی چھوٹا سا مجسٹریٹ ضلع یا کمشنر قسمت آجائے تب دیکھیے کہ تحصیل
ہے کہ کوئی چیرا سی کی وقت بھی عوام کی نظروں میں نہیں رکھتا۔ تھوڑی دیر کے لیے
اسکی حالت بدل جاتی ہے۔ مشعل کے آگے چراغ کی روشنی زایل ہوئے بغیر نہیں
رہتی۔ دن میں سورج کے سامنے مشعل کی کیا مجال کہ اپنی روشنی بھلا سکے
غیر بل مثل ہے کہ فقار خانہ میں طوطی کی آواز کون سنتا ہو۔ پس یوہن سمجھنا چاہیے
کہ اللہ کو پورے یقین کے ساتھ حاضر و ناظر اور قادر مطلق جاننے والوں کو بھر کوئی
دوسری شے قابل لحاظ نہیں معلوم ہوتی۔ ایسے لوگ نہ خوف بجا کو قریب آنے
دیتے نہ کسی تیر کی طمع دل میں رکھتے۔ جھوٹ۔ چوری۔ زنا۔ غیبت۔ کبر۔ لالچ۔ بغض۔
حسد وغیرہ اخلاق مذموم انہی اس طرح فلز کر کے ہیں جس طرح تار کی شب سے
نور اور حرارت آفتاب سے شبنم ٹھہ سے۔ موجد بنجنا تو آسان ہے لیکن دل سے
اور یقین سے موجد ہونا ذرا مشکل ہے اور اس زمانہ میں تو بہت ہی مشکل ہے۔ اسلام
یہ سمجھایا ہے کہ کافر کلمہ پڑھنے سے ایسا ہو جاتا ہو گویا وہ آج مان کے پیٹ سے نکلا۔
توحید زبانی کوئی چیز نہیں ہو مان سچے دل سے اگر مانی جائے تو آدمی کی ماہیت
اُس سے بدل جاتی ہے۔ اسانہب جس طرح کچل سے نکل کر نئی حالت پیدا کرتا ہو
اُسی طرح انسان بھی موجد بننے سے ایک نئی دنیا میں آ جاتا ہے۔ اس توحید سے

کچھ ایسے خیالات حبیدہ اور عقاید پیدا ہوتے ہیں کہ انسان اپنی پہلی حالت سے کوئی نسبت ہی نہیں رکھتا۔ سچے اسلام نے اپنا جلوہ دکھایا نہیں کہ جہن جہا رہا ہمت بڑھ گئی۔ دل و دماغ میں قوت آگئی۔ خیالات میں تازگی اور شادابی پیدا ہوئی۔ حق اور باطل میں تمیز ہونے لگی۔ تاریکی خیالات زایل ہوئی۔ مختصر یہ کہ اسلام سے دنیوی فوجت ہی بدل گئی کسی گاؤں کے دو بھائیوں سے ایک کاشتکاری کے کام میں گھر پر چھڑ دیا جائے اور بھوڑیکہ برج یونیورسٹی میں تسلیم پانے کے لیے انگلینڈ بھیج دیا جائے۔ اب آٹھ دس برس کے بعد بھوڑیکہ بھائی اپنے گھر واپس آئے تو ظاہر ہے کہ جس بھائی کو چھڑے سے کوئی نسبت نہ ہوگی۔ انگلینڈ کی تعلیم و محبت پہلے لڑکے کے کچھ ایسا اثر ڈال دے گی کہ اسکی فطرت ہی بدلی ہوئی نظر آئے گی۔ اس سے کمین زیادہ حیرت افزا ترقی تھی جو ابتداء اسلام کی بدولت آنا فانا عرب اور اسکے گرد و نواح کے باشندوں کو حاصل ہوئی۔ مسلمانوں کی صحبت نصیب ہوتے ہی تمام باقون میں زمین و آسمان کا فرق ہو جاتا تھا۔ سبب صرف یہ تھا کہ پیغمبر خدا کے اثر صحبت سے لوگ توحید کے معنی سمجھتے تھے اور انہیں دل سے یقین کرتے تھے اور بے تکلف اس قابل تھے کہ اپنے یقین کو فیض صحبت سے دوسروں کی طرف منتقل کر سکیں۔

(رسالت)

”تصدیق رسالت کے ساتھ تمہ سے کلمہ توحید کہنا اور دل سے اُسی یقین کو کہ اسلام کے لیے کافی ہے“ یہ تو ایک مسلم بات ہوئی۔ اب گفتگو یہ ہے کہ یقین یا تصدیق بالقلب کیا شے ہے۔ بعضوں نے کہا ہے کہ جو شخص بغیر افعال بڑے بڑے سماجی کا

ترکب ہو وہ ہرگز مومن نہیں ہے اور محبت یہ کی ہے کہ خدا کو سچے دل سے حاضر اور
 حاضر جاننے والا بادل کی آنکھ سے اُٹھ کا دیکھنے والا از کتاب جہاں کہی نہیں سکتا کسی
 وری اثر یا دیوانہ دار جو مش کی وجہ سے وہ جاوہ اعتدال سے کبھی بچ رہی گیا تو خدا کا
 خیال اُسے بھرا اپنی اصلی حالت پر ضرور کھینچ لائے گا۔ اسی بازگشت کو اصطلاح
 شرع میں توبہ کہتے ہیں ایک شخص مُنہ سے تو کلمہ پڑھتا ہے لیکن اُسکے اضافی نکل
 مسلمانوں کے سے نہیں ہیں اگر یہ مسلمان ہے تو پیغمبر کے زمانہ میں منافق کسکو
 کہتے تھے۔ منافق دو تھے جو خون۔ طبع یا صلیحت سے کلمہ تو پڑھ لیتے تھے لیکن
 اُنکے دلوں میں کچھ بھی اسلام کا خیال نہ تھا۔ اب زمانہ حال کے مسلمان اپنی طبیعت
 پر غور کریں کہ وہ کلمہ گو محض ایسے ہیں کہ اُنکے باپ دادا یا کنبے نانے واسے
 کلمہ گو تھے یہ بھی اُنکی تقلید کرنے لگے یا کہ وہ خود اس طرح توحید کے دلدادہ ہیں کہ
 اگر مسلمان گھرانے میں پیدا نہ ہوتے جب بھی توحید کی محبت اُنہیں اسلام کی طرف
 ضرور کھینچ لاتی۔ اب ہر شخص بطور خود فیصلہ کرے کہ اُسکے اسلام کی نوعیت کیا ہے۔
 یہ سن اس زمانہ کے اسلام پر کوئی کچھ دینا نہیں ہے۔ لیکن اس قدر دگھنا بھی
 مجموعہ نہیں ہے کہ زمانہ گزشتہ کی حالت کچھ ہی ہو اس زمانہ میں مُنہ سے کلمہ
 پڑھ لینا مسلمان ہونے کے لیے ہرگز کافی نہیں ہے۔ وہ زمانہ اُختیت زمانہ دلوں
 کے ساتھ گیا کہ ادھر کلمہ پڑھا ادھر فیض محبت نے کلمہ کا مفہوم دل پر کا نقش فی الجہر
 کندہ کر دیا اور تصدیق خود بخود حاصل ہو گئی۔ اب تو یہ حالت ہے کہ ہم خود ہی مسلمان
 نہیں ہیں دوسروں کو کیا مسلمان کریں گے۔ ہم خود راہ بھولے ہیں۔ دوسروں کو کیا
 راہ بتائیں گے۔ کئی صدی پہلے سے ”مسلمانان درگور و مسلمانان در کتاب“ کہا

جاتا تھا۔ اب تو اس مقولہ کے سمجھنے والے بھی مفقود ہو گئے جاتے ہیں۔ بیان موجودہ اسلام کی فضیلت مقصود نہیں ہے لیکن مصلحتاً لکھنا ناگزیر ہو اکیہ اس کتاب میں حالت اسلام اس طرح لکھی جاتی ہے کہ اُسکے پڑھنے کے بعد مسلمان نام بنی نوع انسانی میں اثرات اور افضل دکھائی دیں اور اُنکے طریقے سب کے طریقوں سے اعلیٰ اور اکمل معلوم ہوں۔ اور گویا اسلام نعمت خدا معلوم ہو۔ اس کتاب کی لمبی چوڑی داستانیں پڑھنے والے جب خارج میں مسلمانوں کے اطوار دیکھتے تو کہتے کہ ”اگر یہی نعمت خدا ہے تو ہمیں نعمت سے درگزر ہے۔ یہ مسلمانوں ہی کو مبارک رہے“ اس لیے مختصر طور پر دکھانا ناگزیر ہوا کہ نہ حال کے مسلمان اور خصوصاً سنیہ کے مسلمان بہ شکل اپنے کو مسلمان کہہ سکتے ہیں۔ کچھ دنوں پہلے بیان کے مسلمان اہل اسلام کی صورت اور شکل بنا کر خیر اسلام کے نقل کیجے جاتے تھے۔ اور اب زمانہ کے اریحیر سے وہ حال بھی جاتی رہی۔ اب مسلمانوں کو اسلامی صورت بنانے سے بھی نفرت ہے۔ اہل اسلام ہونا اور اسلام پر فریفتہ ہونا کیسا جبراً اسلام کی عظمت اور حرکت اس کتاب میں دکھائی جاتی ہے وہ اسلام معدوم نہیں ہے اور نہ معدوم ہو سکتا ہے لیکن بہت ہی خاص خاص لوگوں میں ہے اور وہ بھی اس طرح کہ بے سروسامانی کی حالت میں پڑا اپنے پڑانے چاہئے والوں کے سوگ میں ماتم کر رہا ہے اگر اسلام کا نعمت خدا ہونا عملی طور پر دیکھنا ہے تو ناظرین اچھے مسلمانوں کے کارنامے اس کتاب کے صفحے آٹھ کر پڑھیں اور سمجھیں کہ جب تک اسلام اسلام کی طرح سمجھا گیا اُسے کیسے کیسے سلوک اپنے متقدمین کے ساتھ کیے اور اپنے چاہئے والوں کو کیا سے کیا کرنا یا انہیں کہاں سے کہاں پہونچا دینا یا بھی لوگ سکے چاہئے وہ ہیں اپنی نعمت سے وہ اُنکے ساتھ درلج نہیں کرتا۔ لیکن ذرا یک ناغم باد چار کی حالت کسی شہر میں نہیں سچے دل سے اسکی پیروی کریں تو معلوم ہو کہ اسلام کا خیمہ فیض کبھی خشک نہیں ہو سکتا اور

خدا کے سچے اور حکم ممل کسی حالت اور کسی زمانہ میں نامناسب سے جاسکتے ہیں۔ یہ ہر دور
 ہمارے اخلاق و ریت کرنے کو طیار ہے بشرطیکہ اس سے مناسب طور پر مدد چاہی جلاک نوع
 انسان کی اصلاح کے لئے اسلام سے اچھا قانون بن نہیں سکتا۔ لیکن تعجب یہ کہ خود
 اہل اسلام جب چاہتے ہیں کہ اپنی حالتیں درست کریں تو غیر قوم کے بڑے قواعد کی پیروی
 کرتے ہیں۔ اسلام جس نے تمام دنیا کی اصلاح کا بیڑہ اٹھا یا تھا آج وہ پرانی مسجد کے کھنڈروں
 میں ارکان و ہول کی محبت۔ درستی سمت نماز، عبادت و غیرہ چند محدود امور پر منحصر ہو رہا ہے اور اس
 زمانہ کے بڑے بڑے علماء کی تنگ خیالی یہ کہہ ہی ہے کہ انھیں چند ارکان میں اسلام کی تمام خوبیاں
 کا ظہور ہے۔ اور یہ نہیں سمجھتے کہ آج اسلام کے عمدہ اصول پر کاربند ہونے سے یورپ کی قوم کس وجہ
 نمایان حالت کھتی ہے؟ غضب ہے کہ اہل اسلام اور وہ بھی کیسے کہ بڑے بڑے مفتی جو آئین یا بیسٹریکٹا نا
 کی صفت ظہور بھی دیکھ کر کہنے کو تیار ہو جائیں یہ بھی نہیں جانتے کہ الیغای و عمدہ کیا شریعت حاکماتہ و شرعی
 میں دیانت کا کیا معنی ہے۔ بدعہد یوں کا مفہوم کیا ہے۔ اور رزق حلال کسکو کہتے ہیں۔
 ”محمد رسول اللہ“ محمد خدا کا پیغامبر جو محمد سے تو پہلے لفظ کا جو بیت ہی آسانی سے بدلا جاسکتا ہے لیکن
 اس پر عمل کرنا اور اسکو سچا سمجھنا اتنا آسان نہیں ہے جتنا نہ سکوٹے الہا۔ ایمان کی تکمیل کے لیے وحدانیت
 کے ساتھ بھی ماننا ضروری ہے کہ آنحضرت محمد خدا کے پیغمبر ہیں یعنی جتنی باتیں آنحضرت نے سکھائی ہیں
 وہ سب اللہ کی طرف سے ہیں۔ اور ایسے وہ سب حکمت سے بھری ہوئی ہیں۔ اللہ کی طرف سے ہیں
 یہ سمجھنا تو عقائد و یقین پر مبنی ہے لیکن انکا حکمت سے پرہیزنا سوچنے اور سمجھنے کی بات ہے اور غور اور فکر سے
 اس عقائد و یقین کی استواری میں بہت کچھ مدد ملتی ہے۔ یعنی جب بعد غور و فکر کے یہ معلوم ہوا کہ جو قانون
 آنحضرت محمد رسول اللہ نے جاری کیا وہ تمام گزشتہ موجودہ اور آئندہ قوانین سے عقلاً افضل ہے تو
 خود بخود عقل سلیم یہ مان سنے گی کہ ایسا حکم اور لازوال قانون حکمت اور نعمت سے بھرا ہوا سو کما حقہ

عالم کے دوسرے کا بنایا ہوا ہو ہی نہیں سکتا۔ خدا کا گھر۔ خدا کی کتاب۔ خدا 'قانون'۔
خدا کا حکم ان سب میں اضافہ محض انہماک شخصیت کی غرض سے ہو ورنہ کوئی گھر کوئی کتاب
کوئی قانون کوئی حکم ایسا نہیں ہو جو خدا کے علم اعلیٰ ہونے کے لحاظ سے خدا کا نہ سمجھا جائے۔ شریعت خدا
کا قانون ہو۔ اس کا مطلب یہ ہو کہ جس قانون قدرت نے انتظام عالم قائم کیا ہو اسی کا مستغنیہ ہو کہ
انسان پر مطلق زندگی بسر کرنے میں شریعت محمدی یعنی اس قانون کا پابند رہے جو قانون ربانی
کہا جاتا ہو۔ قرآن 'کلام اللہ' ہو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ نے جو قانون مبدون کے لیے بنایا
اس کا ہمیں ذکر ہو اور اللہ نے مبدون کی تعلیم کے لیے اپنے رسول پر اتارا ہو۔ یوں تو ہر چیز اللہ
کی بنائی ہوئی ہو اور تمام چیزیں ان کی اتاری ہوئی ہیں لیکن شریعت محمدی یعنی قرآن کی نسبت
یہ مخصوص خصلت محض ان میں ہے جس کی توضیح اوپر کی گئی ہو

پنچیر کو فارم سے جبر کر دین تو نئے خیال دے ہوئی سمجھ سکیں گے۔ تاہم جاننے والے
متفق ہیں کہ پیغمبرین سے ہمیشہ اصلاح حالت ہوئی رہی ہو کسی زمانہ میں کوئی قوم مذہبی خیال
سے خالی نہیں رہی خلقت آدم سے مذہبی خیالات کا وجود پایا جاتا ہو گو یا بنی نوع انسانی
کے ساتھ ہی مذہب بھی پیدا ہوا عقل سے کام نہ لیتا بلکہ ظلم و غفلت انسانی کے ساتھ مذہب کا
لزام روز ازل سے ہو اور آخر کچھ اسکی وجہ سوچنا چاہیے۔ ظاہر بھی معلوم ہوتا ہو کہ جس فطرت
نے انسان پیدا کیا اسی نے انسان کی باہن زندگی بسر کرنے کے لئے قانون بھی بنا دیے
ہیں اس قانون کے بنانے والے اصطلاح مذہب میں رسول اور نبی کے نام سے بلائے جاتے
ہیں اصول میں یہ قوانین یکساں ہیں۔ جہاں کچھ اختلاف ہو وہ بہت ہی خفیف اور ناقابل
لحاظ ہو۔ ایک جدید پنچیر کا آنا اس غرض سے نہ تھا کہ کسی نئے دین یا نئے خدا کا وجود اسکو قائم
کرنا تھا بلکہ ایک پیغمبر کے احکام کو جب تک کسی آہستہ بھرنے لگی تو اصلاح حالت اور یاد دہانی کے

لیے دوسرے پیغمبر یا رفادہ آ یا اس وقت دنیا کے مختلف مذہب میں جو اختلاف ہو وہ محض امت کی غلط فہمیاں یا لغو کا نتیجہ ہوا دوسری ایک بڑا ثبوت اس امر کا ہے کہ کیوں بے درپے پیغمبروں کے آنے کی ضرورت ہوئی یہ پیغمبر آخر الزمان کا درجہ ہوا دوسرے پیغمبروں سے فانی سمجھا جاتا ہے اسکی وجہ یہ ہے کہ انکی بعثت ایسے زمانہ میں ہوئی کہ دنیا بہت کچھ ترقی کر چکی تھی۔ جو کام پہلے انبیا کے تعلق تھا وہ پیغمبر آخر الزمان کے علمائے امت کے تعلق کیا گیا۔ علامہ امینی کا بیان دینی اسرائیل۔ دیکھو ہر قرن اور ہر فرقہ میں سو قرآن کے کتنی مذہبی کتابیں قرآن کی موافقت میں انکی تفسیر میں تصنیف ہوئی۔ اصلاح امت کے لیے کیسے کیسے لوگ بے درپے پیدا ہوتے رہے اور انہیں درمیانی اشخاص کی کوشش کا نتیجہ ہے کہ ہم اسلام کو مانیں یا نہ مانیں اسے سمجھیں یا نہ سمجھیں لیکن اسلام کی تصویب میں خراب یا سلی نہیں ہونے پائی۔ اب جس پیغمبر کی امت میں انبیا دینی اسرائیل کی طرح علماء پیدا ہوں اسکے خاتم النبیین افضل البشر ہونے میں کیا شک ہو سکتا ہے؟ محمد رسول اللہ کے ساتھ ایک صفت اور بھی مخصوص ہے جو دوسرے پیغمبروں میں کم ملے گی وہ یہ کہ آنحضرتؐ نے ترک دنیا کی ترغیب دیکر حذر شامی کی تعلیم نہیں کی بلکہ یہ بتایا کہ دنیا اور دین دونوں کو ساتھ ساتھ رکھ کر کوئی نہ کہ انسان اعلیٰ درجہ کی خوشی حاصل کر سکتا ہے۔ آنحضرتؐ جو قانون اپنی امت کے لیے لائے اُس پر غور کرنے سے سچائی ظاہر ہوتا ہے کہ اس سے زیادہ نہ مکمل دوسرے کوئی دین نہیں ہو سکتا اور نہ پھر شرع محمدی کے کوئی دوسری شرع ایسی جو سچ عمل کرنے والا سچ خوشی سے دنیا بے ہو۔ قرآن میں اسی طرف اشارہ ہے۔ "الایم الکلم دیکم و اتمت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دنیا" کتاب ہدایت مختلف مقامات پر دکھایا گیا ہے کہ آنحضرتؐ کی تعلیم مذہب تمام امور میں افضل و اکمل ہے۔ آنحضرتؐ کی نصیحت خصوصیت کے ساتھ بیان کرنے کا یہ کوئی عمل نہیں ہے کیونکہ تمام کتابیں ہی بحوث میں ہوا اس کتاب کو ناظرین غور سے پڑھیں گے تو غور و جدوجہد انکے منہ سے نکل جائیگا کہ "محمد رسول اللہ"

برحق پروردگار دنیا میں کوئی بستر نہ سمجھنا کمالات پیدا نہیں ہوا تیری شریعت تیری اہلیت کی دلیل ہے۔“

بعضوں کا خیال یہ ہو کہ اور دنیا ایک معین قانون قدرت پر چلتے رہتے ہیں۔ خدا کو پیغمبر پیدا کرنا اسکے پاس جبریل کی معرفت کتاب بھیجا میرا ہے اپنے پیغمبر کو سچا ثابت کرنا اس دخل و مقولہ سے کیا دھڑلہ! اسکا جواب یہی ہو جو پہلے لکھا گیا کہ اہل اسلام کیا دنیا کو کوئی سجدہ دار یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ نے دنیا کا جو رکھ دھندھا بنا کر اپنے وجود کو سطل کر دیا! انسان جو یہ بھی نہیں سمجھ سکتا کہ حق سطل نے پہلے انڈے سے مرغی پیدا کی یا مرغی سے انڈا! اسکی مجال نہیں ہو کہ تحقیق عالم اور اسکے انتظام پر کوئی ایسی قطعی رسد قائم کرے کہ اس سے عدول کرنے کو بیعتی سمجھے عجب برین نشین خیزنگی! لیکن جو لوگ ایسے ہی فندی ہیں کہ جوابات انکے ذہن میں آئی اُسکے خلاف سمجھ نہیں بڑھ سکتے اُنسے پوچھا جائے کہ کبھی کبھی دھم دار ستارے کا ظاہر ہونا خود بخود چاروں طرف سے آگ کا شعلہ بھٹکانا آسمان سے شہنائی تب کرنا! اسی قسم کی ہزاروں لاکھوں باتیں ہیں کہ سائنس کوئی نہ کوئی وجہ یا تاویل اسکی نسبت پیدا ہی کر لیتی ہو جیسے یہ سمجھتے ہیں کہ اتنے دن کے بعد دوبارہ ستارے کا نکلتا انتظام عاکم یہ ضروری ہو۔ گردش فلک متغی ہو کہ سورج گرہن اور چاند گرہن ہونے اور اسکا کہ وہی ہی اگر یہ بھی سمجھ لیں کہ انتظام عالم کا مقصد یہ ہے کہ معین وقفہ کے بعد مخلوقات کی اصلاح حال کے لیے ایک معین یا رفارمر رسول اللہ کے لقب سے وقتاً فوقتاً پیدا ہوتا رہے تو کیا استحالہ ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ دوبارہ ستارے اکٹھے سے دکھائی دیتے ہیں اور اسلئے کوئی نہ کوئی وجہ دل سے پیدا کرنے کی ضرورت ہوتی ہو کسی کو کیا غرض ہو کہ پیغمبروں کے وجود سے نبوت کرتا پھرے۔ اسکے جواب میں کہا جائے گا کہ ”غیبک غرض ہو“ حالات دنیا پر اسے قائم کرنا یہ بھی الکی کام انسان کے تعلق کیا گیا ہے۔ جن ملکوں میں بیکروٹن

قانون اور رعایا کی عام رائے شامل کرنے کے بعد قوانین بنتے ہیں وہ ہر روز معرض ترمیم رہتے ہیں اور یہ بھی نقص عیب سے پاک کبھی نہیں ہوتے۔ محمد امجدی محض گھٹا اور ایک ترمیم یافتہ قوم سے تھا لیکن ان کا قانون آج تیرہ سو برس گزرنے پر بھی دنیا ہی محمدہ اور کارآمد کی جیسا کہ میں تھانگیوں اور پیڑ پوچھ کر دست کرنے کے لیے دو لڑتا ہی کارآمد ہی جتنا ایک عورت و بچہ نامزد و مذہب اور شائستہ رکھنے کے لیے ضروری کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ خاص تائید ربانی کے پیام محمد نے کیا اور خاص تائید ربانی ہی کا دوسرا نام رسالت یا نبوت ہے جو لوگ اسکو پورے طور سے سمجھتے ہیں وہ رسالت کے وجود کو دلی آگاہی سے اسطرح دیکھتے ہیں جس طرح دھارستارے یا کسوف و خسوف کو چشم ظاہر سے ہم سب دیکھتے ہیں انکھ تو خطا بھی کرتی ہے۔ وجدان خطا نہیں کرتا۔

فصل چہل و ہفتم

کارخانہ قدرت پر خصوص قرآنی

لوگو! اپنے پروردگار کی عبادت کرو جس نے تمکو اور تم سے جو پہلے گزرے ہیں انکو پیدا کیا۔ عجب نہیں کہ تم پر ہیزگار ہو جاؤ۔ اُسی نے تمہارے لیے زمین کا بچھونا بنایا۔ آسمان کی جھت بنائی اور آسمان سے پانی برساکر تمہارے کھانے کے لیے پھیل پیدا کیے۔ کسی کو اللہ کا ہم پلہ نہ بناؤ۔ تم خود جانے ہو۔ سورہ بقرہ ۲۔

”کیونکہ تم خدا کا انکار کر سکتے ہو۔ تم بے جان کے تھے اور اُن سے تم میں جان ڈالی۔ تمہیں دھارے گا اور زندہ کرے گا۔ اور پھر اُسی کے پاس تم واپس جاؤ گے۔ اُسی نے تمہارے لیے زمین کی گل کائنات پیدا کی ہے۔ اور پھر آسمان

۱۔ یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم الذین من قبکم لکم حکم تنقون۔ الذی جعل لکم الارض فراشا و سماواتا و جعل من السماء ماء فخرج منہ انہرت رزقا لکم فلا تجلوہ عند انہاد و انہتم تعلمون۔

کی طرف متوجہ ہو کر سات آسمان ہموار بنا دیے ہیں۔ وہ ہر چیز سے واقف ہو۔
سورہ بقرہ کو ع ۳۔

”تمہارا معبود خدا سے واحد ہے اُسکے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ وہ بڑا رحم کرنے والا مہربان ہے۔“ سورہ بقرہ کو ع ۱۹۔

”بیشک آسمان و زمین کا پیدا کرنا۔ رات دن کا ادل بدل۔ جہاز دن کا دریا میں لوگوں کے فائدہ کی چیز بن لیکر چلنا۔ بیٹھ کا آسمان سے برسنا اُس سے مری ہوئی زمین کا چھپر سے زندہ ہونا اور اُس میں ہر قسم کے جانوروں کا پھیلنا۔ ہوائوں کا پھیرنا۔ بادلوں کا آسمان و زمین کے درمیان میں گھارنا ان سب میں دانشمندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔“ سورہ بقرہ کو ع ۲۰۔

”پیغمبر تو کہہ۔ اے خدا ملک کے مالک جسے تو چاہے سلطنت دے اور جس سے چاہے سلطنت چھین لے۔ جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلت دے۔ خیر تر سے ہاتھ ہیں ہے اور تو ہر چیز پر قادر ہو۔“ سورہ آل عمران کو ع ۴۔
”تو ہی رات کو دن میں شامل کرتا ہے اور تو ہی دن میں رات کو شامل کرتا ہے۔“

”تو ہی بیجان سے جان دار پیدا کرتا ہے اور تو ہی جان دار سے بیجان

۱۷ کیف تکفرون بالحد کذبتکم اسواء فاحیاکم ثم یبیکم ثم یحییکم ثم الیم۔ ہوالذی خلقکم مانی الارض جیسا غم اسقوی الی السواء فمومن سلج سموات و ہیکل شئی علیہم۔

۱۸ والکم الد واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔

۱۹ ان فی خلق السموات والارض واخلاف الیل والنهار والفلک الی تجری فی البحر ما فیع الناس ما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا بہ الارض بعد موتها و بث فیہا من کل داتہ و تقریف الریح و اسحاب المسخر

بین السماء والارض لا یمت تقوم لبقولن۔

۲۰ اھم ملک الملک توفی الملک من تشاؤ و تنزع الملک من تشاؤ و تو من تشاؤ و تنزل من تشاؤ و بید الخیر

انک علی کل شئی قذیر۔

”اُسی نے آسمان سے پانی برسایا۔ پھر ہر قسم کے نباتات پیدا کیے۔ نباتات سے
ہری ہری کوہلیں پیدا کیں۔ اور ان کو پلوں سے گتھے ہوئے دانے پیدا کیے۔
کھجور کے گاجھے سے گچھے جھکے پڑتے ہیں۔ انگور۔ زیتون اور انار کے باغ
صورت میں یکساں اور مزے میں مختلف۔ یہ جب پھلتے ہیں تو انکے پھل اور پلوں کا
یکساں دیکھو۔ مومنوں کے لیے اس میں نشانیاں ہیں“ سورہ انعام رکوع ۱۲۔

”تم لوگ خدا کے سوا ان کے ناموں کی پرستش کرتے ہو جو تم نے اور تمہارے آبا
نے گڑھ رکھے ہیں۔ خدا نے ان کے معبود ہونے کی کوئی سند نہیں
آتا رہی ہے“ سورہ یوسف رکوع ۵۔

”ساتون آسمان اور زمین اور عقیقی چیزیں انہیں ہین وہ سب خدا کی تسبیح کرتی ہیں کوئی شے ایسی نہیں جو اسکی حمد کے ساتھ اسکی تسبیح نہیں کرتی لیکن تمھاری سمجھ میں نہیں آتا“ سورہ بنی اسرائیل رکعہ ۵۔

”تمہارا پردہ گاروہ ہے جو تمہارے لیے سمندر میں جہازوں کو چلاتا ہے
 تاکہ تم اسکا فضل یعنی اپنی معاش تلاش کرو۔ اس میں شک نہیں کہ وہ تم پر بڑا نفع بان
 ہے“ سورہ نبی اسر ایل رکوع ۷۔

”لوگو! اللہ ہی نے تمکو تمھاری ماؤں کے پیٹ سے نکالا۔ تم کچھ بھی نہیں جانتے

۵۹ وہو الذی انزل من اسماء نافع خاضعاً بہ نہات کل شے خاضعاً بہ نہات خضر الخضر سے جہانمہ کیا۔ ومن النخل من طلعہا قنابل کجانیہ جنت من اعصاب والذین والرومان شقیما وغیرہ مشابہ انظر ما الی ثمر اذا اثمر وبعہ ان فی ذلک ۱۱ بیت القوم یرونون۔

الحمد لله الذي جعل في كل شيء حكمة -
 والله تعالى أعلم بالصواب -

تھے۔ اُسے کان دیے۔ آنکھیں دین۔ دل دیے کہ تم اسکا شکر کرو۔ کس لوگ پرندوں پر نظر نہیں کرنے کہ آسمان کے میدان میں وہ گھرے ہوئے ہیں لٹکواؤ تو وقت خدا ہی سنبھالتا ہے۔ اس میں بھی مومنوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اللہ ہی تمھارے لیے گھروں کا ٹھکانا بنایا۔ چوپایوں کی کھالوں سے تمھارے لیے خیمے بنائے کوچ اور مقام کے وقت تم انکو ہلکا پاتے ہو۔ چوپایوں کی اداں۔ روڈوں اور بالوں سے اُسے بہت سوسا مان ایک وقت تک بکار آمد چیز بنائی ہیں۔ اللہ ہی نے تمھارے لیے اپنی پیدا کی ہوئی چیزوں کے سائبہ بنائے۔ پہاڑوں میں تمھارے چھب بیٹھنے کے لیے جگہیں بنائی ہیں۔ تمھارے لیے کرتے بنائے جو تمکو گرمی سے بچائیں اور زرہیں بنائیں جو آپس کی زد سے تمھیں بچائیں۔ یوں وہ انبیائے تم پر پوری کرنا ہی کہ تم اُسکے آگے جھکنا سوزہ اخل رکوع ۱۱۔

”لوگو! اگر تمکو پھر جی اٹھنے میں شُبھ ہے تو یوں سمجھو کہ ہم نے تمکو یوں پیدا کیا کہ پہلے مٹی۔ پھر لطفہ پھر خون کا لوتھڑا۔ پھر پوری اور ادھوری ہوئی۔ تاکہ ہم تم پر اپنی قدرت ظاہر کریں۔ عورتوں کے پیٹ میں ایک وقت مقرر تک اپنی مرضی کے مطابق ہم لطفہ قائم رکھتے ہیں۔ پھر تمکو سچہ بنا کر نکالتے ہیں۔ پھر تم کو بڑا کرتے ہیں۔ پھر تم میں سے کوئی مرجاتا ہے اور کوئی اخیر عمر تک پہنچتا ہے تاکہ اب تو کچھ سمجھو۔“

۱۱۔ وَاللّٰهُ اَرْحَمُكُمْ مِّنْ اَبْوَانٍ اَتَمَّكُمْ اَلْعَالَمُونَ شَيْئًا جَعَلَ لَكُمْ مَسَاجِدَ وَالْاَبْصَارَ دَالَةً فَاِذَا مَلَكَ تَشْكُرُونَ اَلَمْ يَرْوِاْ اِلٰى الْاَلْبَسِ سَخَرَاتٍ فِىْ جَوَارِحِ السَّمَاءِ مَا يَسْكُرْنَ اَلَا اللّٰهُ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُّدْمِنُوْنَ وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بَيْنِكُمْ سَكَنًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ حَلِوٍ دَالَةً مِّنْ مَّوْتًا فَتَسْتَحْفِظُوْنَ اَيُّكُمْ فَلَعَلَّكُمْ دَلِيْمٌ اَتَاكُمْ مِنْ اَصْرَافِهَا وَاَدْبَارِهَا وَاِسْخَارِهَا اِنَّمَا رَسَآءُنَا اِلٰى حَيِّينَ وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمْ مَخْلُقًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ اَجْبَالٍ اَلَا تَاْنُوْنَ لَكُمْ سَرَابِلَ تَقِيْكُمْ الْحَرَّ سَرَابِلَ تَقِيْكُمْ الْبَسْمَ لَكُمْ لَذٰلِكَ تَمْنَعُكُمْ عَلَيْهِمْ تَسْلُمُونَ۔

بادل میں بجلی کی چمک ایسی ہے گویا آنکھوں کو چکا چوندہ ہو جاتا ہے۔ اللہ رات اور دین کا رد و بدل کرتا ہے۔ ارباب بصیرت کے لیے اس میں عبرت ہے۔ اللہ نے تمام جاندار پانی سے پیدا کیے۔ کوئی پیٹ کے بل چلتا ہے اور کوئی دو پاؤں سے چلتا ہے۔ بعض پانچ پاؤں سے چلتے ہیں وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ ہر چیز پر اسکو قدرت ہے "سورہ نور رکوع ۶۔"

"خدا کی ذات بڑی بابرکت ذات ہے جس نے اپنے بندہ محمد پر قرآن اتارا تاکہ تمام جہان کے لوگوں کا ڈرانے والا ہو۔ وہی تو ہے جسکو آسمان و زمین کی سلطنت ہے۔ نہ اُسکے کوئی فرزند ہے اور نہ سلطنت میں کوئی اسکا شریک ہے۔ اسی نے ہر ایک چیز پیدا کی اور ہر ایک کے لیے ایک اندازہ ٹھہرا دیا۔ کفار نے اُسکے سوا دوسرے معبود اختیار کر رکھے ہیں جو کسی چیز کو پیدا نہیں کرتے بلکہ خود پیدا کیے گئے ہیں اور نہ وہ خود اپنے بڑے بھلے پر قادر ہیں اور نہ مرنا اور جینا اور نہ پھر اُنکا اختیار میں ہے "سورہ فرقان رکوع ۱۔"

"کتنے جالوز ہیں جو اپنی روزی لارے ہوئے نہیں پھرتے اللہ ہی اُنکو روزی پہنچاتا ہے اور وہی تمکو بھی روزی پہنچاتا ہے وہ سب کی سنستا ہے

الحمد للہ الرحمن اللہ ہی سچا باشمِ لعلت بینہ ثم یجدر کا ما فخری الوریٰ یخرج من خللہ دینزل من السماء من جبال منہا من برد فیصیب بمن یشاء ویفرق من یشاء یجدو سائر قدیمہا بالاہار یقتب الیل والذہار ان فی ذلک لعبرة لاولی الابصار واللہ خلق کل ما یتصور من ما فیہم من شیء علی رحلین ومنہم من ممشی علی اربع سلیق اللہ ایشا روان اللہ علی کل شیء قدیر۔

الحمد للہ الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعلیین نذیر الذی لا یلک السموات والارض والہم تجدہم لکن لا شریک فی الملکۃ خلق کل شیء بقدرہ تقدیرہ اتخذوا من دونه اثالۃ لا یخلقون شیئاً وہم یخلقون ولا یملکون لانفسہم فیہ ولا لغيرہ ولا یملکون سواہ ولا یجیرہ ولا یستورہ۔

اور سب کچھ جانتا ہے۔" سورہ عنکبوت رکوع ۶۔

"اللہ مثلاً بیان کرتا ہے کہ ایک شخص غلام ہے جس میں کئی سا بھی ہیں جو آپس میں بڑی کشمکش رکھتے ہیں۔ اور ایک وہ غلام ہے جو تمہارا ایک کی لگ ہو گیا ان دونوں غلاموں کی حالت ایک ہو سکتی ہے۔ جو اب میں کہا جا رہا کہ نہیں۔ پیغمبر تم سب کا کہو۔ الحمد للہ مگر افسوس ہے کہ انہیں سے اکثر اتنا بھی نہیں سمجھتے۔" سورہ الزمر رکوع ۳۔

اسلام مطلب یہ ہے کہ جو شخص ایک خدا کو مانتا ہے وہ اُس غلام کی طرح ہے جسے ایک مالک ہوتا ہو خوشی سے زندگی بسر کرتا ہے اور جو شخص سیکڑوں قوتوں کو خدا کا شریک مانتا ہے وہ اُس غلام کی طرح ہے جو کئی ایک کے زیر حکومت رہ کر ہمیشہ پریشان رہتا ہے۔

فصل چہل و ہشتم

حکمت اور فلسفہ کے متعلق آیات قرآنی

دنیا میں دو قسم کے اسباب ہیں ایک ظاہر اور ایک پوشیدہ جیسا کہ "حقیقت اسلام" فصل ۶ میں بیان کیا گیا ہے۔ اسباب ظاہر کا سمجھنا انسان کی قوت مدد کے پر موقوف ہے جبنا ہی وہ نہ کرے گا اتنا ہی اچھی طرح اُنکو سمجھ سکے گا لیکن اسباب مخفیہ پر سوچنا عبث ہے کیونکہ وہ صحیح طور پر معلوم نہیں ہو سکتے محض قیاسات سے لوگ کام لیتے ہیں۔ اور قیاس کرنے والے خود ہی درجہ یقین نہیں رکھتے۔ مثلاً

۱۹۔ وَاٰیٰتِہٖ لَا تَحْصٰی رِزْقُہٗا اَللّٰہُ یَرْزُقُہٗا دَیْمًا دَیْمًا سَمِیْعٌ عَلِیْمٌ۔

۲۰۔ فَرَبُّہٗ اَللّٰہُ مَثَلًا رَّجُلًا فِی سَوَآءٍ مِّثْلًا مَّا کُنُوْا وَرَجُلًا سَلَمًا لِّرَجُلٍ ہٰی لَیْسُوْنَ مِثْلًا لِّلْاَہْمَدِ لَہٗ اَكْثَرُ ہِمًّا لِّلْاَعْمٰیوْنَ۔

اقتدار لیل و نہار کے اسباب کو خدا نے پوشیدہ رکھا ہے ہزاروں برس تک عقلا سے زمانہ یہ سمجھتے رہے کہ آفتاب زمین کے گرد گھومتا ہے۔ اور اب سیکڑوں برس سے یہ خیال ہے کہ زمین گھومتی ہے آفتاب ساکن ہے۔ اتنا تو لوگ سمجھے کہ زمین پر آفتاب سے روشنی آتی ہے اور یہ بھی سمجھے کہ آفتاب بھی آفتاب کی وجہ سے روشن دکھائی دیتا ہے۔ لیکن کسی کی سمجھ میں نہ آیا کہ آفتاب کیوں روشن ہے۔ اور ممکن ہے کہ کل سے اسے قائم ہو کہ چاندین جو روشنی آتی ہے وہ سورج کی فیاضی کا نتیجہ نہیں ہے بلکہ اس کا سبب کچھ اور ہے۔ غرض کہ اسباب مخفیہ پر سوال کرنا انسانی طبیعت کا مختصا جو ادراک سب کچھ نہ کچھ اسے قائم کر لینا اس کا خاصہ ہے اور یہ بھی اس کا خاصہ ہے کہ جب تک اسکی رائے میں تبدیلی نہیں ہوتی وہ اپنی رائے کو یقین کے درجہ تک سمجھتا ہے۔

پیغمبر خدا ضرور اپنے وقت کے حکیم تھے اور ہمارا تو یہ عقیدہ ہے کہ اُن سے زیادہ عقل والا آج تک کوئی دنیا میں پیدا نہیں ہوا۔ لوگ ان اسباب مخفیہ کی بابت پیغمبر خدا سے سوالات کیا کرتے تھے۔ اور آنحضرت اُسکے جواب میں اختصار کو کام میں لاتے تھے۔ اس اختصار کے ذوق جو تھے۔ اول یہ کہ آنحضرت کو تمدن اور معاشرت کی اصلاح متعلقہ وہ لاطالک باتوں کی طرف توجہ کرنا نہیں چاہتے تھے۔ دوسرے یہ کہ آنحضرت جانتے تھے کہ جب تک انسان اس عالم ناسوتی میں جو وہ عالم ملکوتی کی بائیں نہیں سمجھ سکتا اپنے خیال کے مطابق وہ ہمیشہ نئے طور پر غور کرتا رہتا ہے۔ اور اس کے متعلق نئی باتیں پیدا کرتا ہے لیکن حقیقت یہ کہ وہ سچا اور نہ سچا ہو سکتا ہے پیغمبر خدا کے متنبہ سے کسی بات کا ممکنہ سبب کو باز سچے طفلان بنا دیتا۔ یہ بھی واضح رہے کہ جن باتوں کے بیان کرنے سے قرآن میں انما میں کیا گیا آج تک کسی شخص نے اس کے متعلق کوئی

حکمتِ اوترا : کے صحیح آیات قرآنی ————— ۴۷ —————
ایسی بات سنیں کہی جو ہر زمانہ کے عقلا کی قسطنی کا سبب ہو۔

پیغمبر خدا سے لوگوں نے چاند کی حقیقت اور اُس کا گھٹنا بڑھنا پوچھا۔ اور ایک طور پر گویا ہم علمِ مہیبت کا سبق پڑھنا چاہیے۔ اگر علمِ مہیبت قدیمہ کو مطابق اُس کے اظہار قابلیت کرنا چاہتے تو اس زمانہ میں اُنکی رائے باطل سمجھی جاتی۔ اور اگر علمِ جدیدہ کے مطابق ارشاد فرماتے تو اس وقت کے علما ایمان نہ لاتے اس لیے پیغمبر نے کہا متحین ان جھگڑوں سے کیا مطلب۔ اتنا سمجھ لو کہ یہ معاملات اور عبادات کے لیے وقت مینا یا گیا ہے۔ سورہ بقرہ کے رکوع ۲۴ میں ہے۔

”پیغمبر! لوگ تم سے چاند کے بارے میں دریافت کرتے ہیں۔ تو تم کہہ دو کہ چاند لوگوں کے معاملات اور عبادات مثلاً حج کے اوقات معلوم ہونے میں“
حکمت کی کئی قسمیں ہیں۔ حسن تمدن اور حسن معاشرت بھی ایک حکمت ہے عقل سلیم اور راسے مناسب سب سے بڑی حکمت ہے۔ سورہ بقرہ کے رکوع ۲۴ میں خدا فرماتا ہے۔

”خدا جسکو چاہتا ہے حکمت (بات کی سمجھ) عطا کرتا ہے اور جسکو حکمت دینے کی سمجھ دی گئی ہو اسے بڑی ہی دولت پائی ہے“

دنیا ایک لفظ ہے جسکا ہم سنی لفظ مختلف زبانوں میں ہے اور زبان زدِ حلالین ہر لیکن کہیں اسکی ٹھیک تعریف پائی نہیں جاتی۔ ہندوؤں میں اسکو ”مایا“ ”بلا“ ”مایا روجی“ سے تعبیر کیا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ اس سے اچھا لفظ نہیں مل سکتا لیکن ہمارے

۱۔ لیلک من الابلہ قل ہی ساقیت الناس والنج۔
۲۔ برقی الحکمت من یشاؤ من یوت الحکمتہ فقد اوتی فیہا کثر

تو دیک قرآن میں جو لفظ اسکے لیے آیا ہے وہ اس سے جی اچھا ہے۔ سورہ آل عمران رکوع ۱۹ میں ہے۔

”دنیا کی زندگی صرف دھوکے کی پونجی ہے دھوکے کی پونجی مطاع غرور کا ترجمہ ہے لیکن مطاع غرور میں جو لطف ہے وہ ترجمہ میں ادا نہیں ہوا۔ میں طرح مایار و پی کا لفظ ہندی زبان کے اعتبار سے بہت اچھا سمجھا جاتا ہے اسی طرح عربی زبان کے اعتبار سے مطاع غرور کا لفظ نہایت ہی مناسب ہے اور میں نے ثباتی دنیا کا جو مفہوم ادا ہوتا ہے وہ مایار و پی میں ادا نہیں ہوتا اس لیے کہا جاسکتا ہے کہ قرآن میں جو لفظ مطاع غرور کا دنیا کے لیے استعمال کیا گیا ہے وہ بالکل فرگنا ہے۔ انگریزی میں ایک لفظ worldliness ہے۔ قرآن میں لفظ ”مطاع غرور“ ہے وہ ”مایار و پی“ اور فراموش فانی ”دونوں کو حاوی ہے۔

اسی کے قریب قریب سورہ توبہ کے رکوع ۴ میں نصیحت کے پیرایہ میں مذکور ہے۔

”کیا تم آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی پر قناعت کر کے بیٹھے ہو دنیا کی زندگی کے فائدے آخرت کے مقابلہ میں محض بے حقیقت ہیں“

قوم کا عروج اور زوال بھی دنیا کا ایک تماشہ ہے جب دن اچھے آتے ہیں تو غیب سے سامان ہو جاتا ہے اور جب زوال آتا ہے تو کھیرسی طرح کسی کے رو کے نہیں رکتا خدا تو ہر قوم کا پیدا کرنے والا ہے۔ وہ ہر قوم کو باری باری سے گھٹاتا

۳۷ ذوالحیوة الدنیا الامتاع الغرور۔

۳۸ ارضیتہم بالحمیة الدنیا من الآخرة فامتاع الحمیة الدنیا فی الآخرة الاقلیل۔

اور بڑھاتا رہتا ہے۔ یہ مضمون سورجہ اعراف رکوع ہم میں یوں پیش کیا گیا ہے۔

”تمام قوموں کے لیے مٹینے کا ایک وقت ہے۔ جب وہ وقت آگیا تو پھر نہ
 وہ ایک ساعت پیچھے رہ سکتی ہے اور نہ ایک ساعت آگے بڑھ سکتی ہے۔“
 اسلام نے یہ تعلیم کی کہ اچھے اعمال کی جزا اچھی ملے گی اور بُرے اعمال
 کی جزا بُری ملے گی۔ اب سوال یہ ہوا کہ یہ جزا بعد مرنے کے کیوں نہ ملے گی۔ اس کا جواب
 مانف یہ ہے کہ روح کو جزا سے اعمال بھگتنا ہوگی۔ جو لوگ کہ فسی فہم میں وہ سمجھ
 سکتے ہیں کہ روح جس عالم غیر مادی میں ہوگی اُسی کے مولفیت غیر مادی جزا اور سزا بھی
 ہوگی۔ لیکن سب نو حکمت اور فلسفہ پڑھے ہوئے نہیں ہیں ایسے بعضوں کو عام فہم کرنے کے
 لیے لسان تمثیلی کی ضرورت ہوئی۔ لوگ اس پر استعجاب کرنے لگے تو یہ آیت اتری۔
 ”لوگ کہتے ہیں کہ کیا جب ہم گل شکر کٹھیاں اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے
 تو ہم از سر نو پیدا کیے جائیں گے اور اٹھا۔ نئے جائیں گے۔ پیغمبرِ قرآن سے کہو۔ تم
 بہرہ لو یا اپنے خیال کے مطابق کوئی اور بُری چیز بن جاؤ گے جب بھی زندہ
 کیے جاؤ گے۔ اس پر لوگ پوچھیں گے کون کہو زندہ کرنے کا تو کہنا وہی جس نے
 دل باز نکو پیدا کیا تھا۔ اس پر وہ لوگ تمھارے آگے سر جھکانے لگیں گے اور پوچھیں گے
 کہ کیا ایسا ہی ہوگا تو کہنا عجب نہیں کہ قریب ہی ایسا ہوا“ سورہ نبی اسرائیل رکوع ۵۔

لوگ کہتے ہیں کہ کیا جب ہم گل شکر ٹھکان اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے
 وہم از سر نو پیدا کیے جائیں گے اور اٹھا۔ نئے جائیں گے۔ پیغمبرِ توان سے کہو۔ تم
 بہرِ لویا اپنے خیال کے مطابق کوئی اور رُبرِ جبرین جاؤ گے جب بھی زندہ
 کیے جاؤ گے۔ اس پر لوگ پوچھیں گے کون کہو زندہ کرنے کا تو کہنا ہی جس نے
 دل باز کو پیدا کیا تھا۔ اس پر لوگ تمہارے آگے سر جھکانے لگیں گے اور پوچھیں گے
 کہ کیا ایسا ہی ہو گا تو کہنا عجب بنیں کہ قریب ہی ایسا ہو: سورہ نبی اسرائیل رکوع ۵۔

۴۰۰ وکل، امتہ اجل فاذا جاء اجلہم لا یستأخرون ساعة ولا یستعجلون۔۔

فسيقولون من بعدنا قل الذي فطركم اولى مرتبة فسيقولون اليك ربهم فيقولون متى هو قل عسى ان يكون قريبا

دنیا میں سب سے بڑا ایہم مسئلہ روح کا ہے۔ اس کے تعلق میں وہ اقوال ہیں اور ہر ایک دوسرے سے الگ۔ ہر مذہب اور ہر فرقے اور ہر کتاب میں کچھ نہ کچھ راین اسکے متعلق ضرور ملے گی۔ لیکن سب اپنی راین کی نسبت یہی کہتے ہیں کہ ممکن ہے اسکے خلاف ہو۔ کوئی شخص اگر وہ مسئلہ نہیں۔ جسے صحنہ اسے زن ہے کسی طرح اپنی رائے پر یقین نہیں رکھتا اور حق یہ ہے کہ اس عالم میں جب تک ہم ہیں کسی طرح یہ نہیں سمجھ سکتے کہ روح کیا چیز ہے اور کیونکر بنی۔ کہاں تھی کہاں رہی ہے۔ کہاں سے اور کیونکر آئی۔ کیونکر آئی۔ کہاں گئی۔ کیسے گئی اور اگر وہ کوئی چیز نہیں ہے تو یہ کیا کڑا سکی وجہ سے سب کچھ تھا اور اسے جانے سے سب کچھ جاتا رہا۔ یہی سوال پیغمبر خدا سے کیا گیا۔ جواب اتنا عمدہ ملا کہ اس سے اچھا جواب اس عالم ناسوتی میں ہرگز نہیں مل سکتا۔ سورہ بنی اسرائیل روح آئین ہو۔ پیغمبر تم سے روح کی حقیقت دریافت کرتے ہیں تو کہو۔ روح میرے پردہ و مہر کا ایک حکم ہے اور تمکو تھوڑا ہی علم دیا گیا ہے۔ "یعنی تمہارے معلومات ایسے نہیں ہیں کہ تم سے روح کی حقیقت بیان کی جائے اور تم سمجھ سکو۔"

انلاطون اس جڑا و سزا کی نسبت لکھتا ہے کہ روح نے اگر اچھے اعمال کیے ہیں تو اسے مرنے پر خوشی ہوگی اور اگر بُرے اعمال کیے ہیں تو افسوس اور رنج ہوگا۔ اگر سب خوشی اور رنج فلاسفہ کے سمجھانے کے لیے جنت اور دوزخ سے تعبیر کیا جائے تو ایمان میں فرق نہیں آتا بشرطیکہ خوشی تمام نما سے دنیا سے بڑھ کر ہو اور رنج اُس تکلیف سے بڑھ کر مانا جائے جو دنیا میں

۱۰۰ دیکھو کہ من الروح علی الروح من امر ربی و لا یؤتیہم العلم انہیۃ۔

آگ سے جل کر محسوس ہوتی ہے۔

دنیا میں غیب کا علم کسی کو نہیں ہو سکتا۔ ابراہیمؑ تو قیاس ہوا کہ بانی پرے گا یا ذرا اور معلومات بڑے تو تار کے ذریعہ سے معلوم ہوا کہ خلیج بنگالہ سے ابراہان چل چکا ہے۔ قیاس سے کہا گیا کہ آٹھ دن و رات زمین ممالک مغربی و شمالی میں بھی بارش ہوگی۔ تب اسی درجہ سوم پر پہنچ گئی تو طیب نے کہا کہ اب میری زندگی بچے گا۔ ان تمام قیاسات میں غیب کا علم نہیں ہے اور جو قطعی طور پر حکم لگاتے ہیں کہ خواہ مخواہ فلان بات فلان دن ہوگی اور خود کو گویا عالم الغیب کہتے ہیں وہ بالکل جھوٹے ہیں۔ رمل۔ جفر۔ علم نجوم۔ علم قیافہ یہ تمام علوم کوئی قطعی حکم نہیں دے سکتے۔ یہ وسائل اور ذرائع ہیں قیاسات قائم کرنے کے لیکن۔ قیاسات تجربہ سے ہر حالت میں صحیح نہیں پائے جاتے۔ اسلام نے ان باتوں پر پورا یقین کرنا منع کر دیا ہے کیونکہ انسان کو اس طرح دھوکا ہوتا ہے۔ اس نے اس طرح کے علوم سیکھنے کو کاربے سود ٹھہرایا ہے اور اسپریتوں کو مسمیت قرار دیا ہے یعنی یوں کہنا کہ خواہ مخواہ وہیں ہوگا کہ منجم نے ایسا ہی بتایا جو داخل کفر ہے اور یہ خیال کرنا کہ منجم نے یوں کہا جو ممکن ہے کہ ایسا ہی ہو بے عقلی ہے۔ عرب میں غیب کی خبر دینے والے کاہن کے نام سے مشہور تھے جیسا کہ بیان رزیل قومون میں سوکھے (غیب کی باتیں کرنے والے) غیب دان سمجھے جاتے ہیں۔ وہ اپنی قوت نفس سے کچھ باتیں بتا یا کرتے تھے اور انہیں کچھ باتیں صحیح ہوتی تھیں اور کچھ باتیں غلط ہوتی تھیں۔ ان اودھام باطلہ سے انسان کو نجات دینے کے لیے سورہ لقمن رکوع ۴ میں محکوم ہوا۔

” بیشک اللہ ہی کو قیامت کا علم ہے۔ وہی مینہ بہتا ہے۔ وہی جانتا ہے کہ ماؤں کے پیٹ میں کیا ہے۔ کوئی دوسرا نہیں جانتا کہ وہ خود کس زمین میں مرے گا اور کوئی نہیں جانتا کہ وہ خود کھل کیا کرے گا۔ ان سب باتوں کا علم اور خبر اللہ ہی کو ہے۔“

انسان جس طرح تہہ پہنچ پڑتا ہے اسی طرح وہ تہہ پہنچ گھٹتا ہے۔ اگر کوئی شخص عمر بھر تک پونچھ کر کھل کر مرے تو اسکی کیفیت مثل نوزائیدہ بچے کے ہو جائے گی۔ ہڈیاں تو چھوٹی نہ ہونگی لیکن او تمام باتیں بچوں کی کسی ہو جائیں گی۔ دانت گر جائیں گے۔ سواے کراہنے کے اور کوئی بات سمجھ سے نہ نکلے گی۔ بال کم ہو جائیں گے۔ سواے دودھ کے دوسری غذا ہضم نہ ہوگی اور نہ بغیر دوسرے کے سہارے کے وہ کروٹ بدل سکے گا۔ یہی حالت سورہ میسین کے رکوع پنجم میں ہے ”جسکو عمر بھر زیادہ کرتے ہیں اسے بناوٹ میں الٹا گھٹاتے جاتے ہیں۔“

پہلے تو کفار بے شکھانے پینے اور سونے کے کچھ سمجھتے ہی نہ تھے۔ مار پیٹ لڑائی جھگڑے سے کام تھا وہ کسی موزونے نہ تھے اگر ڈرتے تھے تو صرف بتوں سے لیکن یہ نہیں جانتے تھے کہ کیوں۔ اسلام نے انکو بتایا کہ بتوں کے اختیارات کچھ بھی نہیں ہیں یہ ادنیٰ قسم کی مخلوق جہادات سے ہیں۔ اعلیٰ مخلوق عالم یعنی نوع انسانی سے بھی بڑھ کر ذات باری تعالیٰ ہے جس نے انسان کو اور تمام دنیا کی چیزوں کو پیدا کیا ہے اس کے اندر جو عربوں کی آنکھیں کھلیں تو دونوں میں سوالات

۵۱ ان اللہ عندہ علم الساعة ویزل الغشاہ فی العلم ما فی الارحام واما تدیری نفسی ان اللہ علیم خیر کہ
۵۲ ومن نعمہ تنکسہ فی المطلق۔

دن پیدا ہوئے اور سوالات ایسے کہ جب سے دنیا پیدا ہوئی آج تک کسی عالم نے قابل تفسیر جواب نہیں دیا اور کوئی جواب دے نہیں سکتا اور نہ مخاطب کو سمجھا سکتا۔

جب تک مشکل علم اور مخاطب دونوں علم ناسوتی سے الگ نہ ہو جائیں یا انکی ارجح میں اتنی صفائی نہ آجائے کہ اس عالم میں رہ کر دوسرے عالم کی باتیں سمجھ سکیں تب تک اس قسم کے مسئلے کے سبب بات پر گفتگو بھی عبث ہے۔ قرآن میں اسکا جواب دیا گیا ہے لیکن نہایت ہی مختصر اور اتنا اچھا کہ اس سے اچھا جواب ہو نہیں سکتا سورہ موسیٰ کے ساتویں رکوع میں ہے۔

”وہی جلاتا ہے اور وہی مارتا ہے۔ جب وہ کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو

کہتا ہے کہ ہو اور وہ ہو جاتا ہے۔“

”کہتا ہے“ کے معنی ”ارادہ کرتا ہے“ سمجھو تو مطلب صاف ہے۔

خلقت زمین و آسمان کے متعلق سورہ حم کے رکوع دوم میں ہے۔

”پیغمبر! لوگوں سے تم کہو۔ کیا تم اُس (اللہ) سے انکار کرتے ہو جس نے دو

دن میں زمین پیدا کی اور اُسکا مہر سترم دوسرے کو ٹھہراتے ہو۔ وہی سارے جہاں

کا پروردگار ہے اور اُسی نے زمین میں اوپر سے پہاڑ گاڑ دیے ہیں اور اُس میں برکت

دی ہے اور اُسی میں ایک اندازہ مناسب کے ساتھ اُسکے باشندوں کے

ہو الذی یحییٰ ویمیت فاذقنی امرًا فاما یقول لکن فیکون۔

قل انکم تکفرون بالذی خلق الارض فی یومین ویموتون لہ انداد ذالک رب العلمین وجعل فیما ردی

من فوقہا وبراک فیما وقر فیما اقوامہا فی اربعۃ ایام سوا ذالسا لین ثم استوا سے الی اسما وہی دخان

فقال لہما وارضی انکما طوعا وکرہا قالنا اتینا طالعین تعقبن سبع سموات فی یومین وادعی فی کل

سما و امر ہا زینا استواء الدنیا بمعنا۔ یح وخلق ذالک تقدیر العزیز العظیم۔

کھانے پینے کا بند و بست کر دیا ہے سب کچھ چاروں مین سب مانگنے والوں کے لیے برابر۔ پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا جو اس وقت تک کھڑکی طرح کا تھا تو اُس کھڑکے کو اور زمین کو حکم دیا کہ تم دونوں خوشی سے آؤ تو آؤ اور زبردستی آؤ تو آؤ۔ دونوں نے عرض کیا کہ ہم خوشی سے حاضر ہیں۔ اسکے بعد دونوں مین اُس نے اُس کھڑکے سات آسمان بنائے اور ہر ایک آسمان مین انتظام کر دیا۔ نیچے کے آسمان کو ہم نے قندیلوں سے سجایا۔ اور حفاظت کے لیے بھی ایسا کیا۔ یہ اندازے اُسکے باندھے ہوئے ہیں جو زبردست اور دانا ہے۔

یہ آیت ہدایتِ اخلاک ظاہر کرنے کے لیے نہیں اُتری ہے بلکہ خدا اپنی آفرینش یاد دلا کر کہتا ہے کہ جس طرح ہم نے یہ سب کچھ بنایا اُسی طرح نافرمانوں کو ہم تباہ بھی کرتے ہیں۔ اسکے بعد کی آیت یوں ہے

”اگر اسپر بھی کفار سرتابی کریں تو اُن سے کہہ دو کہ جیسی کڑک عا د اور شہود پر ہوئی تھی اُسی طرح کی کڑک سے مین تکو بھی ڈرانا ہوں۔“

جب مقصود سمجھا تا تھا تو مناسب بھی تھا کہ مخاطب کی سمجھ کے مطابق گفتگو کی جاتی اور اسی لیے خلقتِ ارض سما کے متعلق یہودیوں مین جو باتیں مشہور تھیں وہی تحریر کی گئیں۔ لیکن یہ بھی واضح رہے کہ یہ تحریر فلسفہ قدیم یا فلسفہ جدید کے مخالف نہیں ہے مفصل بیان اسکا آفرینشِ ارض و سما، فصل ۵۰ مین دیکھو۔

رزق کو کشش پر رکھا گیا ہے اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ باوجود کشش کے رزق حاصل نہیں ہوتا لیکن ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ رزق کسی قوم سے ناپیدا ہو جائے۔ رزق اگر

مواشی کی طرح انسان کو ملا کر تاجیئے معمولی نباتات ارض سے انسانی خوراک بھی
دیتا ہو جاتی تو انظام عالم جہان تک نوع انسانی سے تعلق ہے قائم نہ رہتا اسی ضمن
کو خدا سورہ شوریٰ رکوع ۳۴ میں سمجھاتا ہے۔

۰۰ اگر خدا اپنے بندوں کی روزی فراخ کر دے تو وہ ضرور ملک میں سرکشی
کرنے لگیں۔ مگر خدا اپنے بندوں سے خبردار ہے اور اٹکا لگانا ہے جتنی روزی
چاہتا ہے بقدر مناسب دیتا ہے۔

قرآن میں آنحضرتؐ کا معجزہ ایک بھی نہیں لکھا گیا ہے بلکہ بار بار یہ لکھا گیا ہے کہ لوگ
پیغمبر سے یہ فرمائش کرتے تھے کہ کوئی بات خرق عادت کی دکھاؤ تو ہم تم کو سچا
سمجھیں۔ اور پیغمبر کہتے تھے کہ اور پیغمبروں کی اُمت نے معجزہ کا کیا اعتبار کیا کہ میں
تکو دکھاؤں۔ لیکن کتب سیر اور احادیث میں چند باتیں مقرر از قسم خرق عادات
آنحضرتؐ کی طرف منسوب کی جاتی ہیں جن میں اقصیٰ شق القم بھی ہے۔ بیان کیا جاتا ہے
کہ لوگوں نے آنحضرتؐ سے ابرار کیا کہ چاند کو دو ٹکڑے کر دو تو ہم تم کو سچا پیغمبر سمجھیں۔ آنحضرتؐ
نے جناب باری میں دعا کی اور چاند دو ٹکڑوں میں نظر آیا۔ بعض کہتے ہیں کہ نہ پیغمبر میں چاند
کو دو ٹکڑے کرنے کی طاقت تھی اور نہ خدا کو چاند کے تقسیم کرنے کی ضرورت تھی۔ خدا کو
اتنا ہی اہتمام کرنا تھا تو بجا سے ضرور دینیم کرنے کے وہ کفار کا دل ہی نہ پھیر دیتا۔ خدا
کو اسلام کا اسباب دنیا کے ساتھ جاری کرنا مقصود تھا اسباب دنیا سے قطع
کر کے اسلام کا جاری کرنا اسکو مقصود ہوتا تو تاریخی حالات اسلام کے وہ نہ ہوتے
جر ہوئے۔ لیکن معجزہ شق القمر صحیح ہو تو اس میں کوئی استحالہ نہیں ہے جب پیغمبر کو لوگوں

نے بہت مجبور کیا تو انھوں نے اپنی قوت نفس کا اثر جو بجاظشان پیغمبری سب سے اعلیٰ درجہ پر آنحضرتؐ میں بھی تھا اُن کفار پر بھی ڈالا اور اُن کفار کو چاند ڈو ٹکڑے نظر آیا جیسا کہ حضرت موسیٰؑ کا عصا فرعونؒ یوں کو سانپ نظر آیا تھا۔ دیکھو سحر و جادو، فصل ۵۱ میں۔ لیکن جن مسلمانوں کا یہ خیال ہے کہ صرف چاند ڈو ٹکڑے میں نظر نہیں آیا بلکہ فی الواقع چاند کے ڈو ٹکڑے ہو گئے وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہیں کیونکہ ایسا خیال رکھنے والے یہ نہیں کہتے کہ پیغمبر نے ڈو ٹکڑے کیے بلکہ یہ کہتے ہیں کہ خدا نے ڈو ٹکڑے کیے اور خدا کے لیے ڈو ٹکڑے کیا بلکہ دو ٹکڑے کرنے بھی آسان تھے۔ شق قمر کا واقعہ جن کے نزدیک صحیح ہے وہ مفصلہ ذیل آیت قرآن کو اسی واقعہ کی طرف منسوب کرتے ہیں۔

”قیامت قریب آگئی اور چاند شق ہو گیا یہ لوگ کچھ ہی دیکھیں لیکن رد گردانی کریں گے اور کہیں گے کہ یہ سحر ہے اور ایسا ہوتا چلا آیا ہے“ سورہ قمر کوع ۱۱۱ اول۔
سجود شق قمر کے نہ ماننے والے کہتے ہیں کہ یہ آیت قیامت کے علامات کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ اس مضمون کو زاید وضاحت کے سمجھنے کے لیے مضمون فصل ۵۱ دیکھیے۔

فصل چہل و نہم

اسلام اور فلسفہ

دنیا کے پچھلے حالات غور کیجیے تو عجائبات سے بھرے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اسلام یا عیسائیت کے ساتھ پچھلے زمانہ کے قصص کو بھی تعلق ہے۔ چند قصے

ﷺ اثر بیت السلام و المشرق القمردان پر ۱۱۰۱ء بعد رمضان اولیہ لواء سحر سحر

قرآن میں بھی مذکور ہیں۔ آج یہود اور نصاریٰ کے چُرانے قصص کی تائید بہت ہی کم
 اس لیے ہم کو اس کہنے کی جرأت ہو سکتی ہے کہ اہل اسلام جو چُرانے تھے بیان
 کرتے ہیں وہ سب سے زیادہ صحیح سمجھے جاتے ہیں۔ یہودی - عیسائی اور
 اہل اسلام یہ تینوں مل کر یقیناً دنیا کی آبادی کا بڑا حصہ پورا کرتے ہیں۔ شروع سے
 چلیے۔ حضرت آدم کی پیدائش۔ شیطان کا حسد اور بھڑکنا۔ گناہ کا رونا۔ آدم کا
 دنیا میں آنا۔ حوا کا ملنا۔ نوح کے زمانہ کے حالات۔ دنیا کا گویا پھر سے بسنا۔ ابراہیم
 کا آگ میں گر کر نہ جلنا۔ موسیٰ کا عصا اور پھر اُس کے واقعات۔ عیسیٰ کا بے باب کے
 پیدا ہونا۔ پیغمبر آخر الزمان کے وقت کے بعض معجزات۔ ہم نے تو نسبت مختصر کہا۔ غور کیجیے
 تو کسی پیغمبر کا زمانہ ان معجزات سے خالی نہیں ہے۔ حضرت سلیمان کو دیکھیے کہ ہوائے
 زیر فرمان تھی۔ دیو اور پری خادم تھے۔ حیوانات کی بولی وہ سمجھتے تھے۔ اگر ان باتوں
 کو چھوڑنا سمجھیے تو فقہہ ہی ختم ہے۔ اور اگر سچ سمجھیے تو پھر ہندو جو ہندوستان کے پچھلے
 حالات بیان کرتے ہیں انکو بھی غیر ممکن یا محال ٹھہرانا آسان نہیں ہے۔ اگر ان
 عجوبہ باتوں کا تعلق پیغمبروں سے مختص سمجھا جائے جب بھی یہ کہنا کہ ہندوستان کی
 سرزمین پیغمبروں سے خالی رہی بہت بڑی زیادتی ہے اور فیضان الہی کو ارض آدم
 کے ساتھ مختص سمجھ لینا بڑی بے امتیازی ہے۔ کوشن جی کے حالات یا رام چند راجی
 کے کوائف جو ہندو بیان کرتے ہیں مانا کہ انکی نسبت سبالغہ کا احتمال ہے مگر شروع
 سے ان کو غلط یا غیر ممکن سمجھ لینا زیادتی ہے اور گویا درپردہ یہ کہنا ہے کہ ہندو
 بُرائے مانو ہم اپنی کتابوں کے قصوں کو بھی تو ایسا ہی لکھ سمجھتے ہیں۔ یہ یاد رکھنا چاہیے
 کہ دنیا کے کسی واقعہ کو بے سمجھے ہوئے آسانی سے غلط یا غیر ممکن مان لینا صریح ضد

کے قادر مطلق ہونے سے انکار کرنا ہے۔

مذہبی خیال کو الگ کیجیے جب بھی تاریخی واقعات بتاتے ہیں کہ ابتدائے زمانہ میں بہت سی باتیں ایسی تھیں جو اس وقت عجائبات میں شمار کی جاتی ہیں اور چونکہ مختلف ملکوں کی تاریخیں انکی تائید کرتی ہیں اس لیے اُنسے انکار کرنے کو ہرگز جی نہیں چاہتا۔ مثلاً جس قوت۔ حالت یا کیفیت کو دیو پرستی سے پیرو دفناری اہل اسلام تعبیر کرتے ہیں۔ اس سے ایرانی تاریخ بھی تو تسلیم ہے۔ تاریخ ایران میں بادشاہوں کا دیوؤں سے جبرال کرنا صاف درج ہے۔ ہندوؤں کی کتابوں میں بھی ایسے عجیب الخلق لوگوں کے تذکرے پائے جاتے ہیں کہ انکو دیو سمجھیں تو بجا نہیں ہے۔ بہر حال یہ تو ماننا ہی پڑے گا کہ انظام عالم کی جو کیفیت اب ہے پہلے اس کے خلاف تھی اور بار بار انقلاب نے ترقی اور تنزل کی حالتیں دکھا دی ہیں چیزوں کے نام بدل گئے شہر کے نام بدل گئے۔ جو قوتیں اور صنعتیں معدوم ہو گئیں اُنکے بیانات اور تشبیحات کے ذرائع بھی تو مفقود ہو گئے۔ پہلے کچھ تھا اور نقل ہوتے ہوتے کچھ رہ گیا۔ کوئی راز جب کھدیا گیا راز نہیں رہتا۔ کوئی صنعت جب ایام گزر گئے صنعت کی بدین شام نہیں کی جاتی۔ ایک شہر کو ہم بہت عظیم سمجھتے ہیں لیکن اس سے واقف ہو گئے تو دل سے اُسکی عظمت جاتی رہی۔ ہم بیان بیٹھے ہوئے بنو یارک کے باشندے سے تاریخ کے ذریعہ سے گفتگو کر رہے ہیں۔ دن چھپنے کے بعد ہم بانکی پور میں سوئے اور دن نکلنے کے پہلے ہم گلگتہ میں داخل ہو گئے۔ زمانہ پلٹ جائے۔ تاریخ اور ریل معدوم ہو جائیں تو ان باتوں کو کتاب میں پڑھ کر لوگ کس طرح سمجھ سکیں گے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ تمام پچھلی باتیں انہیں دو جیلوں پر قیاس کر لیا جائے

لیکن یہ تو ضرور کہیں گے کہ سوچنے کے لیے یہ بھی ایک پہلو ہے۔ ہاں خوب یاد آیا۔ ابھی حال ہی میں افریقہ جنوبی کے وحشیوں کو انگریزوں سے مقابلہ کرنا پڑا جہالت کا اقصا ہے سخت۔ یہ وحشی (مقابلہ کرتے ہیں) تلوار لیکر توپ اور بندوق کے مورچے پر ٹوٹ پڑے۔ چلے تو تھے یہ سمجھ کر کہ انگریزوں کا خاتمہ کر دیں گے اور انگریزوں کے پاس بھی نرمی تلواریں ہوتیں تو شاید ہوتا بھی ایسا ہی۔ لیکن یہ ان تو بندوق اور توپ تھی۔ ہارڈ جو دغی سب راستہ ہی میں سلفہ ہو گئے۔ انگریزی سپاہیوں کی صورتیں بھی ان بیچاروں کو دیکھنا نصیب نہ ہوئیں۔ انہیں سے دو چار بچ کر اپنی قوم کے پاس گئے تو کہنے لگے کہ انگریز بڑے جادوگر ہیں۔ سحر سے یہ مار ڈالتے ہیں ٹوٹی کی زبنت آنے نہیں پاتی۔ یہ ایک ایسا طریقہ ہے کہ بہت سی مذہبی باتیں اس طور پر بھی سمجھائی جاسکتی ہیں۔

فلسفہ کی تعلیم اسباب پر غور کرنے کی عادت پیدا کرتی ہے اور پھر یہ بھی سکھاتی ہے کہ باپ دادا سے سنی سنائی باتوں پر بے سمجھے عمل کرنا بے دانشی ہے۔ میں انہیں دو باتوں نے فلسفہ کو مذہب کے حق میں بر اثبات کر رکھا ہے۔ اب بعض فلسفہ پڑھنا ہی ناروا ٹھہرتے ہیں اور بعض یہ کوشش کرتے ہیں کہ فلسفہ پڑھائی جائے اور مذہبی امور میں تاملین کر لی جائیں تاکہ مذہبی باتیں کھیل نہ معلوم ہوں۔ یہ دونوں اپنے اپنے طور پر مذہب کے خیر خواہ ہیں۔ فلسفہ عقل بڑھانے کے لیے پڑھائی جاتی ہے اور مذہب اخلاق سکھانے کو۔ مذہب کو تو یہ دونوں مقدم سمجھے۔ لیکن فرق اتنا رہا کہ ایک ایسی عقل کے بڑھنے سے باز آیا جس سے اخلاق بگڑ جائیں۔ اور دوسرے نے کوشش کی کہ عقل بھی بڑھتی رہے اور مذہبی اخلاق بھی قائم رہیں۔ لیکن یہاں

نزدیک ایک تیسری صورت بھی پیدا ہو سکتی ہے۔ یہ سمجھنا کہ فلسفہ سے مذہب کو نقصان پہنچنے کا۔ بجا ہے۔ فلسفہ ہرگز مذہب کا دشمن نہیں ہے۔ لیکن فلسفہ کیا ہو ہی سمجھنے کی بات ہے۔ آگ کیونکر پیدا ہوئی۔ پانی کس طرح ہوا بن گیا۔ بخارات سے کس طرح بارش ہوتی ہے۔ اور ایسے ہی انتظام عالم کے تعلق درچار باتوں کا سمجھ لینا لوگ فلسفہ پڑھنا سمجھ لیتے ہیں۔ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ فلسفہ کی اصل ماہیت سے بہت سے طلباء واقف ہیں اور یہی ناواقفیت تھوڑی استعداد والوں کو حجابِ بحر کی طرح ابھرنے پر مجبور کرتی ہے۔ خلقت عالم کی ماہیت سے پورے طور پر تو آج تک کوئی واقف نہیں ہوا اور نہ واقف ہو سکتا۔ انتہائی سبب سمجھ سکتے ہیں کہ عالم کی خلقت جسکی طرف منسوب ہوتی ہے یا سلسلہ اسباب جہاں جا کر ختم ہو چکا ہے اسی قوت کا نام خالق عالم ہے اور عالم کے حالات مختلف طور سے سوچنے کا نام فلسفہ ہے۔ جب یہ معلوم ہو چکا کہ ماہیت عالم سے واقفیت حاصل کرنا علی طور پر غیر ممکن اور محال ہے تو اب بجز فکر کرنے کے جسکو معرفت کہہ لار کہہ سکتے ہیں فلسفی کو یہ حق کمان سے پیدا ہوا کہ کسی شے کو ممکن الوقوع یا کسی شے کو غیر ممکن الوقوع قطعی طور پر مان لے۔ ظاہر ہے کہ سب اصل شے لینے خلقت عالم پر قطعی راے دینے سے سزدوری ہے تو اسکے مردعات کے تعلق کیونکر کوئی راے مستحکم قائم ہو سکتی ہے۔ جس طرح خود بخود غائیہ سائق کی خواہش سے عالم کا موجود ہونا مان لیا جاتا ہے ویسے ہی یہ بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ نسب کی تمام باتیں ہر وقت اور ہر لحظہ از سر نو پیدا ہو سکتی ہیں۔ آگ ٹھنڈی ہو سکتی ہے۔ پانی پھر ہو سکتا ہے۔ مردہ زندہ ہو سکتا ہے۔ حیوانات انسان کی بولی بول سکتے ہیں۔ اب اس کو غیر ممکن تو وہ کہے جو پہلے یہ بتائے کہ آگ گرم کیونکر ہوئی پانی

سیال کیوں ہوا۔ انسان کی پیدائش میں کیا کیا اسرار ہیں۔ مر کے جینا عملی طور پر کیوں محال ہے۔ ہم تو یہ بھی نہیں جانتے کہ اہل انسان کس طرح پیدا ہوا۔ اُچاٹے کے بعد اندھیرا ہوا یا اندھیرے کے بعد اُجالا ہوا۔ پہلے دنیا میں سردی آئی یا گرمی۔ یا خود دنیا ہی کو کوئی بتائے کہ یہ کیا چیز ہے۔ یہ عجب خیال ہے کہ جس نئی بات کو ہم آنکھ سے دیکھ لیں اُسکے لیے تو ایک نہ ایک تاویل ہو۔ ایسے بغیر کبھی نہیں گئے اور جسے آنکھ سے نہ دیکھیں کان سے سنیں اُسپر بے تکلف اپنی رائے نفی میں قائم کر لیں اور رائے بھی ایسی کہ اپنی عقل کو کم سمجھنے میں ہمیں ہزار دقیقین پیش آئیں اور قادیان کے اختیارات کے متفرع کر لینے میں ہمیں ذرا بھی تاثر نہ رہے۔

اگر فلسفہ کا یہ مطلب ہے کہ خالق عالم نے تخلیق عالم کے بعد اپنے ہاتھ کٹا ڈالے۔ دنیا کا گورکھ دھندھا بنا کر وہ وجود حطل بن بیٹھا تو فلسفہ جہل مرکب ہے۔ اور اگر فلسفہ کا یہ مطلب ہے کہ خالق عالم نے دنیا کو دارالاسباب بنا یا ہر اور دعوہ گاہرات کے لیے اُسے سبب قرار دے رکھے ہیں۔ ان اسباب کا خواہ مخواہ سمجھ جانا گو ہماری قدرت سے باہر ہے لیکن اپنے غور کرنا ایک قسم کی عبادت ہے۔ تو ہم نہایت خوشی سے کہیں گے کہ فلسفہ بہت ٹھیک ہے اور ہر سچے مذہب کا یہی دستور ہونا چاہیے۔

مفصلہ بالا تحریر میں جو مختلف خیالات کی توضیح کی گئی ہے اُسے ایک دوسرے طور پر یوں سمجھنا چاہیے۔ مثلاً اگر کوئی یہ کہے کہ یہ بیان سخت پرہیزگار سوامی آدمیوں کو اڑا سکتی ہیں تو موجودہ تجربہ کے برخلاف ہوگا۔ مگر اس سے مذہب اسلام میں کچھ فرق نہ آئے گا اور اگر کوئی کہے کہ نہیں ہر یوں میں ایسی قوت نہیں ہے اور نہ ہر یوں کا وجود ہے جب بھی اس کے اسلام مؤلفہ نہ آئے گا۔ لیکن جو یہ سمجھے گا کہ یہ بیان خدا کے حکم سے باطل ہے

قوتیں ہیں اور جو جاہلی ہیں کرتی ہیں تو بیشک وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ یہ خوب واضح رہے کہ مذہب اسلام فلسفہ سکھانے نہیں آیا تھا۔ وہ صرف یہ بتانے آیا تھا کہ بجز ایک ذات باری کے اور کسی کو قادر مطلق نہ مانو کیونکہ حسن معاشرت سکھانے کی وجہ سے جاہلی کافی تھا۔ منہود کہتے ہیں کہ انکا مذہب عین فلسفہ ہے۔ ممکن ہے کہ ایسا ہو۔ لیکن مسلمانوں کے نزدیک مذہب کا عین فلسفہ ہونا کوئی وصف نہیں ہے۔ مذہب کا کام ہر حسن معاشرت سکھانا عقلی نکتے لگانے سے مذہب کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیکن اسکا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ مذہب اسلام فلسفہ کے خلاف ہے۔ یہ خوب سمجھ لینا چاہیے کہ عین فلسفہ ہونا اور فلسفہ کے خلاف نہ ہونا ان دونوں میں بڑا فرق ہے۔ اسلام ہرگز فلسفہ کے مخالف نہیں ہے لیکن اسکے ساتھ ہی یہ بھی یقینی ہے کہ اسلام نے فلسفہ کی پردہ انہیں کی۔ اگر کوئی خاص فلسفہ مذہب اسلام اختیار کرتا تو مذہب کی اصلی غرض حسن معاشرت کے نظر انداز ہونے کے علاوہ یہ نقص بھی پیدا ہوتا کہ یہ مذہب تمام دنیا کا مذہب اور ہر زمانہ کا مذہب نہ رہتا فلسفہ کو یا نتیجہ فکر کی ایک قسم ہو اور فکر انسانی ہمیشہ بدلتی رہتی ہو۔ اگر اسلام کوئی فلسفہ خاص اختیار کرتا تو ایک زمانہ میں وہ جھوٹا سمجھا جاتا اور دوسرے زمانہ میں سچا سمجھا جاتا یا ایک ہی زمانہ میں بعضوں کے نزدیک صحیح اور بعضوں کے نزدیک غلط ہوتا۔ اسلام کی خاص حکمت ہے کہ وہ ہر زمانہ کے فلسفہ کے موافق ہے۔ جاہل سے جاہل قوم کی بھی تشہی کر سکتا ہے اور بڑے بڑے عقلا سے زمانہ کو بھی وہ سمجھا سکتا ہے اس مضمون کو وضاحت سے سمجھنے کے لیے "حکمت اور فلسفہ کے متعلق آیات قرآنی" فصل ۴۴ اور "قصہ قرآنی" فصل ۴۵۔ "شیطان اور جن" فصل ۴۶۔ "سحر و جادو" فصل ۵۱۔ "آخرت" ارض و سما" فصل ۵۰ پڑھنا چاہیے۔

خلاصہ یہ ہے کہ فلسفہ مذہب اسلام کے خلاف نہیں ہے اور نہ اس کے پڑھنے سے آدمی گمراہ ہو جاتا ہے۔ قرآن کو جو کوئی محدود حالت میں ماننا ہے اور خیال کرتا ہے کہ فلسفہ سے اسلام جاتا رہے گا وہ اسلام کی اعلیٰ عظمت سے واقف نہیں ہے۔ اس بابِ پنجم میں زیادہ تر مضامین اسی قسم کے لکھے جائیں گے جن سے فلسفہ جدید پڑھنے والوں پر یہ ثابت کیا جائے کہ قرآن صرف جہلا کی ہدایت کے لیے نہیں ہے بلکہ عقلا کی ہدایت کے لیے بھی ہے اور ان کا بھی تشفی کرنے والا ہے۔

بعض مسلمانوں نے مجھ سے کہا کہ فلسفہ پڑھنے سے ان کے ایمان میں فرق آگیا اور اب خدا کو وہ ویسا نہیں سمجھتے جیسا پہلے سمجھتے تھے۔ میں نے اس کے جواب میں کہا کہ سچے اور سن خدا کی نسبت یکساں خیال نہیں رکھ سکتے اور نہ علم اور جہلا ایک سا خیال رکھ سکتے ہیں۔ جو چیز دیکھنے کی نہیں ہو وہ تصور کرنے کی ہے اس کی حالت تصور کے ساتھ بدلتی رہے گی مگر یہ تبدیلی ایمان میں کچھ فرق نہ ڈالے گی۔ حضرت موسیٰ اور گریٹر نے کا قہقہہ شنوی مولانا روم میں یوں مذکور ہے کہ گڑریا خدا سے ملنے کی تمنا ظاہر کرتا تھا اور کہتا تھا کہ خدا ملتا تو وہ اسے بھڑکادو وہ پلاتا اور بڑی خاطر کرتا۔ حضرت موسیٰ نے اسے ڈانٹا لیکن اس کے ساتھ ہی آپ کے دل میں یہ خیال گڑرا کہ گڑریا اپنے پندار کے مطابق خدا کا خیال رکھے گا اور حضرت موسیٰ اپنی دانش کے مطابق خدا کا تصور کریں گے۔ نوعیت بن زمین و آسمان کا فرق ہو گا لیکن اصل میں دونوں متحد ہیں۔ اہل ایمان جو صرف ایک ہی ذات کو خدا سمجھنا اور اس کو سب پر بالا جانا اور اس میں دونوں متفق ہیں ایک سرگزشت میں اپنے مطلق بیان کرنا باعثِ محسوس سمجھتا ہوں۔ مجھے صغر سنی میں عبادتِ طاہرہ شوق تھا اور خدا سے سجدہ محبت تھی۔ خدا کا وجود میں جب بھی ثابت تھا۔

اور اب بھی ماننا ہوں لیکن نوعیت میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ پہلے میں سمجھتا تھا کہ خدا کے ہاتھ آدمی کے ہاتھ کی طرح ہیں اور وہ اپنے ہاتھ سے چیزوں کو اٹھا کر ایک جگہ سے دوسری جگہ رکھتا ہے۔ گجرات کا سفر مجھے پیش آیا اور میرا دنٹ والا مال اور سب لیکر بھاگ گیا۔ قصہ بہت طویل طویل ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ مجھے اس بیگانی ملک میں بھوک نے ستایا تو میں نے مسجد میں جا کر نماز پڑھی اور سرسجدہ میں رکھ دیا اور خدا سے درخواست کی کہ اور زاق مطلق فلان طاق پر کوئی چیز رکھانے کی رکھ دے۔ تین مرتبہ میں نے سجدہ سے سر اٹھا کر طاق کو دیکھا لیکن کوئی چیز نظر نہ آئی۔ مجھے وثوق کامل تھا کہ کوئی چیز ضرور لمبا لیگی۔ گھنٹہ بھر میں اسی حالت میں مبتلا رہا۔ اب جب کبھی میں یاد کرتا ہوں قاجاری حکمت پر مجھے بے اختیار ہنسی آتی ہے۔ یہ نہایت ہی صغیر سی کا واقعہ ہے۔ اسکے بعد میں جب ذرا اور سن شعور کو پونچا تو میرا یہ خیال ہوا کہ اپنے ہاتھوں سے چیزوں کا رکھنا اٹھانا خدائی کام نہیں ہے بلکہ اپنے لام میں اُسے تاثیر دے رکھی ہے دعا مانگنے کے بعد اپنے موقع اور محل سے وہ کام خود ہو جاتا ہے۔ اسکے بعد چند آیات قرآنی ایک دعا کی کتاب سے میں نے یاد کر لیں اور جب کبھی ضرورت ہوتی تھی تو میں پڑھتا تھا اور وہ کام ہو جاتا تھا۔ سات آٹھ مرتبہ کا سیلاب رکھ کر میں نے یہ خیال کیا کہ یہ دعا تیر بعد پڑھ کر اسکے خلاف ہو ہی نہیں سکتا۔ ایک مرتبہ نہایت ہی اہم کام کے لیے میں نے جلد کیا لیکن وہ کام سیرا نہ بنا۔ مجھ کو نہایت بیداری ہوئی اور اُسکے ساتھ ہی خدا کی طرف سے میرے دل میں ناہید سی (نورِ بانندین ذلک) پیدا ہوئی اور یہ خیال گزرا کہ میں نے اس التجا سے مانگا وہ کیسا خدا ہے کہ اُسے دینے میں شغل کیا۔ اب میری عمر قریب بلوغ تھی وہ صغیر سی کی حالت نہ تھی اگر اتنی بڑی مایوسی کے بعد مجھ کو ملال نہ ہوتا اس کا کامی پر مجھے سخت رنج ہوتا

”پھر آسمان بنایا اور وہ گہر تھا“ سورہ حم رکوع ۲

اور دوسری جگہ ہے۔

”اُسی نے یہ کیا آسمانوں کو اور زمین کو چھ دن میں اور تھا اسکا تخت زمین پر“

سورہ مہود رکوع ۹

”چھ دن“ کا لفظ اسوقت موضوع بحث نہیں ہوا اور تخت کا لفظ محاذ کیا گیا ہے۔ خدا کے لیے کسی مکان کا نقص نہ ہوتا تمام مسلمانوں میں مسلم ہے اور باقی آیہ کے سنی علماء ہیں۔ خیر یہ تو اہم مسئلہ نہیں ہوا۔ اس کے متعلق کوئی رائے یقینی کسی نے قائم نہیں کی۔ سادہ و سہل زبان میں بات بتائی اس لیے اسکو جس طرح چاہیں فرض کر سکتے ہیں بشرطیکہ احکام قرآن سے مخالفت نہ ہو لیکن بحث طلب حضرت یہ امر ہے کہ علم ہیئت کے متعلق جو کچھ قرآن میں بیان کیا گیا ہو اسکا کیا مطلب ہو جب تک یونانی زبان کے علوم عربی میں ترجمہ نہیں ہوئے تھے اسکی طرف مسلمانوں کو توجہ نہیں ہوئی اور اگر کچھ توجہ ہوئی تھی تو یہ ہیئت یہودیوں کے نزدیک آسمان و زمین کی تھی اُسی کے مطابق لوگ آیات قرآنی سمجھتے رہے۔ بعد ازاں جب یونانی کتب میں عربی میں ترجمہ ہوئیں تو علماء اسلام قرآن کی تفسیر میں یونانی علم ہیئت کی جو یہودیوں کی معلومات سے زائد تر نہ تھی۔ اتباع کی۔ مثلاً قرآن میں سبع سموات (سات آسمان) مذکور ہوا اور یونانیوں نے آسمان نو قرار دیا ہے تھے۔ بخیر اسلام نے ”کثیر السموات والارض“ اور ”دہربا لعرش العظیم“ پر لحاظ کر کے سات آسمان کے ساتھ کرسی اور عرش شامل کر دیے اور اس طرح نو آسمان

۱۔ غم استدی الی اسما دی و خان۔

۲۔ وہا الذی فی السموات والارض فی سبیل الامام وکان عرشہ علی الماء۔

بعد چندر سے جب میری سلطوت بڑھی تو میں اپنے خیال پر بہت نادم ہوا اور سب سے گویا مسلمان ہوا۔ اب میرے خیالات یہ ہیں کہ خدا سبب الاسباب ہو۔ اسباب ظاہری میں اُس نے اپنے بندوں کو اپنے فعل کا مختار بنا دیا ہے۔ اور رہنمائی کے لیے عقل دے دی ہے۔ لیکن اسباب خفیہ کو نہ کوئی جانتا اور نہ کسی کو سوائے ذات باری کے اس میں دخل ہے۔ خدا جو کچھ کرتا ہے اچھا کرتا ہے اور وہی اپنے افعال کی معلومت جانتا ہے۔ بندہ لاکھ جانتا ہے لیکن خدا وہی کرتا ہے جو اُس کے نزدیک مناسب ہے۔ اُس کے افعال جو اسباب خفیہ کے ذریعہ سے ظہور پذیر ہوتے ہیں وہ درکات انسانی سے باہر ہیں۔ ان پر غور کرنا عبادت ہے لیکن اُس کے پیچھے پڑنا گمراہی ہے۔ اب میں سوچتا ہوں تو اپنے اسلام کو نسبت سابق کے کہیں اچھا پاتا ہوں۔ اسی کو سعدی علیہ الرحمۃ نے لکھا ہے۔

کہ بے علم نتوان خدا را شناخت

فصل پنجم

آفرینش ارض دسا

خلقت ارض سما کے متعلق گو کوئی قطعی راے قائم نہیں ہوئی ہو لیکن لوگوں کا خیال ہے اور تورات موجودہ سے بھی اسکا پتہ چلتا ہے کہ پہلے پانی ہی پانی تھا خدا نے اپنی قدرت کا ملہ سے اس میں حرارت پیدا کی تو پانی بڑھاگ اگئی اور بخارات اُڑے۔ جھاگ سخت ہو کر زمین کی صورت میں اگئی اور بخارات سے آسمان بنے آسمان کیا ہیں اور کیونکر بنے اسکی توضیح آیندہ کی جائے گی۔ ہفت ہفت یہ کہنا ہو کہ اگر خلقت ارض سما کی یہی صورت مانی جائے تو قرآن سے اسکی نفی نہیں ہوتی بلکہ کچھ سید ہوتا ہے قرآن میں

قرآن سے سچی تائید ملے اور قرآن سے اس معجزہ کو کہ وہ ہر طبقہ کے انسان کا تسفی کرنے والا ہے سچا ثابت کر دکھایا۔ مہر زمانہ نے ادھر بہت سی تفسیریں قرآن کی پیدا کیں اور ہر ایک میں ہیئت یونانی کی تقلید کی گئی اور اب قرآن کو اس ہیئت سے الگ کر کے سمجھا گویا جمہور مفسرین سے اختلاف کرنا سمجھا جاتا جو اب وقت یہ آٹری گزرا کہ صدی ہجری میں نظام شمسی کے ماننے والے اتنے بڑھے کہ ہیئت یونانی ایک دم سے باطل ہو گئی۔ اب اگر قرآن ہیئت یونانی کا تالچ سمجھا جائے تو قرآن کا اسی بطلان لازم آتا ہے۔ ہم قرآن کے اس معجزہ کو سچا سمجھتے ہیں کہ وہ ہر ایک شخص کی تسکین کر سکتا ہے اور اسلام کے اس دعویٰ کو بھی ہم سچا سمجھتے ہیں کہ وہ ہر حالت اور ہر موقع کے مناسب ہے۔ اس لیے ہر کج خیرات ہوئی اس امر کی طرف کہ اگر تحقیقات جدیدہ کو ہم باطل نہیں کر سکتے۔ یہ فرد ثابت کر سکیں گے کہ قرآن موجودہ علم ہیئت کے منافی نہیں ہے۔

ایک صورت یہ بھی ہے کہ ہم تحقیقات قدیمہ کو صحیح اور تحقیقات جدیدہ کو غلط کہیں اور اس لیے موجودہ تفاسیر سے ہر کج اختلاف نہ کرنا پڑے۔ لیکن افسوس ہے کہ ہم اس کوشش میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ تحقیقات جدیدہ میں بہت سی باتیں ایسی پائی گئی ہیں جو جدیدیات میں داخل ہو جاتی ہیں۔ دورین نے بہت سی چیزیں ہمیں اکھون سے دکھا دی ہیں۔ اگر ہم آگ کے روشن ہونے سے انکار نہیں کر سکتے تو تحقیقات جدیدہ کے صحیح ہونے سے بھی انکار نہیں کر سکتے۔ مسلمانوں کا یہ کوشش کرنا کہ تحقیقات جدیدہ غلط ہیں اور آپ ایک دوسرا الزام جہالت کا عاید کرے گا علوم کے تمام باریک مسائل کا لکھنا اس کتاب کے موضوع سے الگ ہو جاتا ہے اور یہ بھی ممکن ہے کہ اس طرح مضمون عام افہم نہ رہے اس لیے چند سوئی سوئی باتیں ہم درج کرتے ہیں جنکو تھوڑے سے علم

ہدایت جاننے والے بھی سمجھ سکیں۔ اور جو حضرات اس قدر بھی نہیں سمجھ سکتے ان کے لیے موجودہ تفسیر قرآن کی کافی ہے کیونکہ ان کے دل میں کبھی خدشات پیدا ہونگے اور مخالفین کبھی اُن سے سباحتہ کریں گے مثلاً۔

۱۔ یونانیوں نے صرف سات سیارے دریافت کیے تھے اور اس لیے اُن کے لیے سات آسمانوں کی ضرورت تھی۔ اب دور بین سے زمین چھوڑ کر دس سیارے ثابت ہوئے ہیں۔ پہلے مسلمانوں نے سب سے سادہ سات آسمان کیا۔ اب اُس کا ترجمہ گیارہ سماوات ہونا چاہیے۔ لیکن ممکن ہے کہ کوئی اور تیز دور بین بھلے اور چند سیارے اور نظر آئیں اس لیے سب سے معنی متعدد ہوں تو اچھا۔ ہم آگے دکھائیں گے کہ ”سبعہ“ کے معنی ”متعدد“ ہیں اور یہ معنی اس وقت کہ گئے تھے جب سات آسمانوں سے زیادہ دریافت نہیں ہوئے تھے۔

۲۔ آسمان کو پیاز کے چھلکے کی طرح قوبہ تو یونانیوں نے اجسام مانے ہیں اور مفسرین نے بھی اسی کا تتبع کیا ہے۔ اب یہ وقت ہے کہ دور بین سے بعض سیاروں کے گرد قمر نظر آتے ہیں۔ مثلاً مشتری کے گرد چار قمر ہیں۔ اگر سیاروں کا مدار خلا میں یا کسی لطیف جسم میں نہ ہو اجسام میں ہو تو ان قمروں کی گردش متعدد ہو جائے یا اجسام کو چکنا چور کر ڈالیں۔

۳۔ اگلے زمانہ میں یونانی حکماء مدار ستاروں کو سمجھتے تھے کہ آسمان اور زمین کے بیچ میں پیدا ہوتے ہیں اور فنا ہو جاتے ہیں۔ اب دور بین سے معلوم ہوا کہ یہ سستہ سستہ ہیں اور تمام سیاروں کے اوپر نکل جاتے ہیں۔ یونانیوں سے جس طرح کا جسم آسمانوں کا مانا ہے وہی ہوتا تو وہ مدار ستاروں کو روکتا بار بار تباہ ہوتا

کی وجہ سے تمام آسمان شیشہ کی طرح چکنا چور ہو جاتے۔

۴۔ حکماء یونانی شمس کو زمین کے گرد گھومنے والا مانتے ہیں لیکن اگر انکے پاس دور بین ہوتی اور وہ زہرہ وغیرہ سیاروں کا بدر و ہلال ہونا دیکھتے تو سمجھتے کہ آفتاب کے گھومنے سے یہ بات پیدا نہیں ہو سکتی بلکہ زمین سے تمام سیاروں کے آفتاب کے گرد گھومے جب ہی پیدا ہو سکتی ہے۔

۵۔ دور بین سے کبھی عطار د اور زہرہ آفتاب سے نیچے دکھائی دیتے ہیں اور کبھی آفتاب کے اوپر دکھائی دیتے ہیں۔ اگر یونانیوں کی طرح فلک اول پر زہرہ دوم پر عطار د سیوم پرنس مانا جائے تو یہ صورت پیدا نہیں ہو سکتی۔ یہ صورت جب ہی پیدا ہو سکتی ہے کہ شمس کے گرد عطار د۔ عطار د کے بعد زہرہ۔ زہرہ کے بعد زمین چکر لگائے۔

غرض کہ یونانیوں کا یہ قول کہ آسمان شیشہ کا سا ایک جسم ہے اور سیارے کے چھلکوں کی طرح توبہ تو جہاں ہے اور آسمان سیارے جہاں شمس بھی داخل ہے بڑے ہونے ہیں۔ آسمان زمین کے گرد گھومتے ہیں اور انکے ساتھ سیارے بھی گھومتے ہیں۔ اتنا غلط ثابت ہوا کہ بدہیات میں داخل ہو گیا ہے۔ نظام بطلیموسی (یونانی) کے صحیح ماننے میں ایک یہ بھی بُرائی ہے کہ خدا کی قدرت محدود ہو جاتی ہے اور نظام شمسی ماننے میں خدا کی قدرت کا ملحد بن جائے۔ بے انتہا ہے غیر محدود و معلوم ہوتی ہے۔ ہمارے اس مقولہ کو وہ بخوبی سمجھ سکتا ہے جو نظام شمسی کو پورے طور پر جانتا ہے۔

ہم اپنے مضمون کے سمجھانے کے لیے اگر تمام آیتوں سے بحث کریں

تو مضمون ہے وجہ طول ہو جائے گا۔ لیکن اُن تمام اہم آیتوں سے ہم ضرور بحث کرنا چاہتے ہیں جنکے سمجھنے کے بعد پھر تمام قرآن کا نظام شمسی کے مخالف نہ ہونا بخوبی سمجھ میں آجائے۔

قرآن میں سما کا لفظ عموماً بولا گیا ہے۔ سما کے معنی لغوی پہلے سمجھنا چاہیے۔

قاموس میں لکھا ہے کہ ”السماء معروف“ یعنی آسمان وہی ہے جسے سب جانتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ سب کسے آسمان جانتے ہیں۔ ہندوستان میں جسے لوگ آسمان سمجھتے ہیں اُسی کو عرب بھی جنکی زبان میں قرآن اُترا تھا آسمان سمجھتے تھے اور اُسی کو تمام دنیا کے لوگ اپنے دل میں آسمان سمجھتے ہیں۔ یعنی زمین کے گرد نیلی یا سبز چیز جو چاروں طرف سے زمین کو گھیرے ہوئے نظر آتی ہے وہی سما ہے اور یہ علم ہئیت کے آسمان سے الگ ہے۔ نظامِ بطلیموس کے رو سے بھی یہ وہ شیشہ والا آسمان نہیں ہے جس میں کو اکب جڑے ہوئے ہیں یا تر رہے ہیں اور نہ نظامِ شمسی والا یہ خلاے محض ہے جس پر سیاروں کا مدار ہے بلکہ یہ ایک دوسری شے ہے۔ تمام حکماء قابل ہیں کہ زمین کے اوپر طبقہ ہوائی ہے۔ اس طبقہ ہوائی میں آفتاب کی کرنیں منعکس ہو کر یہ رنگ پیدا کرتی ہیں جو سب کو نظر آتا ہے تو گو یا یہ آسمان جو ہمو دکھائی دیتا ہے اسی زمین کا ایک جزو ہے اور ممکن ہے کہ اور سیاروں میں بھی ایسے ہی آسمان ہوں۔ سورہ حم میں اس آسمان کو ”سما و دنیا“ لکھا ہے۔ کتنا پر معنی لفظ ہے۔ غرض کہ اصلی معنی آسمان کے ہیں یہی نیلی چھت جواد پر نظر آتی ہے۔ لیکن مجازاً اسکو ہر چیز پر بول سکتے ہیں جواد پر ہے۔

اسی لحاظ سے سما کا لفظ قرآن میں چار معنوں میں بولا گیا ہے۔

۱۔ کہیں اُس نیلی چیز پر بولا گیا ہے جو دکھائی دیتی ہے۔

۲۔ کبھی محض فضا سے محیط پر بولا گیا ہے۔

۳۔ ابراہیم بادل کے معنی میں بھی بولا گیا ہے۔

۴۔ ستاروں کے لیے بھی استعمال کیا گیا ہے۔

قسم اول یعنی نیلی چھت کے معنی میں جہان سما کا لفظ استعمال کیا گیا ہے
دہان زائد مخاطب کا لحاظ کیا گیا ہے یعنی عرب کے لوگ اس نیلی چھت کو جس طرح
کی سمجھتے تھے کہیں کہیں انھیں کے پندار کے موافق اُن سے گفتگو کی گئی ہے۔ قرآن
میں جہان آیا ہے کہ آسمان کو دیکھو دہان اکثر آسمان سے نیلی چھت مراد ہے کیونکہ وہی
دیکھنے کی چیز ہے۔ اُن تمام آیتوں کے لکھنے کی ضرورت نہیں ہے جس میں قسم کی
بحث پیدا نہیں ہوئی لیکن وہ آیتیں جنہیں شبہات پیدا ہو سکتے ہیں غور قابل
مذکورہ ہیں۔

۵۔ اگر ہم کھول دیں اُن پر دروازے آسمان کے اور وہ ایسے ہو جائیں کہ وہ تمام
دن اُس میں چڑھتے رہیں جب بھی کہیں گے کہ ہمارے ڈھیٹھ بند ہی ہوئی ہے
یا ہم پر جادو ہوا ہے

اس میں جو لفظ دروازے کا آیا ہو اس کا مطلب یہ نہیں ہو کہ آسمان میں دروازے
ہیں بلکہ ایک غیر ممکن بات فرض کر کے کہی جاتی ہے کہ آسمان میں دروازہ ہو جائیں
اور کفار چڑھنے لگیں جب بھی وہ ایمان نہ لائیں گے اور کہیں گے کہ ہم پر جادو کیا
گیا ہے۔ جیسا کہ دوسرے مقام پر ایسی ہی غیر ممکن بات کو مثلاً بیان کر کے اس

۱۵۔ ولو تفتح علیہم یا اے آسمان اظہر ما فیہ لیرجین لقاؤنا سکت البصارنا بل نحن قوم مسحور

معنی کی اور توضیح کی گئی ہے۔

”ہماری نشانیاں جنہوں نے جھٹلائیں اور انہماز مکبر کیا انکے لیے آسمان کے دروازے نہ کھلیں گے (یعنی انکے حق میں خیر و برکت نہ ہوگی) اور نہ وہ بہشت میں جائیں گے جب تک سوئی کے ناکے میں اونٹ نہ گھسنے لگا۔“

یعنی اونٹ کا سوئی کے ناکے میں گھسنا جس طرح محال ہے اسی طرح انکا بہشت میں جانا محال ہے۔ اسی طرح سورہ اول کے یہ معنی ہو سکتے ہیں کہ جس طرح آسمان میں دروازوں کا ہونا محال ہے اسی طرح یہ بھی محال ہے کہ جتنکے لیے ایمان لازماً با نہیں ہے وہ ایمان لائیں۔ اسی مقام پر تفسیر کبیر میں جو کچھ لکھا ہوا ہے اسکے ایک جزو کا ہم ترجمہ کرتے ہیں ”ماحصل یہ ہے کہ جب اہل عرب نے رسول خدا پر ایمان لایا آسمان سے فرشتوں کے اُترنے پر مشورہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بتایا کہ اگر برقعہ ایسا ہو تب بھی مُسکربن کہیں گے کہ یہ جادو ہے اور جو چیزیں سکود کھائی دیتی ہیں فی الواقع ہم اُنکو نہیں دیکھتے اب اگر یہ کہا جائے کہ جب آسمان میں فرشتوں کے اُترنے اور کافروں کے چڑھنے کے لیے دروازہ رکھا گیا تو آسمان کو ٹھوس ہونا چاہیے نہ کہ ہوائی تو ہم کہیں گے کہ بیشک جن لوگوں سے گفتگو کی گئی تھی وہ آسمان کو ٹھوس ہی سمجھتے تھے اور انھیں کے خیال کے مطابق اُن سے گفتگو کی گئی۔ اس سے یہ نہیں نکلتا کہ خدا نے اس نیلی بھت کو اینٹ پتھر شیشہ یا کسی اور ٹھوس چیز کی بنی ہوئی بتائی ہے محض جندوں کے خیالی جسم پر جندوں کے محاورہ کے موافق دروازہ کھولنے کا اطلاق ہوا ہے نہ بطور اصل حقیقت کے۔

۱۰ ان الذين كفروا باياتنا و اسكلوا معنا لا تفتح لهم ابوابنا و لا يدعون ابنته حتى يبلغوا اجلهم في سم الخياط۔

ایک جگہ ہے۔ "آسمان کو ہم نے محفوظ چھت بنائی۔" اور دوسری جگہ ہے "قسم ہے اونچی چھت کی" ان دونوں مقاموں پر سقف محفوظ (محفوظ چھت) اور سقف مرفوع (اونچی چھت) میں سقف (چھت) سے یہی نیلی چیز مراد ہے۔ تفسیر کبیر میں لکھا ہے کہ آسمان کو چھت اس لیے کہا کہ وہ زمین کے لیے ابسا ہی ہے جیسے کھر کے لیے چھت۔ اس میں جو لفظ مرفوع آیا ہے وہ بھی کچھ بے موقع نہیں ہر بیشک یہ نیلی چھت مرفوع نظر آتی ہے۔ لیکن مرفوع ہونے سے یہ لازم نہیں آتا کہ ڈاٹ لگا کر گنبد بنایا گیا ہے۔

"کیا وہ اپنے آگے چھپے آسمان و زمین نہیں دیکھتے۔ اگر ہم چاہیں تو انکو زمین میں دھنسا دیں یا چاہیں تو ان پر آسمان سے کوئی ٹکڑا ڈالیں" کفار کہا کرتے تھے کہ اگر ہم خدا کا کہنا نہیں مانتے تو خدا ہم پر آسمان کیون نہیں گرا دیتا کہ ہم دب کر مر جائیں۔ کفار اپنی پذیرا میں سمجھتے تھے کہ نیلی چھت ایسی ٹھوس ہو کر اس کے گرنے سے لوگ دب جائیں گے ان کفار کی ہندار کے موافق آیت اتری کہ زمین و آسمان سب خدا ہی کا بنایا ہوا ہے جیسا کہ کفار دیکھتے ہیں۔ پھر خدا کے لیے یہ کیا مشکل ہو کہ وہ زمین میں کفار کو دھنسا دے یا آسمان کا ٹکڑا کفار پر گرا دے۔ یہاں ٹکڑا زیر بحث نہیں تھا۔ بلکہ خدا کی قدرت زیر بحث تھی۔ مخاطب عرب تھے اس لیے انھیں کی سمجھ کے موافق اور انھیں کے محاورات کے مطابق ٹکڑے کا لفظ بولا گیا۔ یعنی زیادہ تر صاف ہو جاتے ہیں دوسری آیت کے

۳۳ وجبت السما و سقفا محفوظا۔ الانبیاء آیت ۳۳

۳۴ والسقف المرفوع۔ الطور آیت ۵۔

۳۵ انکم مردوا علی ما بین یدہم و ما خلفہم من السماء و الارض ان نشاء و نحن بسم الارض و السموات علیہم کسفا من السماء۔ سبا آیت ۹۔

چڑھنے سے۔ کافرون نے پیغمبر سے کہا: تو سچا ہے تو ہم پر آسمان کا ٹکڑا اگر اتر سکتا ہے تو بھیاں طلب کے خیال کے کیا بیجا ہوا۔ اور ممکن ہے کہ اس سے بادل مراد ہو جیسا کہ آگے بیان کیا جا رہا ہے تو پھر مطلب اور بھی صاف ہو جاتا ہے کہ زمین اور بادل انسان کے لیے مفید ہیں۔ مگر انکو خدا اس طرح مضر کر سکتا ہے کہ زمین کو دھنسا دے اور تندرست پانی برسنے کے عوض ایک دم سے ابر کو گرا دے کہ شدت بارش باعث ہلاکت ہو۔ اسی کے قریب قریب امام فخر الدین رازی لکھتے ہیں: ”خدا نے اس سے کافرون کو تمہید کی ہے کہ ہم چاہیں تو زمین کو دھنسا دیں یا آسمان کو ٹکڑہ ٹکڑہ کر دیں۔ جو چیز تمہارے فائدہ کی ہے اسے مضر کر دیں دھنسا کر یا ٹکڑہ ٹکڑہ کر کے۔“

”جس دن ہم لپیٹ لین گے آسمان جیسے لپیٹتے ہیں طواری میں کاغذ، آٹار، میٹ اور قدرت خدا کا ذکر ہے کہ جس طرح خدا نے آسمان پیدا کیا اسی طرح اسکو نیست بھی کر دے گا یعنی جس طرح بھیلایا اسی طرح سمیٹ بھی لے گیا۔ اس سے ٹھوس ہونا آسمان کا معلوم نہیں ہوتا بلکہ سکی نفی ہوتی ہے۔ اگر وہ ٹھوس ہوتا تو کاغذ کی طرح پٹا لٹک سکتا۔ لیکن واضح رہے کہ اس سے کاغذ کی طرح ہونا بھی پایا نہیں جاتا۔ یہ بھی ایک طرز سچ بیان کا۔ اس سے مفہوم صرف معدوم کرنے کا بیان کرنا ہے۔ جیسا کہ ما بعد عبارت سے ظاہر ہے ”جیسا کہ ہم نے پہلے پہل پیدا کیا تھا ویسا ہی پھر کر دیں گے“ (کاغذ کا بیلنا اول خلق نعیدہ) اسکا مطلب یہ ہے کہ زمین و آسمان کو نیست کر کے پھر ہم پیدا کر دیں گے۔

قرآن میں ایک دوسری جگہ پر ہے کہ ”آسمان اللہ کے داہنے ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہیں“ (المسوات مطویات مجیدہ) صاحب کشف نے اس موقع پر لکھا ہے کہ ”مٹھی سے ملک خدا مراد ہے۔ اور دائیں ہاتھ سے اسکی قدرت مراد ہے اور اُسکے داہنے ہاتھ میں لپٹے والے سے مراد ہے فنا ہونے والا۔“

عرب سمجھتے تھے کہ مثل زمین کے آسمان ایک ٹھوس چیز ہے اور وہ زمین کے اوپر اس طرح سے ہے جس طرح رکابی کے اوپر سرپوش رکھا جاتا ہے۔ خدا نے عربوں کی سمجھ کے مطابق اگر یہ کہا کہ یہ گنبد چرخ اتنا پُرانا ہے لیکن ہنوز قائم ہے زمین پر گرے نہیں یا تا تو آخر کسی قوت نے اسکو سنبھال رکھا ہے اور وہی خدا ہے۔ ”وہی تمام رکھتا ہے آسمان کو زمین پر گرنے سے۔“ تو اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ قرآن میں یہ نیلا آسمان ٹھوس مانا گیا ہے اور اگر آسمان سے کواکب مراد لیے جائیں جیسا کہ آگے بیان کیا جائے گا تو تاویل کی بھی ضرورت نہیں رہتی۔ لیکن سچ یہ ہے کہ عرب جسے آسمان سمجھتے تھے اور جسے وہ ٹھوس سمجھتے تھے اُسکی بیان ہے اور انھیں کی سمجھ کے موافق الفاظ استعمال کیے گئے ہیں۔

”جب آسمان پھٹے گا تو گلابی تیلیا ہو جائے گا۔“ اسی طرح اور بھی چند آیتیں ہیں جنہیں آسمان کا پھٹنا چرنا۔ کھلنا ٹکڑہ ٹکڑہ ہونا بیان کیا گیا ہے۔ اور زیادہ تر آثار قیامت کے متعلق یہ بیانات ہیں یہ قصود ان سب سے آسمان کا فنا ہونا ہے۔ عربوں کے خیال کے مطابق فنا ہونے کی صورت بیان کی گئی ہے تاکہ انکو سمجھنے میں دقت

ہو۔ سکھانا تھا اخلاق اور سکھایا جاتا علم ہدایت تو مطابقت ہو یا۔ سیلے انکی پندار کے موافق الفاظ اختیار کیے گئے۔ اسی مضمون کو شاہ ولی اللہ صاحب نے فوز الکبیر میں لکھا ہے۔ ”پس اگر برخلاف طور ایشان (عرب اول) گفتہ شود بحیرت در مانند و چیزے نا آشنا بگوش ایشان رسد و فہم ایشان را مشوش سازد اب اگر یہ کہا جائے کہ قرآن تو صرف عربوں کے لیے نہ تھا تمام جہان کے لیے تھا دوسرے کیونکر سمجھیں تو کہہ جاسکتا ہے کہ اہل بقصد و عرب کو سمجھنا تھا اور اس لیے صرف عربی زبان میں قرآن اُترا دنیا کی سب زبانوں میں نہیں اُترا۔ اور عربوں کے ذریعہ سے پھر تمام دنیا میں پھیلا نا مقصود تھا۔ اب جہاں قرآن جائے گا وہاں کے لوگ سمجھ جائیں گے کہ قرآن میں بہت سی باتیں مخاطب یعنی عربوں کے پندار کے موافق کہی گئی ہیں و اگر کسی کی استعداد بیدیاں ہوں اور اُس سے کہا جائے کہ تم بیبیوں کے ساتھ بد سلوکی کرتے ہو عجیب ہے تو جتنے سننے والے ہیں سب سبق حاصل کریں گے اور سمجھیں گے کہ بی بی کے بد سلوکی جبری شے ہر کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ نصیحت صرف اُسکے لیے تھی جسکے بیدیاں مسترد ہوں میرے تو صرف ایک بی بی ہے میرے لیے بد سلوکی جبری نہیں ہے۔

قرآن کے سورہ نازعات میں ”انتم اشد خلقاً ام السماء“ تم خلقت میں زیادہ مضبوط ہو یا آسمان۔ مضبوط ہونے سے ٹھوس ہونا مراد نہیں ہے بلکہ کمال قدرت کا اظہار مراد ہے۔ خدا کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کی تمام سرسبز جی آسمان سے متعلق ہے۔ دھوپ نہ ہو۔ بیٹھ نہ رہے تو دنیا کا خاتمہ ہو جائے۔ اور یہ دونوں چیزیں آسمان سے آتی ہیں لیے نیلی جھوت کی طرف سے تو جس خدا نے آسمان بنا ڈالا پھر اسے

الن کا بنانا اُسکا مارنا اور پھر بنانا عذاب و ثواب دینے کے لیے کیا مشکل ہے۔

سورہ بقرہ کی ۲۰ آیت ہے ”الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناءً“
الندوہ ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا اور آسمان کو محل بنایا
آسمان بمقابلہ زمین کے ضرور محل کی صورت میں ہے۔ گنبد نیلگون معلوم
ہوتا ہے۔ آفتاب۔ ماہتاب۔ ستارے قندیلوں کی طرح ٹلکے ہوئے ہیں۔
محل سے یہ مراد لینا کہ وہ کسی سخت چیز سے ڈانٹ لگا کر جوڑا گیا ہو۔ اینٹ پنجر
یا شیشہ کا بنا ہو قرآن کا مفہوم نہیں ہے۔

دوسرے معنی سماء کے فضا سے محیط کے ہیں۔ اور جو آتین اس قسم کی
ہیں انہیں زائد بخینین نہیں ہیں۔

فصلت ۱۱ و ۱۲ میں ہے ”پیدا کیا بلندی کو اور وہ دھوان دھاری بنی تاکہ
تھی اور کہا اُسکو اور زمین کو حکم مانو خوشی سے یا ناخوشی سے ودفون نے کہا ہم
نے حکم مانا خوشی سے پھر کہ بے سات یا متعدد آسمان و دو دن میں اور ڈال دیا
ہر آسمان میں انکا کلام۔“

دُخان کا ترجمہ کسی نے کٹر کیا ہے۔ کسی نے دھوان دھار کیا ہے اور کسی
نے تاریک کیا ہے اور یہ سب معنی علما سے حال کے خیالات کے بھی موافق ہیں۔
فضا سے محیط میں کو اکب کی روشنی کے قبل تاریکی تھی اس فضا سے محیط میں

ثم استوی الی السماء وہی دُخان فقال لها وللارض ائتیا حواء کرباً قالتا اتینا طاعتین ففشاہن
سبع سموات فی یومین وادخل فی کل سماء امرأۃ۔

ستارے گھومتے ہیں۔ انکے گھومنے کی حد میں مقرر ہیں۔ ہر ایک حد کو ایک جدا آسمان علی قاعدہ سے کہہ سکتے ہیں۔ خدا نے کو اکب بنا کر گردش دی۔ اور ہر ایک کے مقام گردش کو ایک جدا آسمان قرار دیا۔ یہ علمائے حالی کی رائیں ہیں اور قرآن اسکے خلاف معلوم نہیں ہوتا۔ فضا سے محیط کا خلا سے محض ہونا یا اجزائے لطیف سے پڑ ہونا علما میں متنازعہ فیہ ہے لیکن مذہب اسلام کو اس سے بحث نہیں ہے کہ وہ خلا سے محض ہے یا وہ ان کوئی شے ہے لیکن ایسی لطیف کہ گردش کو اکب بن مزاحم نہیں ہوتی۔ بلکہ صرف یہ دکھانا ہے کہ ایک ٹھوس جسم میں کو اکب کا جڑا ہونا اور مع کو اکب کے اُسکا گھومنا جیسا کہ یونانی کہتے تھے اور جواب تحقیقات جدید سے باطل ثابت ہوا ہر قرآن میں مذکور نہیں ہے۔ اس آیت میں استوی کے معنی ہم نے لکھے ہیں پیدا کیا اور اکثر مفسرین یہی معنی لیتے ہیں۔ ایک اعتراض یہ پیدا ہوتا ہے کہ خلا ایک غیر معدوم ہے تو اس سے خدا نے خطاب کیونکر کیا لیکن یہ محض لفظی تکرار ہے۔ جو شے مقام گردش کو اکب ہے اُسے معدوم کس طرح کہہ سکتے ہیں وہ ضرور موجود مانی جائے گی چاہے وہ خالی ہو یا بھری ہوئی ہو۔ اس قسم کی آیات میں بروج کا لفظ بھی آیا ہے۔ مثلاً۔

”بڑی محنت ہے اسکی جس نے آسمان میں برج بنائے اور اُسمین چراغ اور چاند روشن کر رکھے۔“

بروج کے معنی بعضوں نے کو اکب کہے ہیں اور بروج دس آسمان کو
 لکھا ہے کو اکب والا آسمان اور بعضوں نے بروج سے منازل قمر اور منازل سیارہ

مراد لیے ہیں اسی کے قریب قریب سمون میں بارہ برج اہل تجیم میں مشہور ہیں۔
 بروج سے منارے اور طاق کسی طرح مراونہیں ہو سکتے ہیں اس قسم کی آیات میں
 کہیں کہیں آسمان کے دروازے بھی مذکور ہوئے ہیں۔ مثلاً۔
 ”نہ لکھیں گے اُنپر دروازے آسمان ﷻ کے“

بیانِ دروازے سے مراد ہے برکتِ آسمانی۔ تفسیر کبیر میں لکھا ہوا ہے کہ
 ”اُنپر دروازے نہ لکھنے کے یہ معنی ہیں کہ اُنپر یعنی کافروں پر خیر و برکت نہ نازل ہوگی“
 ”تیسرے قسم کی وہ آیتیں ہیں جنہیں آسمان ابر کے معنی میں بولا گیا ہے۔ مثلاً۔
 ”بھیجا ہم نے بادل کو اُنپر دھڑلے سے برساتا ہوا“

اس قسم کی آیتوں میں کوئی آیت قابلِ بحث نہیں ہے۔ صرف ایک جگہ ”والسما
 ذات الریح“ ہے جس کا ترجمہ آسمان صاحبِ رحبت کر کے شاید آسمان کے گھومنے
 کا خیالِ مضمون نے پیدا کیا ہے۔ اور یونانیوں کا آسمان سمجھا ہے۔ لیکن اس
 میں تفسیر میں بہت صاف ہیں۔ تفسیر کبیر میں ریح کے معنی مینہ کے ہیں۔ اور سیلے
 عبارت مذکورہ بالا کا ترجمہ یہ ہوگا ”مینہ والا بادل“ علاوہ اسکے اور بھی کئی معنی مفسرین
 نے لکھے ہیں لیکن یونانیوں کا آسمان کسی معنی سے ثابت نہیں ہوتا۔

چوتھی قسم کی وہ آیتیں ہیں جنہیں سما کی جمع سلمات مستعمل ہوئی ہے اور اسکے
 معنی کو اکب کے ہیں۔ عرب کے محاورہ میں ظرف سے منظور مراد لینا بہت عام
 ہے۔ فضاے محیط میں کو اکب پھرتے ہیں اس لیے فضاے محیطِ آسمان

یا سار بول کر اس سے کو اکب مراد لے سکتے ہیں۔ ان آیتوں سے ہکویہ دکھانا ہے کہ قرینہ بھی ایسے ہی امکان کا مقتضی ہے۔

سورہ ملک آیہ ۴ میں ہے: ”الذی خلق سبع سموات طباقاً“ ترجمہ: جس نے پیدا کیا سات یا متعدد آسمانوں یا کو اکب کو تیلے اوپر۔ اسمین ہر ایک لفظ بحث طلب ہے۔ آسمانوں سے کیا مراد ہے۔ سات سے کیا مراد ہے اور تیلے اوپر سے کیا مراد ہے۔ پہلے ہم یہ طے کرنا چاہتے ہیں کہ آسمانوں سے کو اکب مراد ہیں کیونکہ اسکے بعد کی آیتیں اسی معنی کی سوید ہیں۔ اسکے بعد مذکور ہے۔

”خدا کے پیدا کرنے میں تو قادات نہیں دیکھے گا، پھر کہتا ہے۔

”پھر اپنی نگاہیں کہیں کچھ خرابی سمجھے دکھائی دیتی ہو“ پھر خدا کہتا ہے۔

”پھر پھر اپنی نگاہ دوبارہ تیری نگاہ عاجز ہو کر اور تھک کر اولٹ آؤ گے“

ان آیتوں سے صاف ظاہر ہے کہ جن آسمانوں کا ذکر خدا نے پہلی آیت میں کیا ہے وہ انسان کے دیکھنے کی چیز ہے اور انسان کو صرف کو اکب نظر آتے ہیں کو اکب کے گھومنے کی جگہ میں وہ شیشہ کی سی ہوں یا ہوا اور پانی کی سی ہوں یا خلا سے محض ہوں کسی حالت میں انسان کے دیکھنے کی چیز میں نہیں ہیں۔ اس آیت میں تیلے اوپر کا لفظ بھی زیر بحث ہے بعض اسکے معنی یونانی آسمان کی رعایت سے پیاز کے چھلکے کی طرح توبہ تو بہتے ہیں۔ مگر یہ صحیح نہیں ہے۔

۱۴ ما تری خلق الرحمن من تفاوت -

۱۵ فارح البعر ل تری من فطور -

۱۶ ثم ارجع البعر کرتین یقلب الیک البعر فاسأ دہر حیر -

ابن کثر نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ طباقاً یعنی تلے اوپر سے یہ ضرور نہیں ہے کہ وہ چپے ہوئے ہوں بلکہ یہ مطلب ہے کہ باہم متوازی ہوں دینے حالت حرکت میں ایک دوسرے سے ٹکرائے جائیں) اب لفظ ”سات“ کا رہا۔ دیکھنے میں صرف سات ہی ستارہ نظر آتے ہیں اور یہی زیادہ اہم بھی ہیں اس لیے انہیں سات کا ذکر کیا گیا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سات سے زائد نہیں ہیں۔ اور محاورہ کے مطابق لفظ سابعہ کا ترجمہ سات ہے یعنی متعدد بھی آتا ہے۔ اگر اس آیت میں ہی ترجمہ اختیار کیا جائے تو پھر کوئی بحث پیدا نہیں ہوتی۔

سورہ بنی اسرائیل آیت ۱۰۱-۱۰۲ میں ہے ”کیا نہیں دیکھا تم نے کہ جس اللہ نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا پھر وہ طاقت رکھتا ہے کہ ایسے ہی اور پیدا کرے“ اور دوسری جگہ سورہ لقمان آیت ۹ میں ہے ”پیدا کیا اللہ نے آسمانوں کو بغیر ستون کے کہ تم دیکھو انگو“۔

انہیں تو مرتب دیکھنے کا لفظ آسمانوں کے ساتھ ہے اور سوائے کوکب کے جو دکھائی دیتے ہیں دوسرے معنی ہو ہی نہیں سکتے۔ اور اگر کہا جائے کہ بیضا بیت جو دکھائی دیتی ہے اُسکی طرف اشارہ ہے جب بھی ہمارا مطلب حاصل ہوتا ہے کیونکہ مقصود تو ہمارا صرف یہ ہے کہ یونانیوں کا آسمان خواہ مخواہ قرآن سے ثابت نہیں ہوتا سورہ نوح آیت ۱۵ و ۱۶ میں تو گویا صاف طور پر آسمان کے معنی کو ککب کے بتا دیے گئے ہیں۔ خدا کتنا ہے ”تم نہیں دیکھتے کہ اللہ نے سات یا متعدد

آسمانوں کو کس طرح تلے اوپر پیدا لیا ہے اور انہیں سے چاند کو نور اور سورج کو چراغ روشن بنایا ہے؟

”انہیں سے“ مراد ظاہر ہے کہ چاند اور سورج بھی سموات میں داخل ہیں جس طرح دوسرے مقام پر خدا حضرت ابراہیم کی دعا کا ذکر کرتا ہے۔
”اے ہمارے پروردگار اٹھا انہیں ایک رسول انہیں میں سے“ یعنی انہیں کی قوم میں سے ایک کو رسول بنا۔

واضح رہے کہ کہیں کہیں قرآن میں سموات صیغہ جمع کو مفرد کے معنی میں بھی بولتے ہیں۔ انفس کا قول ہے کہ سموات جس سے ہے اور یعنی مفرد بھی مستقل ہوتا ہے۔
آیہ کریمہ ”اولم یزالذین کفرو ان السموات والارض کاشارقا فھتھما“ انبیاء
آیت ۳۔ کا ترجمہ شاہ ولی اللہ صاحب نے یوں کیا ہے ”آیا ندیدند گاfran کہ آسمانہا د زمین بستہ بودند پس داکر دیم اینمارا“ اور حاشیہ پر لکھا ہے ”داکردن آسمانہا نازل کردن سطر است دداکردن زمین رد بانیدن گیاه ازوے“ اور شاہ عبد القادر نے اس کا ترجمہ یہ لکھا ہے ”کیا نہیں دیکھا ان سکر د ن نے کہ آسمان و زمین منہ بند تھے پھر ہم نے اُن کو کھولا“ اور حاشیہ پر لکھا ہے ”منہ بند تھے یعنی ایک چیر تھی۔ زمین سے کانیں اور نثرین اور برے بھانت بھانت نکالے آسمان سے کئی ستارے ہر ایک کا گھر جدا اور جال جلی“ اس سے ظاہر ہے کہ شاہ ولی اللہ صاحب نے آسمانوں کو بصیغہ واحد لیا اور اُس کے معنی منہ کے قرار دیے اور مولوی عبد القادر نے

جمع کے معنے رکھے اور ان سے ستارے مراد لیے۔ جمع کے معنی لینے میں بھی اصل کے معنے پیدا ہو سکتے ہیں کیونکہ بادل مختلف اقسام کے ہوتے ہیں اور انکے ٹکڑے بھی الگ الگ ہوتے ہیں یہ حال ابر کے معنے زیادہ چسپاں ہیں کہ زمین کی روئیدگی اور آسمان کی بارش کا ساتھ ہے اور اسی پر دنیا کے تمام کارخانے بنی ہیں۔ خدا انھیں کو دکھا کر انہی قدرت یاد دلاتا ہے۔ اس آیت میں بند رہنے اور کھولنے یعنی رفق وفاق کا جو لفظ آیا ہے اس سے آسمان کا ٹھوس ہونا کسی طرح ضروری نہیں معلوم ہوتا۔

فصل پنجم ویکم

(سحر جادو)

ایک یورپین جج کے سامنے ایک مقدمہ پیش ہوا جس میں ایک رزبل قوم کے دو شخص باہم لڑتے تھے۔ ایک کو دوسرے سے یہ شکایت تھی کہ اُس نے اپنے گھر کا بھوت اُسکے یہاں مسجد باہرے۔ جج نے پوچھا کہ بھوت کس ذریعہ سے گیا ہے۔ کہا گیا کہ اُرد کے دانہ پر جادو کے ذریعہ سے بھوت مسلط کیا گیا اور وہ دانہ بھیجا گیا۔ اُرد کا دانہ بھی پیش کیا گیا تھا۔ جج وہ دانہ منہ میں رکھ کر نگل گیا اور کہنے لگا تم لوگ جادو بھوت کو ہم کھائے اور پھر درد نوزن متھا صمیمین ہو کر چلے گئے۔ یہ حکایت ہم نے اپنے ایک بورڈرے دوست سے سنی اور سننے کے بعد صرف اتنی ترسیم ذہن میں آئی کہ جج نے وہ دانہ فی الواقع کھایا نہ ہوگا متھا صمیمین کو اپنا نگل جانا باور کرادیا ہوگا اور نظر بجا کر دانہ کو چھینک دیا ہوگا لیکن اس کے ساتھ ہی سوائے خیال گزرا کہ کیا ایسے ادبام باطل مسلمانوں کے یہاں مابنے جاسکتے ہیں۔ ایک طرف تو یہ خیال تھا کہ جو قوم اعلیٰ درجہ کی تہذیب کے

تمام عالم برص دیون تک ٹھکران رہ چکی ہے اُسکے خیالات ایسے بڑے ہرگز نہ ہونگے۔ اور دوسری طرف یہ خیال کہ مسلمانوں میں جادو کا برحق ہونا مشہور ہے اور قرآن میں بھی سحر کا لفظ جا بجا آیا ہے یہ کیا راز ہے۔ اور اُسکے ساتھ ہی یہ بھی خیال گھڑا کہ اگر خدا نے جادو گردن کو سب کچھ قدرت دیدی ہے تو پھر وہ قادر مطلق کہاں رہا۔ ان خیالات نے مجھے تحقیق حق کی طرف مائل کیا اور بعد تحقیق کے جو کچھ میری سمجھ میں آیا وہ ذیل میں درج کیا جاتا ہے۔

سب کے پہلے سحر کے معنی کی میں نے تحقیقات کی۔ عام طور پر جو کچھ اسکا مفہوم عوام میں سمجھا جاتا ہے میں نے اس پر غور کیا اور اسکے علاوہ جتنی صورتیں قیاسات سے پیدا ہو سکتی ہیں سب پر نظر کی تو آٹھ صورتوں سے زیادہ پیدا نہیں ہوتیں۔ انہیں سے بعض کا مانا جانے لگا ہے مثلاً انہیں رکھنا اور بعض کا مانا دائرہ اسلام سے خارج ہو جانے کا حکم رکھنا ہے۔

اول خود قوت نفس انسانی کبھی کبھی عجائبات دکھاتی ہے اور لوگ اُسے جادو سمجھتے ہیں۔

نفس انسانی کی قوت کو تشق اور مجاہدات سے بڑھا لینا ہر مذہب اور ہر قوم میں پایا جاتا ہے۔ اس قوت کے ذریعہ سے ایک شخص دوسرے پر اپنا اثر ڈال سکتا ہے اور دوسرے کے واسطے کی مخلوق اُس اثر کو اس طرح قبول کرتی ہے کہ غیر موجودہ شے اُسے موجود معلوم ہوتی ہے اس قسم کے اثر سے صحیح آدمی بیمار ہو جاتا ہے اور بیمار آدمی صحیح ہو جاتا ہے۔ خواب مقناطیسی جبکہ سمریزم کہتے ہیں اور آجکل بہت دیکھا جاتا ہے اس کی شاخ ہے حکماء یونان کا علم اشراق بھی اسی قبیل سے تھا۔

دوم۔ جس بانظر کی غلطی عجائبات و دوزگاریاں نے پیش کرتی ہے۔

اس قسم کی غلطیاں بہت ہو جاتی ہیں۔ رات کو ایک چیز دیو کی صورت نظر آئی آنکھ۔ کان اور ناک دکھائی دیے۔ بڑے بڑے دانت کھولے ہوئے وہ شے ہم پر جھپٹی اور ہم سہم گئے۔ لیکن جب قریب سے ٹٹولا تو وہ ہاتھ کی لکڑی کو نے مین کھڑی ہوئی نظر آئی۔ کبھی کبھی دن کو بھی ایک چیز ہمارے واسطہ میں گزری۔ لیکن فی الواقع کوئی شے نہ تھی۔ ہماری نظر کی غلطی تھی۔ علم مناظر میں آنکھ کا غلط کرنا بہت اچھی طرح عالمین نے بیان کیا ہے۔ اسی نظر کی غلطی سے فائدہ اٹھانے کے لیے بہت کاتما شاکر نے والے گولیاں اڑاتے ہیں۔ کوئی شے ایک مٹیہ میں رکھی اور دوسرے مٹیہ سے نکال دی۔ اور جب کبھی وہ قوت نفس بھی صرف کر سکے اور اس دوسری قسم

سیوم۔ علم و فن کی کاریگر یا ان بھی نادان فحشوں کے لیے جادو ہوتی ہیں۔

علم و فن کے ذریعہ سے ہر قرن میں کچھ نہ کچھ باتیں ایجاد ہوئی ہیں۔ اور ہر ایک
ایجاد ناماقفون کے لیے شروع شروع ضرور جادو تھا۔ جن لوگوں نے یورپ کی
صناعیان نہیں دیکھی ہیں اگر وہ جنوبی امریکا یا وسط افریقہ سے لاکر لندن کی بازار میں کھڑے
کر دیے جائیں تو گھڑی کا سبھا۔ خود بخود برقی روشنی کا ہو جانا۔ دیا سلائی سے سگٹ
جلانا۔ بائیسکل پر لوگوں کا بھاگتے ہوئے چلا جانا۔ بھاپ سے زمین کے اندر پہاڑ
ریل کا دوڑنا۔ یہ سب باتیں انکے نزدیک اسی طرح جادو سمجھی جائیں گی جس طرح
راہنبریں کر دوسوا کہندرق سے شکار کرنا غیرایت سے جادو سے مارنا سمجھا تھا۔ آج کل یورپ
میں، اولدک، او، کے محلہ نے اکثر ایسے لوگوں کو اگر وہ وحشی انسانوں میں جانک رکھ دیا

جائیں تو وہ انکو جادو کا پتلا سمجھیں گے۔

چہارم۔ خاصیت اشار کی نادانیت سے بھی بہت سی چیزیں جادو معلوم ہوتی ہیں۔

خاصیت اشیا جاننے سے بھی بہت سے عجائبات معلوم ہوتے ہیں۔ اور یہ ایک طور پر چوتھی قسم میں بھی داخل ہو سکتا ہے۔ کیونکہ خاصیت اشیا کا جاننا علم پر موقوف ہے۔ مثلاً اگر دو قسم کی ہوائیں الگ الگ دو بوتلون میں بھر کر ان بوتلون کے ساتھ ملا دیے جائیں تو اس زمانہ کے بڑے بڑے ہوشیار شخص جو کسٹری نہیں جانتے ان بوتلون سے پانی رگنے کو جادو سمجھیں گے۔

پنجم۔ زبان میں بھی جادو ہے۔

جھوٹ سچ ادھر کی ادھر لگادی دو شخصوں میں لڑائی ہونے لگی جبکو اس میں شقاق ہے انکے نزدیک زن دشو میں لڑائی کرادینا۔ بھائیوں میں لڑائی ڈال دینا۔ باپ بیٹوں میں دشمنی کرادینا کوئی بات نہیں ہے۔ ششم۔ ستاروں کی تسخیر کا عمل جاننا۔

بعضوں کا خیال ہے کہ دنیا میں جتنی چیزیں ہیں وہ ستاروں کے اثر سے قائم ہیں۔ انہیں سے کوئی ستاروں کو واجب الوجود جانتا ہے اور کوئی زمین اور واجب الوجود کے درمیان میں ستاروں کو واسطہ سمجھتا ہے اور کسی کا خیال ہے کہ کل انسان کے افلاک بھی خود مختار جاندار ہیں اور دنیا پر انکو پورا قابو ہے ان تینوں قسم کے عقیدہ واسے کو اکب کی تسخیر کے عمل پڑھتے ہیں اور سمجھتے ہیں اور وہ نہیں تو انکے عقیدین مذکور سمجھتے ہیں کہ جب انھوں نے کسی طرف اشارہ کر کے

مثلاً - اقتل یا مرتج " کہا تو مرتج اُسے ضرور قتل کر ڈالے گا۔

ہفتم - ارداد کا قابو بین رکھنا۔

بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ دنیا میں اچھی اور بُری روحیں بھر اُترتی ہیں ماد کی کبھی کبھی مرے ہوئے انسانوں کی روحیں بھی انہیں شامل ہو جاتی ہیں جن پر ہی - جھوٹ - چُریل - پریت سب انہیں شامل ہیں - اور لوگ سمجھتے ہیں کہ ان دونوں کو مختلف اشکال کے قبول کرنے کی قوت ہے - اور ان روحوں کو پُرہنت کے ذریعہ سے قابو میں کر لینا ایک قسم کی جادوگری ہے - مشہور ہے کہ ان روحوں کو علوی یا سفلی علموں کے ذریعہ سے تاج کرنے والے انہی اپنی مرضی کے موافق اچھے بُرے کام لے سکتے ہیں -

ہشتم - تاثیر اسما -

بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اسما پر سوکل مقرر ہیں - اسما کا عمل جاننے والے سوکھوں پر قابو پالیتے ہیں اور پھر تمام مشکل باتیں اُنکے لیے آسان ہو جاتی ہیں - اسما کچھ اچھے ہیں اور کچھ بُرے ہیں - اور اُنکے جاننے والے بھی علوی یا سفلی عالموں کی طرح دُگر دہ پُر تقسیم ہیں -

یہ آٹھ قسمیں جادو کی ہوئیں - انہیں سے اول پانچ کے برحق ہونے کا عقیدہ ہر سمجھ دار کو رکھنا چاہیے - باقی رہیں تین قسمیں یعنی کو اکب ارداد یا اسما کی تخیل سے عجائبات کا کرشمہ دکھانا یہ کسی ذی علم اور مذہب قوم کے نزدیک کبھی صحیح نہیں سمجھا گیا اور نہ اب سمجھا جاتا ہے - لیکن اسکے تذکرے تمام دنیا میں ہیں - ہر قوم میں نامہ نامعلوم سے اسکا جیر چا جلا آتا ہے اور اب بھی اسکا وجود ہے - لیکن ہمیشہ جہل میں

بائین زیادہ تر مقبول ہوئی ہیں اور قوم منکوب میں زیادہ تر اسکا چرچا سنا جاتا ہے۔ مسلمانوں میں بھی مثل دیگر اقوام کے اب اسکا چرچا ہے۔ لیکن ابتداء سے اسلام میں ہرگز یہ اعتقادات مسلمانوں میں نہ تھے۔ اور نہ زمانہ مابعد کے مسند علم کی کتابوں میں کیمین اسکا پتہ چلتا ہے۔

اب دیکھنا صرف یہ ہے کہ قرآن میں ان تین اقسام کے جادو کی نسبت کیا ہے۔ تمام قرآن کی آیتوں پر یہ غور نظر ڈالنے سے یہ کہا جاسکتا ہے کہ قرآن میں لگائی جادو صحیح لگا گیا ہے تو وہ پہلی قسم کا جادو ہے اور اسیلے قرآن کی آیتوں سے بحث کرنے کے قبل پہلے قسم کے جادو کی مزید توضیح ضروری ہے۔

نفس انسان میں ایک ایسی قوت برقی اور مقناطیسی موجود ہے جو خود اسپر اور اس کے خیال پر اور نیز دوسروں پر اور دوسروں کے خیال پر اثر کرتی ہے۔ یہ اثر بہت معمولی ہے۔ کسی کو رنج چوینچادہ پڑوڑہ ہو گیا۔ بیمار ہو گیا۔ یا مر گیا۔ یا کوئی خوش ہوا اور دھمی کی وجہ سے ہوا یا غرور دھمی کی وجہ سے ہو تو فوراً ~~بشاش~~ ہو گیا اور بدن میں توانائی آگئی۔ یہ قوت نفس ہی کا اثر ہے کہ خدا بنا اثر اپنے اوپر چڑتا ہے اور جاگئے ہی میں ایسا نہیں ہوتا بلکہ مومن نے اس سے بھی زیادہ ہوتا ہے۔ جب نمیند نے قواسے جسمانی کو کمرور کیا تو قوت نفس کا اثر اور زیادہ ہو گیا۔ اچھے اور برے خواب نظر آنے لگے۔ اچھے خواب سے آدمی خوش ہوتا ہے اور برے خواب سے رنجیدہ ہوتا ہے۔ خواب میں آدمی عجائبات کی سیر کرتا ہے۔ روتا ہے۔ ہنستا ہے۔ کبھی کبھی خواب میں سمجھتا ہے کہ اسپر بر سین گزر گئیں اور حالانکہ وہ گھنٹہ بھر بھی نہیں سویا۔ خواب میں سفر کرتا ہے لڑائی لڑتا ہے۔ پانی میں تیرتا ہے۔ چار ماٹی سرڑا ہوا منہ سے

چادر لپیٹے ہوئے یہ سب کچھ کو آتا ہے۔ یہ سب نتیجہ ہے اسکا کہ قوت نفس خود اپنے آپ پر اثر ڈالتی ہے اور اسی وجہ سے کبھی کبھی انسان سچے خواب بھی دیکھتا ہے اور خود مین جتنی ہی زیادہ صلاحیت ہوتی ہے اتنے ہی زیادہ سچے خواب نظر آتے ہیں۔

دوسری صورت یہ ہے کہ ایک کی قوت نفس کا دوسرے پر اثر پڑتا ہے۔ ایسا بھی بہت ہوتا ہے۔ کسی کو نیور بدل کر دیکھو تو وہ رنجیدہ ہو جائے گا۔ ادب سے اسکے سامنے کھڑے ہو کر انہماکِ تعلیم کرو تو وہ خوش ہو جائیگا۔ کسی کی طرف لکڑی اٹھا کر دوڑو تو وہ ڈر کر بھاگ جائے گا یا غصہ سے اسکا منہ سرخ ہو جائے گا۔ چکارنے سے بچے خوش ہو کر دوڑے ہوئے چلے آتے ہیں۔ ڈانٹنے سے بھاگ جاتے ہیں۔ حتیٰ کہ جانوروں پر بھی اسکا اثر ہوتا ہے۔ کوئی اپنے گتے کے سامنے سیٹی بچائے تو گتا دم اٹھا کر کودنے لگتا ہے۔ یہ سب مثالیں مین ایک قوت نفس کی دوسرے پر اثر کرنے کی۔

علاوہ ان معمولی باتوں کے چند غیر معمولی صورتیں بھی قوت نفس کی ہیں جب کسی مین قوت نفس خالص زیادہ مخلوق ہوتی ہے یا مجاہدات اور یا فضائل سے بڑھ جاتی ہے تو غیر معمولی باتیں اس سے ظہور میں آتی ہیں اور لوگوں کو تعجب میں ڈالتی ہیں۔ مشہور ہیں کہ یونان کے اشراقیین ایک جگہ بیٹھے ہوئے دور دور کا حال معلوم کر لیتے تھے۔ ممکن ہے کہ یہ صحیح ہو اور خود انکی قوت نفس اپنا اثر ڈالتی ہو۔ صوفیان کرام کا مراقبہ بھی اسی کے قریب قریب ہوتا ہے۔ ممکن کہ لفظ ہم اسیلے کہتے ہیں کہ نہ ہمیں یہ کمال ہے اور نہ قرآن میں اسکے بادر کرنے کی ہدایت ہو۔

ہے۔ لیکن برابر ایسا شنا جاتا ہے اور عقل کے خلاف معلوم نہیں ہوتا۔ آج کل سحر و جادو کا چرچا بہت ہے۔ معمول پر اپنی قوت نفس کا اثر عامل ڈال دیتا ہے اور معمول تمام باتیں جو عامل چاہتا ہے بولتا چلا جاتا ہے۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو عامل کہتا ہے وہی معمول کو نظر آتا ہے۔ خود اپنے آپ پر اپنی قوت نفس کا اثر ہونا حالت شوق یا خوف میں بار بار دیکھا گیا ہے۔ جب کسی شے کے افکار میں کھڑے ہوتے ہیں تو بار بار اس شے کی صورت سامنے آجاتی ہے اور پھر غائب ہو جاتی ہے۔ عید کا چاند دیکھنے والوں کو اس کا تجربہ بہت دفعہ ہو چکا ہوگا۔ رات کو اور کبھی کبھی دن کو بھی اس جگہ پر جواز داح خبیثہ کا مسکن سمجھا جاتا ہے ڈراونی صورتیں ضعیف الاعتقادوں کے سامنے اکثری ہوتی ہیں جبکہ وہ بھوت پلید سمجھتے ہیں۔ لیکن علماء کے نزدیک وہ نظر کے دھوکے سے زیادہ کوئی شے نہیں ہے اور نظر کا دھوکا ان حالتوں میں ایک شاخ ہے خود اپنے آپ پر قوت نفس کے اثر ہونے کی۔

قرآن میں دو مقام پر سحر کا ذکر آیا ہے۔ ایک تو دہان جان فرعون کے کاٹن سے حضرت موسیٰ کا مقابلہ ہوا۔ اور دوسری جگہ ہاروت و ماروت کے سحر کا ذکر ہے اور تیسرا موقع یہ ہے کہ کفار پیغمبروں سے جب کوئی بات عجیب دیکھتے تھے تو پیغمبروں کو کہا کرتے تھے کہ یہ ساحر ہیں۔ یہ تیسری صورت بہت صاف ہو پیغمبروں کو کفار ساحر اور سحر کہتے تھے۔ مسلمان ایسا نہیں کہتے تھے اور نہ خدا کہتا ہے۔ ساحر سے کفار مراد جیسے تھے نظر بند کر کے داسے۔ جس طرح بیان ماری تماشہ کرتے ہیں اور ایک بٹے کی گولی دوسرے بن دکھاتے ہیں۔ عوام میں انکی کوئی وقعت نہیں ہوتی محض وہ تماشہ گر سمجھے جاتے ہیں۔ اسی طرح سحر اور شام میں بہت سے لوگ پہلے سے سحر و جادو

عمرہ باتون کے سمجھنے کی تو کھار میں شروع شروع قابلیت نہیں ہوتی تھی یا ہوتی بھی تھی تو وہ دھیان نہیں کرتے تھے اور جب کبھی کوئی عجیب بات دیکھتے تھے تو کہتے تھے کہ یہ مار یا لینے جادوگر ہے۔ مثلاً سورہ اسریٰ میں ہے۔

”کافر آپس میں کہتے ہیں کہ تم محمد کی پیروی کرنے ہو جو جادو کیا ہوا آدمی ہو“
اور دوسری جگہ اسی سورہ میں ہے۔

”فرعون نے موسیٰ سے کہا کہ موسیٰ میں پوچھتا ہوں کہ تم پر جادو کر دیا گیا ہو؟“
زیادہ وضاحت کے لیے تفصیل قرآنی فصل سورہ پڑھنا چاہیے۔

اب حضرت موسیٰ اور فرعون کے سحر کون میں جو لفظ سحر (جادو) کا استعمال کیا گیا؟
اُسکا ذکر کیا جاتا ہے۔ فرعون کے ساحرون سے حضرت موسیٰ کا مقابلہ کئی جگہ بیان کیا گیا ہے۔ سورہ طہ میں بیان ہے کہ جب حضرت موسیٰ آگ کے پاس گئے تو وہ پکارے گئے اور ایک خدا سے واحد کی عبادت کا انکو حکم ملا اور وحی سے القا ہوا کہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے موسیٰ نے کہا کہ میری لاشی ہے جسکو ٹیک لیتا ہوں اور بھینٹوں کو بھی اس سے ہنکاتا ہوں اور دوسرے کاموں میں بھی لاتا ہوں۔ پھر وحی سے القا ہوا کہ موسیٰ اسکو پھینکے۔ پھر موسیٰ نے اسے پھینک دیا تو وہ دفعتاً چلنا ہوا اسانچ تھا۔ پھر وحی سے القا ہوا کہ اسے پکڑ لے نہ ڈر ہم پھر اسے پہلے ہی سا کر دیں گے۔

سورہ نمل میں مذکور ہے کہ جب موسیٰ آگ کے پاس پہنچے تو اُنہیں کہا گیا کہ جو چیز آگ میں اور آگ کے گرد ہے اسکو ہم نے برکت دی ہو۔ اللہ پاک تمام عالموں کا پروردگار ہے اسے موسیٰ بیشک میں خدا ہوں سب پر غالب حکمت والا اسکے بعد وحی سے موسیٰ کو القا ہوا کہ اپنی لاشی بھینک دے پھر انھوں نے دیکھا کہ وہ سانب

کی طرح ہوتی ہے تو بیٹھ پھر کر دیکھتے ہوئے اور پھر بیٹھ کر سوخ نہ کیا اقامت ہو۔ موسیٰ نے فوراً میرے پاس پیغمبر نہیں ڈرتے۔

ان آیتوں پر غور کرنے سے صاف ظاہر ہے کہ لاشیٰ سانپ نہیں ہو گئی تھی۔ بلکہ وہ سانپ دکھائی دی تھی۔ ان آیات میں پھر پہلی سا کر دین گئے، ”وہ سیرتہ الاولیٰ“ اور ”سانپ کی طرح سے“ (کامنا جان) ظاہر کرتا ہے کہ لکڑی کی ماہیت نہیں بدلی تھی بلکہ لکڑی اپنی حالت پر تھی اور اس لیے کہہ سکتے ہیں کہ حضرت موسیٰ پر جو کیفیت طاری ہوئی وہ اسی قوت نفس انسانی کا ظہور تھا جس کا اثر خود اُن پر ہوا۔

اس کے بعد کے حالات میں دکھایا گیا ہے کہ حضرت موسیٰ کی قوت نفس کا اثر دوسروں پر پڑا۔ حضرت موسیٰ اپنی لاشیٰ لیے ہوئے فرعون کے پاس آئے اور فرعون کو حضرت موسیٰ کی لاشیٰ سانپ معلوم ہوئی۔ لیکن فرعون کے دل میں کچھ غفلت حضرت موسیٰ کی قیام نہیں ہوئی۔ وہ حضرت موسیٰ کو سا حجاب اور دوسرے ساحرون کو جنکو ہم اپنے لفظوں میں کہہ سکتے ہیں کہ گرد و فواح کے ڈھول بند تھے۔ اُس نے طلب کیا۔ اُن ساحرون نے جب اپنی قوت نفس کا اثر ڈالا تو انکی لاشیاں اور ریتان سب کو سانپ نظر آئیں۔ پھر حضرت موسیٰ نے جو اپنی لاشیٰ ڈالی تو لوگوں کو ایسا معلوم ہوا کہ حضرت موسیٰ کی لاشیٰ اثر دیا، انکے اُن سانپوں کو کھا گئی اس پر بھی فرعون ایمان نہ لایا بلکہ اُس نے حضرت موسیٰ کو تمام جادو گردن کا اُستادینے ایک بڑا جادوگر قرار دیا۔ قرآن میں جابجا ان واقعات کے بیان کرنے کا صرف یہ مطلب ہے کہ لوگ حجرات کی فرمائش آنحضرت سے نہ کریں بلکہ آنحضرت کے اقوال اور افعال کی

خوبیان سمجھ کر ایمان لائیں۔ لوگ آنحضرت سے معجزات کی فرمائش کرتے تھے اُسکے جواب میں یہ ارشاد ہوتا تھا کہ گذشتہ پیغمبروں کے معجزے پکھلا کب اُنکی امتیں اُنکو رسول خدا سمجھی تھیں کہ آنحضرت محمد اُنکی تقلید کریں۔

حضرت موسیٰ اور ساحران فرعون کے مقابلہ کا ذکر سورہ یونس میں ہے۔
 ”جب فرعون کے ساحر آگئے تو حضرت موسیٰ نے ان سے کہا کہ ڈالو تم کیا دالتے ہو تب اُنھوں نے ڈال دیا تب موسیٰ نے کہا جو کچھ تم نے کیا جادو ہے اللہ ابھی اسکو جھوٹ کر دے گا۔ اللہ مفسدوں کا کام درست نہیں کرتا۔
 پھر سورہ شعرا میں مذکور ہے کہ۔

”موسیٰ نے فرعون کے ساحرون سے کہا کہ ڈالو تم کیا دالتے ہو پھر اُنھوں نے اپنی رستیاں اور لاٹھیاں ڈال دیں اور پکار اُٹھے کہ فرعون کی جے۔ ہم ہی موسیٰ پر غالب ہوں گے۔ پھر حضرت موسیٰ نے اپنی لاٹھی ڈالی تو وہ یکایک اُن سب کو نکلنے لگی جبکو فرعون کے ساحرون نے دھوکا بنا یا تھا۔“

سورہ اعراف میں یوں مذکور ہے کہ۔

”فرعون کے ساحرون نے کہا کہ موسیٰ تم ڈالو یا ہم ڈالیں۔ موسیٰ نے کہا کہ تم ڈالو پھر اُنھوں نے ڈالا تو جادو کر دیا اُنھوں نے لوگوں کی آنکھوں پر

۱۰ فلما جاء السحرة قال لهم موسى القوا ما انتم ملقون فلما القوا قال موسى انا جئتكم بالسحر ان الله يعيدله ان الله لا يصح على المفسدين۔

۱۱ قال لهم موسى القوا ما انتم ملقون قالوا جالهم وعصيم وقالوا لفرعون انا نلحق الناصيون قال فرعون انا نلحق الناصيون قال فرعون انا نلحق الناصيون۔

اور بڑا دیا لوگوں کو اور بڑا جادو کیا۔ اتفاقاً ہم نے موسیٰ کو کہ تو بھی ڈال دے اپنی لاشیٰ
پھر یہ ایک رہ نکلنے لگی اس دعوے کو جو انھوں نے بنایا تھا۔
سورہ طہ میں یوں مذکور ہے کہ۔

”فرعون کے ساحر وں نے کہا کہ موسیٰ تم ڈالو نہیں تو ہم ڈالتے ہیں۔ موسیٰ
نے کہا کہ: ہاں تم ڈالو پھر پکا ایک انکی رسیوں اور انکی لاشیوں کی طرف موسیٰ نے
خیال کیا لانگے جادو کے سبب سے چلتی ہیں پھر موسیٰ کے جی میں ڈر سا ہوا تو ہم نے
اتفاقاً کہ مت ڈر تو ہی اُن پر غالب ہی۔ اور ڈال دے جو تیرے واسطے ہاتھ میں ہے
تا کہ نکل جاوے جو کچھ کہ انھوں نے بنایا ہے کہ وہ جادو گردن کا مکر ہے اور
جادو گر کو فلاح نہیں ہے جہاں جاوے۔

سورہ اعراف میں جو عبارت ہو جادو گر دیا لوگوں کی انھوں نے پڑب وہ ترجمہ ہے
”سحر والے امین الناس“ کا۔ اور اس کا ترجمہ جاسے انھوں پر جادو کرنے کے ڈھٹ
بند کرنا لیا جائے تو محاورہ اور صورت واقعہ کی بدل موافق ہوگا۔ اور اسی
ایک لفظ سے وہ تمام باتیں سمجھیں آجائیں گی جبکہ ہم شرف سے کہتے چلے آتے
ہیں۔ اسی سے یہ بھی فریہ ہے کہ حضرت موسیٰ کی لاشیٰ بھی دوسروں کو سانپ
معلوم ہوئی تھی وہ فی الواقع سانپ نہیں ہو جاتی تھی کیونکہ جب وہ لاشیٰ اٹھالی جاتی

۱۔ قالوا یا موسیٰ انا ان تلقی داما ان تكون نحن الملقین قال القوا ظالموا سحر دالین الناس وایستر
بہیم دجاو سحر عظیم داد چنا الی موسیٰ انا ان عصبک قالوا ہی لقت یا ما تكون۔

۲۔ قالوا یا موسیٰ انا ان تلقی داما ان تكون اول من تلقی قال بل القوا فاذا جاہم وعبسہم یخجل الیہ من
سحر ہم انرا سحر فاجری فی نفسہ خیفہ موسیٰ فان لا تحف اہک اختہ الاعلیٰ دانی یا فی یکبک تلقف ما سوا انما
صنوا کید ساحر و الفیلح الساحر حیث اتی۔

تھی تو پھر لاشی کی لاشی رہ جاتی تھی جب تک کسی کی تمام قوتیں غیر معمولی طور پر نہ بہ کمال کو نہ پہنچیں وہ پیئیر نہیں ہو سکتا۔ اسلئے حضرت موسیٰ کی قوت نفس ساحرون کی قوت نفس سے بہت زیادہ قوی تھی اور جب حضرت موسیٰ نے اس سے کام لیا تو ساحرون کی قوت نفس ہوا ہو گئی۔

دوسرا فقہ جہین ہاروت اور ماروت کے سحر کا بیان ہے وہ سورہ بقرہ میں ہے خدا تعالیٰ یہودیوں کی بد اعتقادیاں اور جزایاں کر کے اُسے ذیل میں فرماتا ہے کہ۔

”جب اُنکے پاس خدا کی طرف سے رسول آیا تو اُس کتاب کی جو اُنکے پاس ہے تقدیق بھی کرتا ہے تو اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے خدا کی کتاب قرآن اپنی پیٹھ کے پیچھے پھینک دی کہ گویا وہ اُسے جانتے ہی نہیں اور اُن ڈھکوسلوں کے پیچھے پڑ گئے ہیں جنکو شیطان یعنی کفار حضرت سلیمان کے وقت میں بڑھا کر پڑھا کرتے تھے حالانکہ سلیمان سے کفر کی حرکت سرزد نہیں ہوئی۔ شیطان یعنی کافروں نے کفر کیا تھا کہ لوگوں کو سحر سکھاتے تھے اور اُسی گروہ نے اُس چیز کی پیروی کی جسکو وہ اپنے زعم میں سمجھتے ہیں کہ وہ دو فرشتوں پر جسکا نام ہاروت اور ماروت ہے اُناری گئی ہے بابل میں۔ اور وہ فرشتے کسی کو کچھ بتاتے نہ تھے جب تک کہ اُس سے یہ نہ کہہ لیتے تھے کہ ہم تو فقہ ہیں تم کہیں کافر نہ ہو جانا۔ اسپر بھی اُن سے لوگ ایسی باتیں سیکھتے تھے جنکی وجہ سے میان بی بی میں جدائی کا دین حالانکہ بے حکم خدا کے وہ ان باتوں سے کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے غرضکہ یہ لوگ اُن سے ایسی باتیں سیکھتے تھے جن سے خدا انھیں کو نقصان

یہودی بنچنا تھا۔ اور کسی طرح کا فائدہ نہیں پہونچتا تھا۔

اس آیت میں بیشک بقیہ تین اقسام کے جادو کا ذکر ہے لیکن اسکے ساتھ ہی یہ بھی ظاہر ہے کہ مسلمانوں کو اُس کے موقفہ ہونے سے ممانعت کی گئی ہے۔ اسی آیت کا مطلب بیان کرنے کے قبل ہم شان نزول اور حالت ملک بیان کرتے ہیں ایک

زمانہ بنی اسرائیل کا ایسا تھا کہ تمام دنیا میں وہ علم و فضل اور قوت کے اعتبار سے بڑے سمجھے جاتے تھے اور اسی زمانہ میں حضرت سلیمانؑ پیغمبر مبعوث ہوئے تھے جو پیغمبر

بھی تھے اور بادشاہ بھی تھے۔ اسکے بعد بنی اسرائیل لگتے لگتے اور بالآخر پیغمبر خدا محمدؐ کی زمانہ میں انکی وہی حالت تھی جو ہندوستان کے مسلمانوں کی تیرہ صدی میں تھی اور اب بھی ہے

کہ انہوں نے اچھی بنائی ہیں۔ ہندوستان کے مسلمانوں کی طرح بھٹ رسول کے زمانہ کے یہودی فالنامے۔ تعبیر نامے۔ تہذیب۔ گزشتے۔ فلیتے۔ نقش۔ عملیات اور حاضریت

کے ناجائز و محکوم سلسلے بہت سے کرتے تھے۔ جب کسی قوم میں عروج کے بعد زوال آتا ہے تو انکی حالت آخری ایسی ہی ہوتی ہے جس طرح ہندوستان کے مسلمان

قرآن کے احکام کی پیروی نہیں کرتے اور لغویات میں بہت جی لگاتے ہیں اسی طرح یہودیوں نے تورات کو کپڑے میں باندھ کر کنارہ رکھ دی تھی اور لغویات میں بھینچے

تھے اور ان لغویات کو کہتے تھے کہ حضرت سلیمانؑ نے لوگوں کو تعلیم کیسا ہے

۱۔ ولما جاءهم رسول من عند الله مع صدق لما هم من ذفر من الذين اوتوا الكتاب كتب الله ذراعتهم لا تعلمون وابتوا ما تعلمون على كتاب سليمان وداود سليمان ولكن المشيطين كفوا ايعلمون اننا انزلنا انزلنا على الملكين جبالا باروت وماروت وداود سليمان من احد حتى يقولوا انما نحن فتنه فلا تكلموا فيقولون نعم لا يفرقون بين المرء ورجله واهم انصارهم من اعداء الا باذن الله ورسولهم لا يفرقون ولا يفرقون

جیسا کہ اس زمانہ میں لوگ بہت سے علیات کو معجزہ اور کسبی پیغمبر خدا کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ بعد حضرت سلیمان کے جب قوم پر بکبت آئی اور تمام ملک میں کبکبت پھیلی۔ اُس زمانہ میں اُدھنض ہاروت اور ماروت غالباً عراق عجم کی طرف ایسے ہوئے جیسے ہندوستان میں آج کل پیر جی جا بجا پھرتے ہیں۔ لوگ ان کو باعتبار انکی کم سنخی اور قواضع اور انکسار کے فرشتہ خصلت کہتے ہیں۔ دعا تو نذر نکالتا پرائے گا گزر ہوتا ہے اور نیکی کی وجہ سے وہ مرجع خلافت ہوتے ہیں ان پیر گون کی یہ کیفیت ہو کہ یا وجود اس ظاہری زہد تقویٰ کے چور کو چور دے کے اپنے بھی سماعت اچھی بتا دیتے ہیں۔ اس وقت بڑے سے بڑے بزرگ کے پاس جائے اور دور وہ یہ سامنے رکھ کر ہاتھ جوڑے اور کہے شاہ جی خُب کا تو نذر لکھ دیجیے تو وہ فوراً قلم اور دولت اٹھا کر لکھ دین گے اور ذرا تاخیر نہ کریں گے۔ اگر تاخیر کریں گے تو ردیہ کے ساتھ مرغ کا گوشت بھی کھانا چاہیں گے اور کہیں گے کہ مرغ کا خون ہوتا تو اسکی تحریر زیادہ سوتر ہوتی۔ اب شاہ صاحب مذہبی تقدس سے کچھ کہیں گے تو دبی زبان سے صرف یہ کہیں گے کہ بجائی عذاب و ثواب تمھاری گردن پر ہے میں لکھے دیتا ہوں لیکن کھل کر کبھی انکار نہ کریں گے اور نہ ڈانٹ کر یہ کہیں گے کہ ”دوسروں کی بوٹی بھلائی کے لیے میں کٹنا نہیں ہوں کہ تو نذر لکھوں جادو ہو“ ممکن ہے کہ اسی قسم کے دوشمور پیر زادے ہاروت اور ماروت اگلے زمانہ میں گزرے ہوں اور یہودی اپنے افعال کی سند میں حضرت سلیمان ہاروت اور ماروت کا نام لیتے ہوں جب یہودیوں نے پیغمبر خدا کا کٹنا نہیں سنا اور پیغمبر خدا نے تو ریت کا حوالہ دیا تو انہیں بھی دھبا نہیں کھیا اور انہ نے ہکا بکا کے سامنے اسکا کھڑے وقت قرار دیا تو وقت آتے آتے

اب آیت کے معنی بہت صاف سمجھ میں آجائیں گے۔ یعنی جب ان یہودیوں کی طرف خدا کے رسول آنحضرت محمدؐ آئے جو تورات کی بھی تصدیق کرتے ہیں تو بعض اہل کتاب نے تورات سے آگاہین بند کر کے قرآن کی تکذیب کی۔ اگر وہ تورات کو دیکھتے تو جانتے کہ قرآن میں وہی باتیں نصیحت اور ہدایت ہیں جو تورات میں ہیں۔ لیکن وہ تو بجا سے تورات دیکھنے کے وہ چیز دیکھتے ہیں جو کفار دیکھتے تھے یعنی عملیات اور حضرات وغیرہ اور کہتے ہیں کہ سلیمان نے یہ چیز بنائی ہیں۔ حالانکہ سلیمان کو ان چیزوں سے کوئی سروکار نہ تھا۔ سلیمان کے وقت کے کفار البتہ ان ثبوتات کے عامل تھے۔ اور لوگوں کو یہ ثبوتات سکھاتے تھے اور یہود کہتے ہیں کہ یہ عملیات تو ماروت ماروت ایسے فرشتہ فضلت انسان کے بھی زیرِ عمل تھا اس میں شبہ نہیں کہ ماروت اور ماروت ایسا کرتے تھے لیکن اسکے ساتھ ہی وہ یہ بھی کہہ دیا کرتے تھے کہ یہ بڑا کام ہے اور ہم بڑا کرتے ہیں۔ بیشک لوگ اُن دونوں سے یہ بڑائیاں سیکھتے تھے اور سمجھتے تھے کہ یہ بڑائیاں کچھ بھارا آدمین یعنی اگر چاہیں گے تو میان بی بی میں اسکے ذریعہ سے لڑائی کرادیں گے یا اور فرایمان اپنی خواہش کے مطابق پیدا کر سکیں گے۔ لیکن وہ بھی خرابی نہیں پیدا کر سکتے تھے۔ اگر کچھ ہو جاتا تھا تو خدا کے حکم سے ہوتا تھا۔ اگر کوئی عمل کیا جائے تو خواہ مخواہ عمل کرنے والے کے موافق ہوگا یا مخالف ہوگا وہی صورتیں ہیں۔ اگر موافق ہوا تو یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ اُس عمل کی تاثیر سے ہوا بلکہ یہ سمجھنا چاہیے کہ عمل نہ پڑھا جاتا جب بھی ایسا ہی ہوتا۔ اب ناظرین خود سمجھ لیں کہ قرآن میں سحر کی تکذیب کی گئی ہے یا تائید کی گئی ہے۔

اس میں چند باتیں غور طلب ہیں ایک یہ کہ قرآن میں لفظ شیاطین کا ہے جسکے

معنی بعضوں نے شیطان کو یہ معنی شیطان لیا ہے اور یہ معنی سمجھتے ہیں کہ جنات شیطان دلوں پر جادو کے سکھانے والے ہیں۔ جس طرح پیغمبر توحید سکھاتے پھرتے ہیں ویسے ہی شیطان آدمی کا بھیس بدل کر جادو سکھاتے پھرتے ہیں۔ ان خون میں ذرا سا فرق ہے اگر یہ معنی لین کہ انسان شیطانی حرکات اختیار کر کے جادو سکھاتے ہیں تو ٹھیک ہے۔ اور اسی رعایت سے ہم نے شیاطین کا ترجمہ کفار کیا ہے۔ اور دوسرا لفظ ”ملکین“ کا قرآن میں ہے جسکے معنی ہیں دُور فرشتے۔ اور ہم نے اس سے مراد لیے ہیں دُور فرشتہ خصلت انسان۔ اور فرشتہ خصلت بھی واقعی طور پر نہیں بلکہ مسوقت کے لوگوں کے خیال کے مطابق یہ معنی اچھے معلوم ہوتے ہیں۔ ورنہ ہمارا مطلب یوں بھی حاصل ہو سکتا ہے کہ لام کو تریر کے ساتھ پڑھیں (ملکین) اور مسوقت اسکے معنی ہو جائیں گے ”دُور بادشاہ“ بہت سے قرآء ایسا ہی پڑھتے ہیں اور اس قرأت پر بہت سے مفسرین نے ہادوت اور ماروت کو دُور بادشاہ مانا ہے۔ دائد اعلم بالصواب۔

قرآن میں سورہ فلق میں ہے ”گر مہون میں بھونکنے والی عورتوں کی بُرائی سے“ (من شر الفاسات فی القعد) یہاں گر مہون میں بھونکنے والی عورتیں اُن پچھلے اقسام میں داخل نہیں ہیں جنکی نسبت یہ کہا گیا ہے کہ ایسے با اقتدار لوگوں کا وجود قرآن سے ثابت نہیں ہوتا۔ جس طرح انسان میں ایسی عورتیں ہیں جنکی نظر میں بدہین سیلی کو جلی کثیف حالت میں رہتی ہیں اور کبھی کبھی وہ اس امر کا بھی غلط دعویٰ کرتی ہیں کہ اُنکے بھونکنے یا پڑھنے سے کشتہ کار ہوتا ہے یا بھلائی بُرائی وقوع میں آجاتی ہے۔ اُنکے پیچھے پیچھے جاہل عورتوں کا غول ہوتا ہے سب سمجھتی ہیں۔

کہ تمام زمین و آسمان کے اختیارات اسی کے ہاتھ میں ہیں اور اس لیے اُس کے اقتدار بڑھنے سے طرح طرح کے فسادات پیدا ہوتے ہیں۔ خدا نے کہا اُن کے شر سے خدا کی پناہ مانگو یعنی اُن کو قابلِ نفرت سمجھو۔ اسلام پھیلنے پر ایامِ جہالت کی یہ تمام لغویات قابلِ لحاظ نہیں رہے۔

فصل نجات و دوزخ

مسئلہ جبر و اختیار (قضا و قدر)

جب انسان عالم کی خلقت پر غور کرتا ہے تو وہ ایک کو دوسرے کا سبب پاتا ہے اور آخر میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ عالم کی ترکیب چھوٹے چھوٹے ذروں سے ہے جسکو سبب یا مادہ کہتے ہیں۔ لیکن یہ معلوم کرنا انسانی قدرت سے باہر ہے کہ وہ مادہ از خود موجود تھا یا کسی موجود نے اُسکو پیدا کیا تھا اور مختلف اجناس اور انواع اقسام اشکال میں اُن مادوں کے مرکب ہونے کا کیا سبب تھا۔ یہ خاصیتیں اور قوتیں خود انہیں موجود تھیں یا کسی موجود کی ودیعت کی ہوئی تھیں۔ موجودات میں موجود و محسوس کے سوا انسان کو کچھ نظر نہیں آتا یعنی انسانی قوی میں عالمِ ادیات سے آگے متجاوز ہونے کی قوت نہیں ہے۔ اب ہمیں سے فلاسفہ طبیعی اور فلاسفہ الہی میں جدا ہوتے ہیں۔ فلاسفہ طبیعی تو ہمیں تک پہنچ کر رہ جاتے ہیں اور نیز باری تعالیٰ پاتے ہیں کیونکہ خیر ہی کو وہ خالق کائنات مانتے ہیں۔ مگر فلاسفہ الہی میں یقین کرتے ہیں کہ اُسکا پیدا کرنے والا وہی احد ازلی اور ابدی ہے جسکو یہاں کے لوگ خدا اور عرب کے لوگ اللہ اور پورب کے لوگ گاڈ اور فلاسفہ الہی میں علت العلل کہتے ہیں۔ خلاصہ اس تقریر کا یہ ہے کہ خدا دنیا کے پیدا کرنے کا سبب ہے۔ جو واقعہ آفرینش کا اُس نے پیدا کر دیا اُسی پر لوگ

پیدا ہوتے ہیں۔ کھار کے آنوسے سے مختلف رنگ اور مختلف وضع کے برتن نکلتے ہیں۔ کوئی ٹیڑھا ہو گیا اور کوئی سیاہ ہو گیا۔ کھار کی یہ خواہش نہیں ہوتی کہ کسی کو ٹیڑھا یا سیاہ بنائے۔ لیکن سب کا بنانے والا کھار ہی سمجھا جاتا ہے۔ اور اسی طرح خدا کی قایم کی ہوئی فطرت سے مختلف شکل مختلف صورت مختلف قد اور مختلف رنگ کے انسان پیدا ہوتے ہیں۔ فطرت انسانی خدا کی بنائی ہے اس لیے کہا جاتا ہے کہ اچھے اور بُرے اور نیک و بد ہر طرح کے انسان خدا نے پیدا کیے۔

عَدْلُ الْعِلَلِ ہونے کی حیثیت سے خدا کو قادر مطلق مانتے ہیں۔ لیکن انسان اپنے فعل کا پورا مختار ہے اس لیے اچھے اور بُرے افعال کا مرکب خود اسی کو قرار دیتے ہیں۔ یہ خیال بالکل غلط ہے کہ خدا چور کو چوری کرنے کے لیے اٹھاتا ہے اور بچہ کو لالہ شہر کو خراب کر دیتا ہے کہ چور کو پکڑے اور سزا دے۔

ایران کے زردشتوں کا یہ مسلک تھا کہ خالق خیر و بدان ہے اور خالق شر اہرن ہے۔ عیسائیوں کے تین خدا تو فرمائی ہیں۔ لیکن زردشتوں نے واقعی طور پر انکو کو دو حصوں میں تقسیم کر لیا تھا۔ عرب کے ریگستان میں بھی یہی خیالات پھیلے ہوئے تھے۔ اسلام کا بڑا کام جہالت کا رفع کرنا ہے اس لیے قرآن میں جا بجا یقیناً باگیا کہ عَدْلُ الْعِلَلِ ہونے کی حیثیت سے شر اور خیر دونوں کی نسبت ایک ہی ذات کی طرف کی جاسکتی ہے اور وہ ذات واحد ہے اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ وہ قادر مطلق یعنی اس کی قدرت کامل ہے اور بھوری نہیں ہے۔ قرآن عام فہم لفظوں میں ہے اَسْمِینَ نتیجہ سے اور تمثیلی زبان سے بحث کی گئی ہے تاکہ جھوٹی سمجھ دالے اور بڑی سمجھ دالے دونوں اسکو سمجھ سکیں۔ عَدْلُ الْعِلَلِ کا ساموٹا لفظ اَسْمِین رکھا جاتا ہے اور

در زمین ہے کہ ترقی علوم کے بلب

عرب عموماً سمجھنے سے قاصر

ہے بہتر سمجھتے تھے۔

بھی اُسی طرح سمجھیں جس

بننے ذریعہ ہیں وہ سب اس عالم ناسوتی کے

یہ عالم ناسوتی

م غیر مادی یا مادی کا عام فہم استعارات اور تہذیب

ساتھ تعلق رکھتے

سے خالی ہو تو عوام اسکو پس بہ سلتے۔ تمثیلی زبان سے کتب مادی میں

سی باتیں بیان کی گئی ہیں جن لوگوں میں روحانی قوتیں علقاً یا ذریعہ اکتساب

کے زیادہ ہیں وہ عالم مادی اور غیر مادی کے تعلقات کو زیادہ تر سمجھتے ہیں اور اسی لیے

کہا جاسکتا ہے کہ اسلام کی حقیقت صوفیان کرام عمدہ طور پر سمجھتے ہیں بشرطیکہ ٹکٹے کے

لیے صوفی نہ بنے ہوں۔ لیکن جو لوگ صوفی نہیں ہیں اور علوم جدیدہ یا قدیمہ کی

تحصیل سے قانون فطرت پر غور کرنے کی قابلیت رکھتے ہیں انکو بیشک یہ حق ہے

کہ کتب مادی کے سمجھنے میں انکا مذاق جدا گانہ ہو اور اس سے انکا کوئی اثری غلطی ہے۔

کلام الہی یعنی قرآن اور فعل الہی یعنی موجودات عالم میں فرق نہیں ہو سکتا۔ لیکن

اُنکے سمجھنے کا جو طریقہ اختیار کیا جائے وہ البتہ غلط ہو سکتا ہے۔ خدا نے جس عالم میں ہکو

پیدا کیا اور جس عالم کی مناسبت سے ہکو قوی دیئے اُس عالم کی پوری ماہیت دریافت

کرنے کے بعد کلام الہی کو اُس سے منطبق کرنا یہ ہمارے اختیار کی بات ہے اور اسی طریقہ

سے موجودات عالم کے ماہر کلام الہی پر پورا یقین بھی کر سکتے ہیں۔ اور یہ غلطی ہے کہ کلام

الہی کے سمجھنے کا جو ذریعہ ہے اُسکو ہم کلام الہی میں ڈھونڈھیں۔

الحاصل جب خدا جمیع کائنات کا علت العلل ہے تو تمام حوادث و افعال

مخلوقات اسکی طرف منسوب ہو سکتے ہیں۔ اور وہ علت العلل (یعنی ذات باری) اپنی

مخلوقات کا علم واقعی رکھتی ہے۔ اور علم باری ہی کا نام اگر تقدیر رکھا جائے تو زیادہ تر مناسب معلوم ہوتا ہے۔

یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ انسان سے اچھے یا بُرے افعال زیادہ تر اُسکے اعضا کی ترکیب سے سرزد ہوتے ہیں یعنی جس طرح ایک ہی اسٹیم (جہاں کے مشین) مختلف پُرزوئوں میں پھونچ کر مختلف طور کے کام کرتی ہے اُسی طرح نفوس انسانی مختلف قسم کے دل و دماغ اور اعضا میں مختلف کام دیتے ہیں۔ اسی لیے جسم کی فطرتی بناوٹ اور خلقت کے لحاظ سے کہا جاتا ہے کہ اچھے یا بُرے انسان مان کے پیٹ سے پیدا ہوتے ہیں۔ حال کی تحقیقات بھی بالکل اس خیال کی سیدھے اور انسانی تجربہ بھی یہی کہتا ہے۔ آثار میں یہی سائینس تیرہ سو برس پہلے یون بتائی گئی ہے۔

اسعد بن سعد فی بطن امہ   دانش من شقی فی بطن امہ

نیک مان کے پیٹ ہی سے نیک پیدا ہوتا ہے اور بد مان کے پیٹ ہی سے بچ پیدا ہوتا ہے۔

انسان کو اس اعتبار سے کہ اچھا یا بُرا پیدا ہوتا ہے غیر مختلف ہونا چاہیے لیکن اسکے ساتھ ہی عقل بھی لگی رہتی ہے جو اچھے اور بُرے میں اُسے تمیز سکھاتی ہے اسی لیے اُسے مختلف کہتے ہیں۔ جب صریح دیکھتے ہیں کہ وہ متحرک بالارادہ ہے کچھ کرنا چاہتا ہے تو کسی کے روکنے سے بھی نہیں مانتا۔ اور جب بتیں کرنا چاہتا تو مارنے پر بھی نہیں کرتا تو پھر کیونکر اُسے غیر ذمی اختیار سمجھیں۔ غرض کہ انسان کو پورا اختیار اچھے یا بُرے افعال کے ارتکاب کا دیا گیا ہے جسم کی بناوٹ سے جو فطرتی میلان طبیعت کا ہوتا ہے اُسکی اصلاح تعقل۔ رسم درواج یا مذہب سے

ہو سکتی ہے۔ انسان کا کام ہے کہ عقل سے ہر وقت سوچا رہے یہ عبادتی کے اچھے بُرے رسم و رواج میں امتیاز کرے اور یہی قوت امتیاز یہ محرک بالارادہ کے ساتھ مل کر انسان کو تکلف بناتی ہے۔

خیر یہ سمجھنا تو مشکل نہیں ہے کہ انسان اپنے فعل کا مختار ہے۔ اور علامۃ العلل نے کی حیثیت سے اللہ قادر مطلق کہا جاتا ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ آیا کلام اللہ سے اور بزرگان دین کے اقوال سے بھی اسکی تائید ہوتی ہے یا نہیں۔

یہیں یہ بھی جان لینا چاہیے کہ علم الہی کا نام بعضوں کے نزدیک تقدیر ہے۔ مثلاً کوئی نجومی کسی کی نسبت یہ بیان کرے کہ وہ آگ میں جل کر مرے گا۔ تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ مرنے والے کی موت کا علم اُس نجومی کو تھا۔ لیکن اسکے ساتھ ہی یہ کہنا صحیح نہ ہوگا کہ نجومی نے اُسے آگ میں کود پڑنے پر مجبور کیا تھا علامۃ العلل نے کی حیثیت سے خدا کو علم ہے کہ کون بندہ کیونکر دنیا میں گزران کرے گا اور اس طرح ہر شخص کی آئندہ زندگی کی حالت جو خدا کے علم میں ہے وہ تقدیر کیسے جاوے گی۔ لیکن اسکے ساتھ ہی یہ نہیں کہا جائے گا کہ خدا نے اپنے کسی بندہ کو کسی خاص فعل یا ترک فعل کے لیے مجبور کیا۔ پہلے چند باتیں بطور مقدمہ کے سمجھ لینا چاہیے تاکہ کلام اللہ کی آیتوں کا سمجھنا آسان ہو جاوے۔

(۱) تمام موجودات عالم کو اور تمام انسان کو مع اُسکے تمام قوی کے اُس نے پیدا کیا جسکو ہم خدا یا علامۃ العلل کہتے ہیں۔

(۲) اُس نے تمام انسان اور حیوان کو اپنی شئیت سے ایک فطرت پر پیدا کیا اور اس فطرت میں وہ تغیر و تبدل نہیں کرتا۔ اسی فطرت کے مطابق انسان سے

افعال صادر ہوتے ہیں۔ اختیاری ہر انسان اختیار ہی اور دونوں حالتوں میں یہ کہا جاسکتا ہے کہ مشیت الہی سے وہ افعال صادر ہوتے ہیں۔

(۳) انسان میں دو متضاد قوتیں موجود ہیں۔ ایک کسی کام کرنے پر آمادہ کرتی ہے اور دوسری اُسے کام کرنے سے روکتی ہے۔

(۴) انسان اُن تمام قوی کو جو اسمین و وحیت رکھے گئے ہیں اپنی فطرت کی حد تک کام میں لانے کا مختار ہے۔

(۵) انسان اپنے فعل کا مختار ہے اس لیے مکلف ہے۔

(۶) موجودات عالم کے حالات و افعال کا علم اُس علت العلل کو ہے جس نے اس عالم کو بنایا یا پیدا کیا ہے۔

(۷) تمام افعال جو انسان سے صادر ہوتے ہیں اُنکی نسبت تمام دسایط کو جس کے کہہ سکتے ہیں کہ علت العلل سے صادر ہوئے۔

(۸) انسان اپنے تمام افعال کو علت العلل یعنی خدا کی طرف منسوب کر سکتے ہیں کیونکہ وہی اُن قوتوں کا خالق ہے جس سے وہ افعال ظاہر ہوئے۔

(۹) اسوۃ شریعہ کے سچا لانے میں قوت فعل کو کام میں لانا اور منہیات شریعہ سے بچنے میں قوت ترک فعل کو کام میں لانا اس علت العلل کی مرضی کے موافق ہے اور باعث درجات ہے۔

(۱۰) برخلاف اسکے منہیات شریعہ میں قوت فعل کو کام میں لانا اور قوت ترک فعل کو کام میں نہ لانا اُس علت العلل کی مرضی کے موافق نہیں ہے اور باعث درکات ہے۔

اس سے انکار نہیں ہو سکتا۔ بغیر مشیت الہی نہ کچھ ہوا ہے اور نہ ہو گا لیکن مشیت الہی کیا چیز ہے۔ اسی کا سمجھنا اصل امر ہے۔ مشیت الہی کا ظہور اس قدرت میں ہوتا ہے جس پر انسان اور کل مخلوقات پیدا کیے گئے ہیں۔ آگ کی قدرت میں جلانے کی قوت رکھی گئی ہے۔ جب کوئی چیز جلنے کے لائق اس میں ڈالی جائے گی تو ضرور جل جائے گی۔ اور یہ کہا جائے گا مشیت الہی یہی تھی۔ لیکن اگر یہ کہا جائے کہ آگ میں قوت جلانے کی خدا نے پیدا نہیں کی ہے جب کوئی جلنے والی چیز اس میں پڑتی ہے اس وقت خدا اس میں عادتاً قوت احتراق پیدا کر دیتا ہے تو یہ صحیح نہیں ہے۔

اب ان اصول مشرک کے مطابق ہم ان آیتوں کی تفسیر بیان کریں گے جنکو بعض مفسرون نے بیان کیا ہے اور بتا دیں گے کہ ان آیتوں سے انسان ان قوی کے کام میں لانے سے مجبور نہیں ہے جو اسکو عطا ہوئے ہیں اور اسی لیے وہ مکلف ہے۔

مثلاً خدا فرمایا کہ ”تم میں سے جو سیدھی راہ پر چلتا ہے اس کے لیے قرآن نصیحت ہے“ اس میں تو انسان کا مختار ہونا ظاہر ہے۔ دوسری جگہ ہے۔ ”تم کچھ نہیں چاہتے مگر یہ کہ اللہ پروردگار عالم چاہے“ مقدمہ دوم کا اصول یہنا متعلق کیجیے۔ سلب اختیار انسان جبکہ وہ قدرت ذی اختیار پر پیدا کیا گیا ہے اس سے لازم نہیں آتا۔

”خدا گمراہ کرتا ہے جسکو چاہتا ہے اور ہدایت کرتا ہے جسکو چاہتا ہے“ وہ علت العلل ہے اس لیے بندوں کے تمام اعمال کو وہ ساری درمیانی حذف کر کے

اپنی طرف منسوب کر سکتا ہے (دیکھو مقدمہ ہفتم) انسان جو فطرت ذی اختیار پر پیدا کیا گیا ہے اسکی برأت لازم نہیں آتی۔

”اگر تیرا پروردگار چاہتا تو ایمان لاتے وہ سب جو زمین پر ہیں“ یعنی وہ چاہتا تو انسان کو فطرت ذی اختیار پر پیدا نہ کرتا۔

”مکن نہیں کہ کوئی شخص بے اذن خدا کے ایمان لائے“ اذن خدا کیا شے ہے؟ ذی اختیار ہونے کی فطرت یا خدا کا علم اذن ہے تو معنی یہ ہوئے کہ کوئی شخص اپنی فطرت کے خلاف ایمان نہیں لاسکتا۔ یا یہ معنی ہوئے کہ جو ایمان لائیگا اسکا علم خدا کو ہے (دیکھو مقدمہ ششم) قرآن میں اذن خدا اور مشیت خدا کا لفظ بطور استثناء کے بولا گیا ہے مثلاً ”کوئی شفاعت نہیں کر سکتا جب تک کہ خدا کا اذن نہ ہو“ اور ”تم نہیں چاہ سکتے مگر یہ کہ خدا چاہے“ لیکن ان دونوں مقامات پر کسی امر مستثنا کا واقع ہونا مراد نہیں ہے بلکہ خدا کو اپنی عظمت و جبروت اور قدرت کاملہ کا اظہار مقصود ہے یا جملہ ماقبل کی توثیق مراد ہے۔

”ہم انکو چھوڑ دیں گے انکی گمراہی میں بھٹکتے ہوئے وہ ایمان نہیں لانے کے مگر جب خدا چاہے“ گمراہی میں چھوڑ دینے کے معنی یہ ہیں کہ جس فطرت پر وہ پیدا ہوئے اُسی فطرت پر وہ رہیں گے (دیکھو مقدمہ دوم) خدا کا یہ کہنا کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اصول ششم پر تفرع ہے یعنی خدا کو اپنے علم سے معلوم تھا کہ وہ مسلمان نہیں ہونگے۔

”قرآن کے سمجھنے سے انکے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں اور انکے کانوں کو بہرا کر دیا ہو یعنی گو خدا نے انکو فطرتاً مختار پیدا کیا تھا لیکن خدا کے علم میں یہ تھا۔“

کہ وہ راستے پر نہ آئیں گے۔ اصول ہفتم پر بہ سبب علت اعلیٰ ہونے کے افعال عباد کو خدا نے اپنی طرف منسوب کیا ہے۔

”لیکن وہ حکم چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے“ یہ جملہ اسی علم الہی پر مبنی ہے جس کا ذکر مقدمہ ششم میں کیا گیا۔ اور پھر مقدمہ ہفتم کے اعتبار پر اپنی ذات کی طرف تمام وسائل کو حذف کر کے منسوب کیا ہے۔ ”اگر خدا چاہتا تو خدا کی نشانیان نازل ہونے کے بعد وہ آپس میں نہ لڑتے۔ لیکن اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ خدا جس شخص کو فتنہ میں ڈالنے کا ارادہ کرتا ہے تو تو خدا سے اسکو ہرگز نہیں بچا سکتا“ بالکل سچ ہے خدا کا ارادہ قانونِ فطرت میں ظاہر ہوتا ہے جس فطرت ذی اختیار پر خدا نے حکم پیدا کیا اسکو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا۔ مگر اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ انکو خدا نے فتنہ میں ڈرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ خدا نے انکے ہاتھوں کو تم سے اور تمہارے ہاتھوں کو اُنسے باز رکھا ہے“ اس سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ خدا نے جو فطرتی اسباب غالب اور مغلوب ہونے کے یا شکست پانے یا کامیاب ہونے کے بنائے اسی پر تمام حالات یا واقعات موقوف ہیں۔

اسی طرح اُن تمام آیتوں کو سمجھنا چاہیے جن سے بادی النظر میں انسان کے مختار ہونے کا شبہ کیا جاسکتا ہے۔ انسان کے مختار ہونے کی جو آیتیں قرآن میں ہیں اُنسے بھی ہمارے مضمون کی تائید ہوتی ہے مثلاً ”فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر“ جو چاہے ایمان لائے اور جو چاہے کفر کرے ”ما ظلم الله دكناً فليظلمون“ اللہ نے اپنے ظلم نہیں کیا تھا بلکہ انھوں نے خود اپنے آپ پر ظلم کیا۔ اصل اسکا یہ ہے کہ خدا نے انسان کو ایک حد تک ذی اختیار پیدا کیا ہے اور اپنے فضل

میں جو فعل انسان کرتا ہے وہ اسکا ذمہ دار اور جوابدہ ہے گو علت اعلیٰ بننے کے سبب سے وہ خدا کی طرف منسوب کیا جاسکتا ہے لیکن وہ فی الواقع بندہ کا اختیاری فعل ہے۔
 مفصلہ ابلاغ تحریران لوگوں کو تشفی دینے والی ہے جبکہ دل میں تو ہمت پیدا ہو کر
 اسلام کی طرف انکو راغب ہونے نہیں دیتی۔ ورنہ اس مضمون کے لکھنے والے

کا یہ مذہب نہیں ہے۔ خدا کے ساتھ جو خلوص اور اعتقاد اسکو ہے وہ اس کو امر
 کی اجازت نہیں دیتا کہ وہ خدا کے اختیارات کو کسی طرح پر محدود کرے۔ لیکن
 اس کے ساتھ ہی اپنے تمام برے افعال کا وبال بھی اپنی ہی گردن پر دہ لینے کو ملتا ہے۔
 خدا سے اسکو عشق ہے اور اسلئے اپنے معشوق کی کسی اور کا وہ شاکى نہیں ہے۔ اور
 نہ ایسے باریک مسئلہ پر سوچنا یا سمجھنا وہ ضروری سمجھتا اور نہ اس ہم مسئلہ کو طے کیے بغیر
 کہیں سے اسکا ایمان ڈانڈاں ڈول ہوتا۔ اسکا براہ ایمان ہے کہ خدا کے جتنے اہام
 صفات ہیں وہ سب سچ ہیں لیکن اس عالم کے تعلقات سے کیونکر انکو وابستگی ہے
 اسکی جہان بنان کی انسان کو ضرورت نہیں ہے اور جہان بنان کی بھی جائے تو
 جب تک روح اس عالم ناسوتی سے تعلق رکھتی ہو وہ ان باتوں کے ادراک
 کامل سے یقیناً قاصر ہے۔ وسط سمندر میں کوئی پھینک دیا جائے اور وہ ہاتھ پاؤں
 بیٹ کر ساحل تک پہنچنے کی کوشش کرے تو فعل عبث ہے۔

درین در کشتی فروشد ہزار کہ میدان شد تختہ کبریا

انسان کا دائرہ معلومات تنگ اور محدود۔ فکر انسانی ہمیشہ گرگٹ کی طرح رنگ بدلنے
 والی۔ ایسی حالت میں روح۔ معاد یا خلقت عالم پر اپنی عقل سے کوئی رائے بھی
 قائم کر لیا سب سے بڑی جہالت ہے۔ خدا کی نسبت یہ سمجھنا کہ وہ دنیا کا گورکھ دھندھا

بنا کر وہ خود جو مصل ہو گیا بڑی گستاخی ہے۔ لیکن وہ لوگ جو حجتی طبیعت رکھتے ہیں اور قرآن کو ایسے غلط سمجھتے ہیں کہ وہ فطرت انسانی کے خلاف ہے اور خدا کو ایسے عادل نہیں سمجھتے کہ منہ مجبور ہے اور خدا ہی خیر و شر کا خالق ہے انکو ضرور ہے کہ میضون پڑھیں اور سوچیں کہ اگر فطرت موجودات کا علم انکا بہت ہی کامل ہے تو کلام اللہ بھی اسکے خلاف نہیں ہے۔ کلام اللہ انسان کی ہدایت کے لیے ہے انسان کے خیالات مختلف ہیں تو قرآن کا بھی یہ اعجاز ہے کہ مختلف خیالات کے لوگ اس سے مختلف پیرایہ میں تشفی حاصل کر سکتے ہیں یعنی قرآن اس طور پر لکھا گیا ہے کہ ہر استعداد اور ہر مذاق کا آدمی اپنے مذاق کے موافق اُس سے تسکین حاصل کر سکتا ہے۔ آسمان۔ زمین۔ دعا۔ سحر۔ جن۔ ملائکہ۔ قصہ آدم۔ خلقت عالم۔ عذاب ثواب۔ دروغ و بہشت یہ تمام چیزیں قرآن میں اس طرح مذکور ہیں کہ عرب کے بدودن کو بھی آسکے پڑھنے سے تشفی ہوئی۔ اور یونانی فلسفہ جب سلسلہ نون میں پھیلا تو تسکین دینے لڑے لڑے دہریوں کی تسکین کر دی اور زمانہ حال کے سائنس اور ریہیت بھی وہ کلام پورے طور پر مطابق پایا جاتا ہے۔ کیونکہ وہ یہ کلام ربانی ہے۔ ہر فرقہ ہر قوم اور ہر قرن کے مناسب حال بنایا گیا ہے۔

اکابر اسلام کے بھی چند اقوال نقل کیے جاتے ہیں تاکہ اُنکے خیالات اس مسئلہ کے تعلق معلوم ہوں۔

حضرت علی نے جنگ صفین سے واپس آنے پر ایک شخص کے سوال کے جواب میں جو فرمایا اُسکو امام احمد زبیدی نے لکھا ہے۔ جا بجا سے اُنکے فقرے بیان فقہاء کے حاتم بن ابی اسحاق دانی کے کھڑنے والے اور حاتم کے مدعا کرنے

وائے کی قسم ہے کہ ہم کسی دادی میں نہ اترے اور نہ کسی ٹیلہ پر چڑھے مگر قضا و قدر کے موافق "پھر شیخ نے بوجھا تو کیا ہمارے لیے خدا کے نزدیک کچھ ثواب نہیں ہے کیونکہ قضا و قدر نے ہلکوا چلایا اور اُسی سے ہمارا سفر ہوا۔ حضرت علی نے فرمایا۔ کہ "شاید تو اُسکو قضا و یقینی اور قدر قطعی خیال کرتا ہے۔ ایسا ہر تلخ عذاب اور ثواب کے وعدے سب بیکار ہو جاتے۔ خدا نے ہلکوا مختار بنا کر حکم دیا ہے۔ مجبور بنا کر تکلف نہیں کیا ہے ایسا خیال کافروں کا ہے۔"

حضرت امام حسن نے اہل بصرہ کو خط لکھا جسکے چند فقرہ یہ ہیں۔ "جو خدا پر اور اُسکے قضا و قدر پر ایمان نہیں لایا وہ کافر ہوا۔ اور جس نے اپنے گناہوں کو خدا کی طرف منسوب کیا وہ گنہگار ہوا۔ اگر خدا کی عبادت کریں تو خدا اُنکے اور اُنکے عمل کے درمیان حائل نہیں ہوتا۔ اور اگر گناہ کریں تو خدا نے کچھ گناہ پر مجبور نہیں کیا ہے۔"

حسن بصری نے حجاج کے خط کے جواب میں مسئلہ قدر کی حقیقت یوں بیان کی ہے۔ "جہلا کہتے ہیں کہ خدا جب کو چاہے گمراہ کرتا ہے اور جب کو چاہے راہ دکھاتا ہے۔ اگر وہ اہمیت کے ماقبل اور مابعد پر نظر ڈالتے تو اُنکو معلوم ہو جاتا کہ خدا گمراہ نہیں کرتا اگر کفر اور گناہ کے تقدم کی وجہ سے جیسا کہ اُسکا قول ہے کہ اللہ ظالمون کو گمراہ کرتا ہے۔ امام احمد بن حنبلہ الرقعی زیدی نے لکھا ہے عبد اللہ عمر سے ایک شخص نے کہا اے ابو عبد الرحمن! بعض قوموں کے لوگ ذنا کرتے ہیں اور شراب پیتے ہیں۔ چوری کرتے ہیں اور لوگوں کو قتل کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ خدا کے علم میں تھا۔ ہلکوا کوئی چارہ نہیں ہے۔ عبد اللہ بن عمر غصہ ہوئے اور کہا

سبحان اللہ۔ بیشک اللہ کے علم میں تھا کہ وہ لوگ ایسے کام کریں گے۔ مگر خدا کے علم نے انکو ان کاموں کے کرنے پر مجبور نہیں کیا۔ مجھ سے میرے باب عمر بن خطاب نے ذکر کیا کہ انھوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے سنا کہ علم الہی کی مثال تمہیں مثل آسمان کے ہے جس نے تم پر سایہ کر رکھا ہے اور مانند زمین کے ہے جس نے تمکو اٹھا رکھا ہے۔ جس طرح تم آسمان و زمین سے باہر نہیں جاسکتے اسی طرح تم خدا کے علم سے باہر نہیں ہو سکتے اور جس طرح آسمان و زمین تمکو گناہوں پر بالکل نہیں کرتے اسی طرح خدا کا علم بھی تمکو اُن گناہوں پر مجبور نہیں کرتا ہے۔

فصل پنچاھ سو مقصود قرآنی

قرآن میں جان امر اور نبی کے احکام میں یا اخلاق حسنہ کی تعلیم کی گئی ہے وہاں چرانے زمانے کے قصے بھی مہملہ مذکور ہیں جن سے بعض اخلاق اور حرکت کا کٹھا مقصود ہے۔ انہیں زائد تر وہی باتیں ہیں جو عرب اور شام میں جزوی اختلاف کے ساتھ پہلے سے مشہور تھیں۔ ابتداء سے اسلام میں مناسب معلوم ہوا کہ ان قصوں کے واقعات یا دلائل خیر کی طرف طبیعتیں متوجہ کی جائیں اور اس پہلو میں عقاید اسلام تعلیم کیے جائیں۔ عبارت قرآن کی خوبی تو عربی جانے بغیر سمجھ میں نہیں آسکتی رہا طرزیان وہ بھی زائد تر اسی وقت کے حسب حال تھا کہ لوگوں کو باتیں پہلے سے معلوم تھیں پورا قصہ سمجھنے کی ضرورت نہ تھی صرف ایک اشارہ کافی اور بیا اثر ہوتا تھا۔ اَلْکِتَابُ الْمُبْدِیُّ مِنَ الْعِلْمِ الْعَاطِقِ۔

سب کو معلوم ہے کہ قرآن ایک دم سے نازل نہیں ہوا۔ ضرورت کے وقت آیتیں یا صدورتین نازل ہوتی تھیں اس لیے ایسا بھی ہے کہ مختلف اوقات اور مختلف مواقع پر ایک ہی بات بار بار کہی گئی ہے گو طر زبان ہر جگہ پر جدا گانہ ہی اور جا اعتبار بلاغت کے نہایت ہی دلچسپ ہے۔ لیکن غیر زبان میں ترجمہ ہونے کے بعد اور شان نزول پر نظر نہ ہونے کی حالت میں قصہ کا لطف بہ حقیقت قصہ ہونے کے ضرور کم ہو جاتا ہے مگر وہ باتیں جو ان قصوں سے پیدا ہوتی ہیں سچا خود نہایت مفید اور بکار آمدین اور ہر وقت اور ہر موقع کے مناسب ہیں۔ ہم اہم وقت صرف انھیں فوائد سے بحث کرنا چاہتے ہیں۔

قرآن میں جا بجا یہ بتایا گیا ہے کہ جب تک کوئی قوم اپنے کو خراب نہیں کرتی خدا بھی اُسکو خراب نہیں کرتا۔ جب کوئی خود کو بھول جاتا ہے تو خدا بھی اُسکو بھول جاتا ہے۔ اُسکو یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ جب کسی قوم کو عروج ہوتا ہے تو وہ محنت۔ جانفشانی۔ شکر گزاری وغیرہ اسباب ترقی چھوڑ کر خود فراموشی اختیار کرتی ہے جس کا دوسرا نام ہے خدا فراموشی نتیجہ خدا فراموشی کا ہے کثرتِ معاصی اور اُسکا نتیجہ لازمی ہے تباہی اور بربادی۔ ایک قوم کے برباد ہونے پر دوسری قوم محنت اور شکر گزاری کے راستہ پر چلتی ہے اور جب اُسکو بھی عروج ہو جاتا ہے تو خدا فراموشی کے ساتھ زوال شروع ہو جاتا ہے اور زوال شروع ہونے کے وقت اپنے مامحون یعنی پیغمبروں کا کہنا نہ انا لازمی ہے۔ جب تک نصیحت سننے کے لیے کان کھلے رہتے ہیں خدا فراموشی نہیں ہوتی اور نہ زوال آتا خدا اسی قومی ترقی و زوال کو کہتا ہے کہ "تلك الامم ندادلھما بین الناس" "وہ قوم کو ہم آدمیوں میں پھرتے

رہتے ہیں۔ خدا نے بہت سی امتوں کا عروج و زوال قرآن میں دکھایا ہے۔ زوال کے لیے عذاب کا لفظ اختیار کیا گیا ہے۔ عذاب کی غایت قوموں کی بربادی ہے اور عذابوں کے مختلف طریقے لکھے ہیں اگر انسان تمثیلی سمجھی جائے تو مطلب صاف ہے۔ اور اگر فی الواقع طوفان کا آواز لڑکا محسوس ہونا پیچہ برباد وغیرہ وغیرہ آفات ارضی و سماوی کا واقعہ ہونا اصلی معنوں میں سمجھا جائے جب بھی سمجھ داروں کے نزدیک کوئی بات انوکھی پیدا نہیں ہوتی۔

مختلف مقامات پر مختلف پیرایہ سے قصے بیان کیے گئے ہیں اور کہیں کہیں مجمل طور پر بہت سے واقعات کی طرف ایک ساتھ اشارہ کیا گیا ہے مثلاً سورہ عنکبوت رکوع ۴۷ میں قوم نوح۔ قوم لوط۔ نکان مدین (یعنی قوم شعیب) قوم عاد و ثمود حضرت ہود و یونس وغیرہ (تھے)۔ قوم ثمود جس میں حضرت صالح پیغمبر مبعوث ہوئے تھے) قارون۔ فرعون۔ ہامان کی تباہیوں کا بالا جمال ذکر کر کے خدا فرماتا ہے کہ "خدا اپنے ظلم نہ کرتا لیکن یہ تو خود اپنے اور ظلم کرتے تھے" کہ اللہ کے سوا دوسروں کو کار ساز سمجھتے تھے۔ ان لوگوں کی مثال مکڑی کی سی تھی کہ وہ بھی ایک گھر بنا لیتی ہے اور اسے اپنے پندار میں بڑا مضبوط جانتی ہے۔ حالانکہ وہ سب کے گھروں سے بڑا ہے۔ کاش یہ اتنا ہی سمجھتے "و اما ان اللہ یظلمہم و لکن کانوا انفسہم یظلمون" یسئل الذین استخذون دون اللہ اولیاء کشل العنکبوت استخذت بیتاً و ان ادہن البیوت لیسیت العنکبوت لو کانوا یعلمون۔

ہم جانتے ہیں کہ چند بڑے بڑے قصہ جو قرآن میں کسی قدر مراحت کے ساتھ مذکور ہیں بیان بیان کریں۔ لیکن قصہ شروع کرنے کے قبل یہ کہنا ہم ضروری

خیال کرتے ہیں کہ یہ قصے نادر نہیں ہیں کہ شروع سے اخیر تک ایک بات واقعہ کے مطابق نہ ہو مگر قوم کے موجودہ مذاق سے اس درجہ قریب ہو کہ کسی طرح کذب کا گمان بھی نہ ہو سکے بلکہ یہ قرآن پاک کے قصہ ہیں جنہیں ایک لفظ بھی جھوٹ نہیں ہے مگر واقعات اتنے پُرانے ہیں کہ ہماری تاریخی معلومات سے انکی تائید نہیں ہو سکتی۔ بلکہ بعض بعض قصہ تو اس زمانہ کے ہیں جب معاشرت انسانی اپنی نوعیت میں موجودہ معاشرت سے بالکل علیحدہ تھی اور اسوقت کے قانون قدرت سمجھنے کے لیے ہمارے عقول اُسی طرح ناکافی ہیں جس طرح اور بہت سے راز فطرت کے سمجھنے سے ہم قاصر ہیں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ "لا تبدل فی فطرت اللہ" قانون قدرت میں تبدیلی نہ ہو سکتی ہو جب بھی ہم کسی امر کو موجودہ حالت پر نظر کر کے مافوق العادہ نہیں کہہ سکتے۔ وہی آفتاب جو صبح کو اپنی دھیمی حرارت سے لطف بخشتا ہے دہر کو اسکی گرمی دماغ پریشان کر دیتی ہے۔ اسی طرح ممکن ہے کہ بدخلق آدم بین بہت سی باتیں فطرتاً مطابق عادت ہوں اور اب مافوق العادہ ہو گئی ہوں اور وجہ کے سمجھنے سے ہماری قوت مدرکہ اور تخیل اسوقت قاصر ہو۔

حضرت آدم کی پیدائش پر غور کیجیے۔ آج کوئی عالم یا کوئی حکیم علوم جدید یا علوم قدیمہ کی ہرکت سے ایسا دمی وقوف نہیں ہے جو یقینی طور پر کسی کو یہ سمجھا دے کہ انسانی سلسلہ توالد و تناسل پیدا ہونے کے قبل ایک مرد اور ایک عورت کا جوڑا کس طرح بن گیا۔ جب قطعی طور پر کوئی دوسری صورت بیان نہیں کی جا سکتی تو کیوں ہم قصہ قرآنی کو گودہ کیسا ہی مافوق العادہ ہو صحیح باور نہ کرین بالخصوص ایسی حالت میں کہ تمام آسمانی کتابوں میں ایسا ہی لکھا چلا آتا ہے۔ اب جب آدم کی

کی پیدائش ہم کو اپنے موجودہ علم کے ذریعہ سے معلوم نہ ہو سکی تو آدم کے زمانہ میں یا ان کے قریب زمانہ کی باتیں جو فوق العادہ بیان کی جاتی ہیں ہم ان کو کیوں غلط مانیں۔ مثلاً حضرت سلیمان کی نسبت مذکور ہے کہ وہ جانوروں کی بولی سمجھتے تھے۔ کیا بعید ہے کہ اس وقت انسان میں جانوروں کی بولی سمجھنے کی قوت موجود ہو۔ اور سلیمان میں وہ قوت نسبتہ زائد ہو۔ اب بھی تو یہ قوت انسان میں کچھ نہ کچھ موجود ہے ایک کتے کو دیکھ کر دوسرا کتا بھونکتا ہے۔ یا گھوڑا دانے کے وقت بولتا ہے۔ آبی کھانے کے سامنے بیٹھ کر میاؤں میاؤں کرتی ہے اور انسان سمجھ جاتا ہے کہ کس غرض سے یہ آواز جانور کے منہ سے نکلی۔ بطور ذائق کے کہا جاسکتا ہے کہ ڈا۔ دان تھوڑی کے مطابق جب رفتہ رفتہ بندر سے آدمی بنای تو بندر کی خوب بھی رفتہ رفتہ بدلی ہوگی۔ ممکن ہے کہ حضرت سلیمان کے وقت تک جانور کی بولی سمجھنے کی قابلیت جو بوجہ ہم جنسی کے شروع شروع انسان میں تھی اُس میں زائد تر تغیر نہ آیا ہو۔ بہر حال جتنے قصے قرآن کے ہیں وہ سب سچ ہیں۔ زیادہ آسانی تو اس میں ہے کہ اس وقت کا طرز معاشرت خدا کا نہ مان لیا جائے یا فطرت کی جانب سے زائد تر دست اندازی اس وقت کی ماند بود میں ضروری سمجھی جائے یا اگر کسی طرح موجودہ فلسفہ سے الگ ہونا گوارا نہ ہو تو لسان تمثیلی سے مدد لی جائے۔ خدا کو صرف فلاسفہ کے لیے تو قرآن کا نازل کرنا مقصود نہ تھا کُل عالم کے لیے اُس کو اُترانا تھا۔ جس میں عرب کے بدوائسے نامرتبیت یا نہ لوگ زائد تر تھے۔ دُرُ قرآن ابک عالم کے لیے اور ایک جاہل کے لیے ہوتا تو قرآن فوت ہوتی اس لیے ایک ہی کتاب سے دونوں کو سمجھنا مناسب تھا۔ فلاسفہ

کے لیے جو قرآن اترنا مسکو جہلا کبھی نہ سمجھتے لیکن جہلا کے لیے جو اترادو عقلا
مبھی سمجھ سکتے ہیں اور اس لیے یہ پرواز اختیار کیا گیا جواب ہے۔ آنکھوں میں اجھار
او کا فون میں سماعت ہو تو ہر زمانہ اور ہر قوم کے لیے قرآن جبرائیل ہدایت ہو سکتا ہے
تر بیت یافتہ کی بھی نشانی کرتا ہے اور ناز بیت یافتہ بھی اس سے بدایت پاتے ہیں۔

الہدایہ بشر آدم

حضرت آدم کا ذکر قرآن میں کئی جگہ ہے۔ از قسم انسان سب کے پہلے جی دنیا
میں آئے۔ اور اُنکے بعد حوا اُنکی بی بی آئیں۔ خلقت انسان انھیں دو فوج سے
شروع ہوئی۔ تعلیم جو اس قصہ سے کی گئی ہے اپنی نوعیت میں دوا جواب ہے
(۱) عزرا زیل ایسا مقرب فرشتہ اپنی نخوت کی وجہ سے شیطان ہو کر مارا مارا
بھرتا ہے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ نخوت کو بڑی بلا سمجھے۔

(۲) شیطان موردنی دشمن انسان کا ہے اسکے درغلانے سے بُرے خیال
کرنا سخت بے وفائی ہے۔ نفس امارہ کو دشمن موردنی قرار دینا اور یوں اس سے
ذرا ناہنایت اچھا طرز بیان کا ہے۔

بعض ایسے گمراہ حضرات ہیں جو سائنس کی چند جھوٹی سچی کتابیں پڑھ کر اپنے
معلومات کو قرآن سے زائد بادعت سمجھتے ہیں۔ گمراہ لفظ ہم نے بہت بڑے
مسنون میں استعمال نہیں کیا ہے۔ ہمارے نزدیک وہ حضرات گمراہ کہے جانے
کے ضرور مستحق ہیں جو از نظرت کے دریافت کرنے میں اپنا عجز و کوتاہی
کرتے ہیں اور یہ نہیں سمجھتے کہ اُنکے حواس میں کام کے لیے نہیں بنائے گئے ہیں
ہمارے نزدیک تو فطرت انسانی نے ان اسرار کو ہم سے پوشیدہ رکھا۔ وہ ان کی

حقے گھوڑے دوڑانے میں قانون قدرت کے ساتھ بے ادبی لازم آتی ہے
خدا کہتا ہے کہ ہم تم سے چھپائیں گے اور تم کہتے ہو کہ ہم خواہ مخواہ دریافت
کرین گے۔ آج تک ایک نے بھی قابل اطمینان کامیابی حاصل نہیں کی لیکن
پھر بھی تم نہ پر قیام ہو تو یہ کیا حرکت ہے اچھا بے ادبی نہ تھی۔ ایخولیا تو غرور
ہے۔ مگر اتنی نہیں تو گرا ہی کا مقدمہ تو ہے۔ حافظ شیرازی نے کیا خوب لکھا ہے۔

حدیث از مطرب دمی گو درازد ہر کسرت جو

کہ کس نکشود و نکشاید بجلست ابن تمسار

بہر حال ہم کہتے ہیں کہ ان گناہوں کی تسکین خاطر ہی قرآن سے ہو سکتی ہے
اور ہم اسکو بھی قرآن نا ایک خبر دیتے ہیں کہ وہ ہر درجہ کے لوگوں کی سمجھ کے مطابق ہے

تھو جو قرآن میں مختلف مقامات پر درج ہے یوں سلسل بیان کیا جاتا

خدا نے مٹری سونی کیجئے۔ جو گناہ میں کپی ہوئی کے شل گرم ہو رہی تھی آدم کو
اور اس کے ساتھی کو اکوپ کیا پھر انکو اس صورت موجودہ پر بنایا۔ فرشتوں سے کہا
کہ آدم کو سجدہ کرو سب نے سجدہ کیا۔ مگر شیطان نے سرکشی کی۔ خدا کے حکم کو نہ مانا
اور سجدہ نہ کیا۔ خدا نے اُس سے پوچھا کہ تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا۔ اُس نے
کہا میں آدم سے افضل ہوں۔ تو نے مجھے آگ سے بنایا ہے اور آدم کوٹی
سے بنایا ہے۔ خدا نے کہا جادور ہو تو فرشتوں میں ہونے کے لائق نہیں ہے

اُس نے کہا مجھے قیامت تک ایسا ہی رہنے دو۔ تمہیں نے مجھے بہکایا ہے میں

بھی انسان کو بہکا تا رہوں گا۔ خدا نے کہا اور میرا سے مردود ہو لوگ تیری تہیت

کرین گے میں اُن سے روزِ بخیر دوں گا۔ خدا نے آدم سے سمجھایا کہ شیطان تمہارا

پکا دشمن ہے اُس سے خبردار رہنا۔ پھر اُنکو مہشت میں رکھنا جہان کہ اُنکو بھوک
 تھی نہ پیاس تھی نہ دھوب گنتی تھی اور نہ کپڑے کی حاجت تھی۔ خدا نے کہا جو
 کچھ چاہو کھاؤ مگر فلان درخت کے پاس نہ جانا اگر جاؤ گے تو آپ اپنے لیے
 جوا کو دے شیطان نے اُنکو بکا یا اور کہا کہ میں تمکو ہیشگی کا اور ہمیشہ رہنے والی
 بادشاہت کا درخت بتاتا ہوں اور پھر وہی درخت بتایا جس سے خدا نے منع کیا تھا
 اور کہا کہ اس میں کوئی بُرائی نہیں ہے تم اس سے اسیلے منع کیے گئے ہو کہ تم فرشتہ
 اور ہمیشہ رہنے والے نہ ہو جاؤ۔ شیطان کے بُرکے نے بین وہ آگئے اور درخت
 ممد میں سے کچھ کھالیا۔ اُسکے کھالے سے جوندانی کا پردہ تھا اُنپر سے اُٹھ گیا
 عیب و ثواب معلوم ہونے لگا۔ اُنکی برائی اُنکو شرانے لگی اور درخت کے پتوں سے
 وہ اپنی شر مگاہیں چھپانے لگے۔ خدا نے کہا کہ اس درخت کے کھانے سے میں نے
 تمکو منع کر دیا تھا اور یہ بھی کہدیا تھا کہ شیطان تمہارا پکا دشمن ہے جیو یہاں سے جاؤ
 تم اب جہان رہو گے ایک دوسرے کے دشمن ہو کر رہو گے۔ چند مدت تک
 زمین پر رہو گے دہین مرو گے اور وہیں سے نکلو گے آدم نے خدا کی ہدایت
 کے موافق اپنے قصور کی معافی اس طرح چاہی کہ ”اے ہمارے خدا ہم نے
 خود بظلم کیا اگر تو معاف نہ کرے گا اور رحم نہ کرے گا تو ہم آفت میں رہیں گے“ خدا نے
 معاف کر دیا اور یہ بتایا کہ تمہارے پاس میری ہدایت آنے لگی جو کوئی اُسے مانے
 گا وہ بے خوف ہو گا اور جو کوئی نہ مانے گا وہ زخ میں جاوے گا اور ہمیشہ اسی میں
 رہے گا۔ خدا نے آدم کو زمین پر اپنا نائب بنایا فرشتوں نے کہا کہ ایسے شخص کو
 تو نیابت دیتا ہو جو فساد کریں گے اور خون بہائیں گے اور ہم باکیزگی کے

خدا نے اس کو پیدا کرتے ہیں اور تیری تعریف کرتے ہیں۔ خدا نے کہا میں سب کچھ جانتا ہوں۔ میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ پھر خدا نے آدم کو سب چیزوں کے نام بتائے اور فرشتوں کے سامنے کیا اور کہا کہ تم سچے ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ انہوں نے کہا کہ ہم تو اتنی ہی جانتے ہیں جتنا تو نے کہا تو بتایا ہے اُس سے زیادہ نہیں جانتے۔ پھر خدا نے آدم سے پوچھا۔ آدم نے سب بتا دیا۔

خدا نے آدم سے زیادہ عقل رکھنے والوں کے سمجھانے کے لیے مفصلہ ذیل طریقہ لکھی جاتی ہیں

خدا نے اس تمام قصے میں یہ نہیں بتایا ہے کہ مٹی کی بولی گرم کچر سے خدا نے آدم اور خوا کو کیونکر پیدا کیا۔ ایک مٹی سے پیدا کیا یا بتدبیج پیدا کیا۔ اگر بتدبیج جاہ انسانی میں آنا اور دن تیسری کے مطابق مانا جائے تو قرآن سے نہ اسکی تفسیر ہوتی ہے نہ اسکی تردید ہوتی ہے۔ لیکن خدا نے یہ اشارہ کیا ہے کہ ہم نے پیدا کیا پھر صورت بنائی (لقد خلقناکم ثم صورناکم) اسکا یہ منشاء ہو سکتا ہے کہ انسان لفظ میں نہایت باریک جھنگ کے مانند پیدا ہوتا ہے۔ پھر اسکی صورت بنتی ہے اور سنی بھی ہو سکتے ہیں کہ انسان کا ابتدا بھی مثل اور تمام چیزوں کے انجین جھوٹے جھوٹے ذروں سے بنتا ہے جو بنائیں پہلے سے پیدا ہیں صوفیان کلام یہ سنی لگاتے ہیں کہ روح انسانی جو ایک خاص پر تو ہے ذات باری کا پہلے سے موجود تھی صورت انسانی میں وہ بعد کو آئی۔

دنیا کی تمام چیزیں ایسی ہیں کہ جب باہم ایک دوسرے سے ملتی ہیں تو نہیں کیانی استخراج ہو کر ایک نیا مزاج پیدا ہوتا ہے۔ انسان میں خدا نے اچھی اور بُری دونوں

قوتین پیدا کی ہیں اور یہ قدرت خدا کی ہے کہ انسان ایسے معجون مرکب میں
 دونوں قوتوں کا مزاج الگ الگ قائم ہے۔ ان دونوں قوتوں میں سے قوت نیکو
 فرشتہ اور قوت شر کہ شیطان کہیں تو خلاف قرآن نہیں ہو سکتا۔ معلوم ہے
 کہ قرآن انسان تخیلی میں نازل ہوا ہے تاکہ اسکے مضامین بدوں سے لیکر سطرطاطو
 لقرآن کے درجہ والوں تک کی سمجھ میں بخوبی آجائیں۔ ہر علم کے اصطلاحات خاص
 ہوتے ہیں۔ اصطلاح مذہب میں قوت تیز کو فرشتہ اور قوت شر کو شیطان مان لینے
 سے ضمنی بات عام فہم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح بعض حدیث میں جو بیان ہوا ہے
 کہ رحم میں فرشتہ انسان کی صورت بناتا ہے تو میان فرشتہ سے ایک خاص قسم
 کی قوت مصورہ مراد ہے۔

فرشتہ یعنی قوت ملکی کا آدم کو سجدہ کرنا اور شیطان یعنی قوت شری کی سرکشی آتش
 یہ مطلب ہے کہ قوت ملکوتی جو انسان میں ہے وہ اسکی مطیع ہے اور قوت
 شیطانی بابرطاعت سے انکار کرتی ہے۔ انسان جب کوئی اچھا کام کرنا چاہتا ہے
 تو اسکو کوئی وقت نہیں ہوتی اسوقت تمام قوتیں انسان کی انسان کے تابع
 ہوتی ہیں۔ اور جب وہ اس قوت کو حرکت دینا چاہتا ہے جو نیکی کی مخرج ہے تو
 فی الغورہ حرکت میں آتی ہے اور انسان سے نیکی۔ رحم نہایت۔ جہردی اور
 حمیت ظہور میں آتی ہے اور اس سے صاف ثابت ہوتا ہے کہ وہ تمام قوتیں جو
 ان چیزوں کی منشاء ہیں سجدہ کر رہی ہیں لیکن اسکے برخلاف حالت اس قوت کی
 ہے جو بدی اور گناہ کی مخرج ہے۔ لوگ ان افعال کو جو اس قوت سے پیدا
 ہوتے ہیں برا جانتے ہیں اور انکو نہ کرنے کا ارادہ کرتے ہیں اور پھر کرتے جاتے

ہیں لوگ جھوٹ کو بولتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ شہ سے نہ بولیں مگر شہ سے مکمل ہی جانا ہے غصہ کو مٹا جانتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ نہ کریں لیکن وقت بطبعیت بڑا بڑا ہو جاتی ہے۔ زنا سب سے بڑی چیز ہے۔ زنا کے بعد لوگ خود پرست کرتے ہیں اور بکا ارادہ کرتے ہیں کہ نہ کریں گے اور پھر کرتے ہیں۔ غرض کہ وہ قوت جو تمام بدیوں کی بڑ ہے نہایت ہی سرکش اور نافرمان بردار ہے۔

شیطان نے جو خدا سے کہا کہ تو ہی نے مجھے بہکا یا ہے میں بھی انسان کو بہکا رہا ہوں گا اس کا یہ مطلب ہے کہ خدا ہی نے قوت سرکش پیدا کی ہے اور سرکش قوت ہمیشہ سرکشی پر مائل رہے گی یہ جبر اختیار کا مسئلہ ہے مفصل بیان اس کا ”جبر و اختیار“ فصل ۵۲ میں ہے۔ بیشک خدا نے دونوں قوتیں پیدا کی ہیں لیکن اسکے ساتھ حکم عقل دی ہے کہ قوت سرکش کو ہم دبا لیں اور اپنے افعال پر حکم و طاقت دی ہے کہ جب چاہیں ہم طاقت دھالیں اور جب چاہیں نہ دھالیں سب چاہیں ہم چلیں اور سب چاہیں نہ چلیں پوچھنے اور نہ بولنے پر ہم کو قدرت ہے دیکھنے یا نہ دیکھنے پر ہم کو پورا اختیار ہے۔

شیطان جب ایک قوت انسان کا نام پڑا تو وہ فرشتوں میں داخل کیا گیا اور جب اس کا سرکش ہونا بتایا گیا تو وہ انجین سے علیحدہ کر کے شیطان بتایا گیا ہے یہی اس کا مرد و ہرنا اور فرشتوں سے علیحدہ کیا جانا ہے۔ رہا آگ سے ہر کا خلق ہونا اس کا مطلب یہ ہے کہ قواسم انسانی میں حرارت (عزیزی) مادہ الکیمیائی (فردی) دیا جاتا ہے اس تمام حرارت کا سرچش قوت سرکش ہے جسے شیطان کہتے ہیں وہ قوت سب سے اوپر ہے اور تمام قوتیں اس سے نیچے ہیں اسی لیے نیکی خلق آگ

سے اور لقیہ قوتوں کی خلقت مٹی سے کئی گئی ہے۔

رہا "درخت ممنوعہ" اسکے معنی بھی تمام مضامین پر نظر کرنے سے سمجھ میں آجاتے ہیں۔ انسان کے ہوش سمجھانے کو جس طرح زبان حکما میں بالغ ہونا اور زبان شمع میں مکلف ہونا کہتے ہیں اسی طرح انبیاء کی زبان میں شجرہ ممنوعہ کا کھانا یا چکنا کہتے ہیں۔ اب یہ مضمون کہ جب انسان پیدا ہوا تو وہ بلوغ تک بھی بیچہ بچہ گا۔ آدم کو اس درخت کے کھانے سے منع کرنا اور پھر اسکو آدم کا کھانا اور خدا کی نافرمانی کر کے گنہگار ہونا۔ اسکا مطلب ذرا بڑھا ہے۔ جبر و اختیار کا یہ دوسرا سلسلہ ہے اور اسکے متعلق رالیون میں اختلاف ہے۔ بعض خیال کرتے ہیں کہ انسان اپنے افعال میں بالکل مجبور ہے بعض خیال کرتے ہیں کہ وہ بالکل خود مختار ہے بعض سمجھتے ہیں کہ وہ جزاً مجبور اور جزاً مختار ہے۔ ممکن ہے کہ یہاں یہ بتایا گیا ہو کہ انسان بالکل مجبور ہے اچھا یا بُرا پیدا ہوتا ہے۔

السعيد بن سعد في لفظ ابنه واثق من شئ في لفظ ابنه

نہایت سچا قول ہے۔ بڑا کام کرنا گویا ہے لیکن انسان ضرور اس حد تک توانا ہو چکا ہے جہاں تک برائی اُسکے ساتھ مخلوق ہے اور برائی کرنے سے وہ خدا کی نافرمانی کر کے گنہگار بھی ضرور ہوتا ہے لیکن یہ تمام ہر ایمان اسکی خدا سماعت کو دیتا ہے۔ اگر وہ اپنی تمام قوتوں کو بوجھ رسد ہی کام میں لائے یعنی قرآن سے ملکیہ کو جو آئین کنہ در حالت میں ہے اُسے بیکار نہ چھوڑے۔ قرآن سے ملکیہ کو کام میں نہ لاکر زبان انبیاء میں توبہ کہتے ہیں اور اسی کو شارع نے کہا ہے (التائب من الذنب) لیکن لازم ہے کہ یہ مشکل اور باریک مسئلہ اس عام فہم طریقہ سے یوں ادا کیا گیا کہ آدم کو

ورقہ منورہ کے بھیانک سے خدا نے روکا لیکن آدم نے سالیہ اور اس ناقصہ کی
 کی وجہ سے گنہگار ہو گیا۔ بعد ازاں آدم اپنی قوت مکتوبہ کو کام میں لائے اور دعا کی کہ
 اے بے خدا ہم نے خود پر ظلم کیا۔ اگر تو معاف نہ کرے گا اور رحم نہ کرے گا تو ہم
 آفت میں رہیں گے۔ آدم کے پچھتاوے اور معافی، ٹھٹھنے پر خدا نے انکی خطا معاف
 کر دی۔ اور اگر شجرہ ممنوعہ میں سے عام تر اینٹوں کا ارتکاب ہوتا تو جس بھی معنی
 معاف ہے تب میں۔ آدم کو انکے قواست شیطانی نے خواسے شہ کو کام میں اسکی
 ترغیب دی اور وہ گنہگار ہوئے اور پھر پچھتاوے لگے خدا نے معاف کیا اور یہی
 توبہ کرنا اور معاف ہونا کہلاتا ہے۔

آدم کا زمین پر نائب ہونا فرض تھا بہر سبب کہ سب سے زبردست مخلوق نبی فرم
 انسانی ہیں۔ اور فرشتوں کا تکرار کرنا یہ از قسم خطا بیات ہے۔ تمام قوی وہی
 کامل کر آدمین جسکے لئے وہ مخلوق ہیں۔ مگر انسان ہی ایسا مخلوق ہے کہ وہ نیکی بھی کرتا ہے
 اور بدی بھی کرتا۔ خدا نے گویا انسان کی حقیقت بیان کر دی ہے
 کہ وہ بڑے بڑے گناہ کرتا ہے لیکن وہ قابل تقسیم اور قابل صلاح ہے اسلئے وہ
 نائب کیا جاتا ہے۔ خدا نے آدم کو تمام چیزوں کے نام بتائے۔ نام بتانے
 سے اس مذہب علم انسان میں درجیت کرتا ہے جس سے انسان لغو و رانی
 طاقت کے کارخانہ قدرت پر غور کر سکتے ہیں۔ لیکن درجیت ہے کہ انسان کو
 خدا نے سب کے نام ہی بتائے ہیں (و علم آدم الاسماء کاملی) عقیدت ایک چیز
 کی بھی عین انسانی حبیب کہ بڑے بڑے علم کے قول سے ظاہر ہے کہ وہ
 غور کرتے ہیں آقا ہی خود کو حق باقی عالم سے تنجب پاتے ہیں۔

حضرت نوح

اٹھو آدم ثانی بھی کہتے ہیں اس لیے کہ انکے وقت میں اکثر ذمی روح طوفان میں ہلاک ہو گئے تھے اور بھران سے اور نیز انکے ساتھیوں سے نسل بڑھی۔ قرآن میں یہ قصہ یوں مذکور ہے کہ حضرت نوح کے زمانہ میں گمراہی بہت بڑھ گئی تھی حضرت نوح نے لوگوں کو بہت سمجھایا۔ بجاے شکر گزار ہونے کے لوگ انکے دشمن ہو گئے کسی نے انکا کہنا نہ مانا۔ حتیٰ کہ انکا ایک لڑکا بھی اسنے الگ ہو گیا۔ بالآخر ایک سونے سے جسکو تنور سے تعبیر کیا ہے لیکن یہ صاف نہیں لکھا ہے کہ تنور سے کیا مراد ہے پانی نکالنا شروع ہوا۔ حضرت نوح کو پہلے سے خیال تھا اور انھوں نے ایک کشتی بنا رکھی تھی اپنے ساتھیوں کو اس پر سوار کر لیا اور جانوروں کے جوڑے بھی رکھ لیے۔ تمام خلقت ڈوب گئی۔ لیکن حضرت نوح مع اپنے ساتھیوں کے صحیح و سلامت رہے

ذوالقرنین

قرآن میں ذوالقرنین کا قصہ ہے لیکن ٹھیک یہ نہیں لگتا کہ ذوالقرنین سے کیا مراد ہے غالباً یہ لقب اس بادشاہ کا ہو۔ جب کا قصہ ہے۔ حضرت عیسیٰ سے کچھ ہی پہلے سکندر یونانی نے مشرق سے مغرب تک یعنی یونان سے ہندوستان تک فتح کر ڈالا تھا۔ اسکا یہ سب کو معلوم تھا اور قرآن میں جس ذوالقرنین کا ذکر ہے اسنے بھی مشرق سے مغرب تک فتح کیا تھا۔ سکندر کے حالات پڑھ کر مسلمان سمجھے کہ ذوالقرنین سے وہی سکندر یونانی مراد ہے۔ اسوقت کے مسلمان جغرافیہ ارض سے اسقدر واقف نہ تھے جتنا کہ اب نئی تحقیقات حال سے دریافت ہوا ہے اور اس لیے وہ ٹھیک مفہوم قرآن کا نہ سمجھ سکے۔ اب تحقیقات جدیدہ کے بعد قرآن کے معنی ٹھیک لگائے

جائیں تو ذوالقرنین کوئی دوسرا شخص ٹھہرے گا اور اسی سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن میں بالکل منسے منائے قلعے نہیں ہیں بلکہ ایسی باتیں بھی ہیں جو اس وقت کے لوگوں کو معلوم نہ تھیں صرف پیغمبر کو اس خاص فیضان الہی کے ذریعہ سے معلوم ہوئیں جبکہ دوسرا نام رسالت ہے۔

قرآن میں مذکور ہے کہ ذوالقرنین کو خدا نے بہت بڑھایا اور پیچھ جانب وہ بڑھتے بڑھتے ایسے مقام پر پہنچا جہاں سیاہ کیچڑ کے کنڈل میں آفتاب عذاب ہو جاتا ہے اور پھر لو رب طرف بڑھتے بڑھتے ایسی جگہ پہنچا جہاں لوگ جانوروں کی طرح بسا کرتے تھے۔ ستر عورت بھی کسی چیز سے چھپاتے نہ تھے۔ قرآن میں یہ بھی مذکور ہے کہ ذوالقرنین اتر جانے جانے ایک قوم کے پاس پہنچا جو اپنے ہمسایہ شمالی سے نہایت تنگ تھی۔ قرآن میں یہ شمالی قوم یا جوج اور ماجوج کے نام سے ذکر کی گئی ہے اور یہ مذکور ہے کہ ان شمالی دشمنیوں کا حملہ بچانے کے لیے دیوار تار مار ذوالقرنین نے بنوائی تھی۔ دیوار تار مار دنیا میں صنعت انسانی کی نہایت مستقل یادگار ہے۔ اس قصہ کے ذکر کرنے کی غایت یہ ہے کہ اپنی صنعت اور بہت پر تاز کرنے والے سلاطین سمجھیں کہ خدا نے دنیا میں ایسا بادشاہ بھی پیدا کیا تھا جو دیوار تار مار ایسی مستحکم یادگار چھوڑ گیا جسکی ثانی اس وقت بنا نامحال ہے۔ مشرقی دشمنیوں سے چین کے ساحل شرقی کے باشندے مراد ہوں جہاں تہذیب بہت دفن کے بعد پہنچی اور مغرب میں سیاہ کیچڑ کے کنڈل سے بھراؤ سمجھا جائے تو ذوالقرنین کسی ایسے ملک کا بادشاہ ٹھہرتا ہے جسکے شمال میں دیوار تار مار اور پیچھ بھر اسود ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ترکستان چینی تار مار اور چین خاص میں

کوئی شہنشاہ اگلے زمانہ میں ایسا زبردست گزرا ہے جسکے حکم سے دیوار تاجر بنائی گئی تھی اور تاریخ کی پورانی کتابوں سے بھی کچھ کچھ بتا گلتا ہے کہ اگلے زمانہ میں ایک بادشاہ ایسا گزرا ہے۔

حضرت ابراہیم

انکا لقب خلیل اللہ ہے۔ انکا تذکرہ بھی قرآن میں ہے اور مختلف جگہوں پر ہے۔ کفار عرب اور یہودیوں شام اخصین کی نسل سے تھے۔ اسلئے قرآن میں انکے ذکر کی زائد ضرورت تھی۔ لوگوں کو یہ سمجھانا تھا کہ اگر باپ دادا ہی کے دین پر رہنے کے لیے وہ حریفوں میں تو ابراہیم کے دین پر چلین کہ وہ بھی احبار دین میں ہیں۔ گمراہ آباد و احباد کے طریقہ اختیار نہ کریں۔

حضرت ابراہیم کے باپ آذر بت فروش اور مقرب سلطان تھے۔ بادشاہ بھی بت پرست تھا۔ حضرت ابراہیم کے عرفان کی کیفیت قرآن میں یوں لکھی گئی ہے کہ یہ اپنے طریقہ آبائی یعنی بت پرستی سے کارہ تھے اور اسکو عقلاً بُرا سمجھتے تھے۔ ایک روز چاند نکلا تو انکی پیاری پیاری صورت دیکھ کر یہ سمجھے کہ بت کی جگہ اسی کو خدا کیوں نہ سمجھیں پھر اتنے میں رات گزری دن آیا۔ آفتاب کی روشنی سب پر غالب ہوئی۔ تو کہنے لگے کہ یہ تو بڑا زبردست معلوم ہوتا ہے یہی خالق عالم ہوگا پھر وہ بھی شام کو چھپ گیا تو کہنے لگے کہ خالق عالم کوئی دوسری ہی قوت ہے جو پردہ میں بیٹھی ہو۔ تماشا دکھا رہی ہے اُسی کو خالق سمجھنا چاہیے۔ جب وہ اسپر خوب اچھی طرح قائم ہو لیے تو فوراً ایمان روز بروز انکے دل میں بڑھنے لگا۔

ایک روز حضرت ابراہیم نے موقع پا کر تمام چھوٹے چھوٹے بت توڑ ڈالے

اور جو سب سے بڑا تھا اسکو رہنمویا۔ گھروالوں نے اگر پوچھا کہ کیا ہے۔ حضرت ابراہیم نے کہا کہ بڑے نبی سے پوچھو۔ وہ سب میں بڑا ہے وہی جانتا ہوگا یا اسی نے یہ سب کچھ کیا ہوگا۔ لوگوں نے ابراہیم سے کہا کہ اس پتھر سے مین کیا پوچھو۔ بھلا یہ بولنا جانتا ہے یا کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہے؟۔ ابراہیم نے کہا کہ پھر اسکی پریش کیوں کرتے ہو۔ سب نے حضرت ابراہیم کو زندہ آگ میں ڈالنا چاہا۔ کہ اسوقت سب سے سنگین یہی سنز اتھی۔ حضرت ابراہیم کو خدا نے اس آفت سے بچایا۔ بچنے کی صورت زائد تفصیل سے نہیں بیان کی گئی ہے قرآن میں صرف اتنا بیان ہے کہ خدا نے آگ سے کہا کہ ٹھنڈی ہو جا۔ قرآن کے الفاظ یہ ہیں : ہم نے حکم دیا کہ آگ ابراہیم کے لیے ٹھنڈک اور سلامتی کی موجب ہو جا۔ الانبیاء رکوع ۵۔ مفسرین نے لکھا کہ آگ بالکل ٹھنڈی ہو گئی اور حضرت ابراہیم صحیح و سالم امین سے نکل آئے یہ مسلمان ہیں اور ہلکواسکے سچ ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہو سکتا۔ اگر خدا چاہے تو وہ سب کچھ کر سکتا ہے لیکن جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قانون قدرت کو خدا کبھی نہیں توڑتا تو وہ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ خدا نے آگ سے اُنکو کسی طرح بچالیا جلنے کی نوبت نہیں آئی۔ دیکھیے کفار مکہ نے جب آنحضرت محمد کے قتل کے لیے آنحضرت کے گھر کا محاصرہ کیا تھا تو اپنی جگہ پر آنحضرت نے حضرت علیؑ کو سلا دیا تھا اور خود مدینہ چلے گئے تھے۔ یہ سب تو خدا کا بچانا ہی تھا کہ تمام مکہ کے لوگ ایک شخص کے مار ڈالنے پر تھے ہوئے تھے اور وہ بچ کر چلا گیا۔ اسی طرح حضرت ابراہیم بھی کسی طور سے بچ گئے ہو گئے خدا نے اگر اسکو یوں کہا کہ ہم نے آگ کو حکم دیا کہ بجھ جائے تو محب ز آ ایہ

لے قلنا لئلا نکونی بدواً مسلماً علی ابراہیم۔

کنا درست ہے۔ پُرانے فقہ قرآن میں محض اشارہ اور گنا یہ کے طور پر بیان کیے جاتے ہیں کیونکہ مقصود اصلی ہوتا ہے نصیحت کرنا نہ کہ فقہ بیان کرنا۔ قرآن کی فصاحت اور بلاغت کے لحاظ سے قرآن کا طرز بیان بھی ایک خاص قسم کا ہے۔ خدا نے اگر آگ سے کہا کہ ٹھنڈی ہو جا تو حاصل یہی ہوا کہ خدا نے ابراہیم کو آگ میں جلنے نہیں دیا۔ ظاہری الفاظ کی پوری پوری پیروی کرنے کو تو کوئی بھی نہیں کہتا یعنی یہ کسی کا خیال نہیں ہے کہ جس طرح ایک طرف لوگ حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالنے کے لیے کھڑے تھے اسی طرح خدا دوسری طرف کھڑا ہو کر اپنی زبان سے آگ کو ٹھکمرے رہا تھا کہ ٹھنڈی ہو جا۔ جس طرح کہنے کے مجازی معنی لیے جاتے گئے کہ زبان سے کنا مقصود نہیں ہے اسی طرح آگ کا ٹھنڈا ہو جانا بھی یہ مفہوم رکھ سکتا ہے کہ آگ میں حضرت ابراہیم جلنے نہیں پائے بلکہ آگ تک پہنچنے کی نوبت ہی نہیں آئی۔ تدبیر سے بچ گئے۔ اس سچانے کو خدا سورہ عنکبوت کے رکوع ۳۴ میں اور طور سے بیان کرتا ہے۔ "قوم کے پاس حضرت ابراہیم کی باتوں کا کوئی جواب نہ تھا، بجز اسکے کہ انھوں نے کہا کہ اُسکو مار ڈالنا چاہیے یا جلا دینا چاہیے لیکن اللہ نے اُسکو آگ سے بچا لیا۔" قرآن کے قصہ زیادہ تر وہ ہیں جنکو لوگ پہلے سے جانتے تھے اُن قصوں کو یاد دلا کر لوگوں کو اسلام کی ترغیب دینے کا طریقہ اختیار کیا گیا ہے۔ طرز بیان جیسا کہ اوپر بیان کیا گیا کچھ تولد ان تمثیلی کی رعایت سے ہے اور کچھ فصاحت کلام کے لحاظ سے ہے اُسوقت کے مفسرین کو ملکی اور اخلاقی امور کی طرف زائد توجہ تھی دوسرے علوم و فنون

کی طرف متوجہ ہونے کی ضرورت تھی اور نہ موقع تھا۔ اس لیے وہ سید سے سیدے طور پر فقہ کی تعبیر مشہور اور معروف طریقہ سے کرتے گئے۔ دوسرے طور پر سمجھنے کی تو ضرورت اس وقت ہوئی جب اور علوم کی طرف بھی مسلمانوں کو توجہ ہوئی یا اور علوم جاننے والوں کے سادگی کرنے کی ضرورت معلوم ہوئی۔ قرآن کا سچوہ ہے کہ جس طرح اسکو سمجھو ٹھیک ہوتا ہے۔ جنگلی آدمیوں کو بھی وہ سمجھا سکتا ہے۔ اذیاب وقت کو بھی تسکین دے سکتا ہے۔

ابراہیم کو اپنے وطن یعنی زمین بابل سے آکر شام میں آباد ہونا پڑا۔ شام سے وہ مصر بھی گئے تھے۔ سکے میں خانہ کعبہ احنین کی تعمیر ہے۔ لیکن بیان یوں کیا جا رہا ہے کہ پہلے بھی یہاں ایک عبادت خانہ تھا اور اجداد سے خلقت آدم سے تھا جو سندھ ہو گیا تھا۔

حضرت ابراہیم بہت بوڑھے ہو گئے تھے اور کوئی اولاد نہ تھی۔ ایک دن فرشتوں نے کہا کہ آپ کے اولاد پیدا ہوگی۔ حضرت ابراہیم اور انکی بی بی کو حیرت ہوئی کہ پیرانہ سالی میں اولاد کیسے ہوگی۔ لیکن خدا نے اولاد دی۔ ایک بی بی سے حضرت اسحاق اور دوسری سے حضرت اسمعیل ہوئے۔ کبر سنی میں اولاد کا پیدا ہونا ایک غیر معمولی بات تھی اس لیے خدا اسکا ذکر کر کے اپنی قدرت دکھاتا ہے۔ فرشتوں کا مزدور دنیا بھی ہمارے نزدیک مستعد نہیں ہے۔ ابتداء سے عالم میں جب کچھ نہیں ہے سب کچھ ہوا قانون قدرت کا طرز بھی موجودہ حالت سے ضرور ہی جدا ہوگا۔ لیکن اسکو نہ ماننے والے اگر صرف اتنی ہی بات پر دین اسلام سے الگ ہوئے جاتے ہیں تو ہم انکو یوں بھی سمجھا سکتے ہیں کہ ہر ایک انسان میں جو قوت

ملکوتی یا قوت شیطانی دسی گئی ہے اُسی کی طرف بیان بھی اشارہ ہے لیکن ابراہیم
میں جو قوت ملکوتی تھی اُسکے ذریعہ سے اُنکو اور اُنکی بی بی کو آثار معلوم ہوئے کہ لڑکا
پیدا ہونے والا ہے اور اُنکو سخت تعجب ہوا کہ اس کبرسنی میں یہ محض شانِ خدا
کے جانی میں یتنا کبھی پوری نہ ہوئی اور اب ناامیدی کی حالت میں امید قائم ہوئی۔

لڑکا اور وہ بھی بڑھا ہے کا لڑکا حضرت ابراہیم کو حضرت اسحاق سے سید اُنس تھا۔
خدا کو اپنے خلیل کی آزمائش منظور ہوئی اور حکم دیا کہ اسحاق کو خدا کی راہ میں قربان کر دو
حکم و نیا وحی کے ذریعہ سے تھا اور وحی آنا دُور سے تھا۔ خواب میں یا بیداری
میں۔ قرآن میں مذکور ہے کہ حضرت ابراہیم نے خواب دیکھا کہ وہ اپنے لڑکے کو اپنے
ہاتھ سے ذبح کر رہے ہیں سمجھے کہ خدا کا یہی حکم ہے اور لڑکے کو راہِ خدا میں قربان
کرنے پر آمادہ ہو گئے۔ اس واقعہ کے ذکر سے مرث آل ابراہیم کو یہ یاد دلانا مقصود تھا
کہ خدا کی محبت میں اُسکا رادا ابراہیم کس درجہ ثابت قدم تھا۔ قرآن میں مذکور ہے کہ
حضرت اسحاق بھی قربان ہونے کو بخوشی راضی ہو گئے۔ اس بیان سے حضرت اسحاق
کا بچپن ہی سے خدا شناس ہونا دکھایا گیا ہے اور نیز یہ بنایا گیا ہے کہ اپنے
کاموں میں کس طرح باپ کی اطاعت لائق بیٹے کیا کرتے ہیں۔ یہیں یہ بھی جاننا
چاہیے کہ اخلاق اور تہذیب کے طریقہ و تئاً فو تئاً بدلتے رہتے ہیں۔ اُس زمانہ
میں اللہ کی راہ میں اپنے کو قربان کرنا ناروا نہ تھا اور اسی لیے حضرت ابراہیم
بیٹے کے ذبح کرنے پر اُسکی رضامندی کے ساتھ آمادہ ہو گئے۔ شرع محمدی
میں اب یہ جائز نہیں ہے اور اس لیے اگر کوئی بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر اپنے
گلے پر چھری بھیر دے اور خدا کی راہ میں قربان ہونا چاہے تو شریعت

ظاہری اُسے عامی قرار دے گی۔

قرآن میں اس قربانی کا فقرہ یوں ختم کیا گیا ہے کہ ”ہم نے ایک بڑی قربانی اسماعیل کا فدیہ دیا اور آنے والی امتوں میں اُس کا ذکر باقی رکھا“ مفسرون نے یوں لکھا کہ شبست سے ایک موٹا ذنبہ آیا اور وہ ذبح ہوا اور اسی روز سے ہر سال قربانی ابراہیم پر اور ابراہیم کی امت پر واجب ہوئی۔ اور آنحضرت محمدؐ کے مذہب میں بھی وہی وجوب قائم رہا۔ لیکن اگر شبست سے ذنبہ کا آنا نہ کہیں اور سیدھے سیدھے یوہن سمجھیں کہ خدا نے بھردمی کے ذریعہ سے حضرت ابراہیمؑ کو اگلا کر دیا کہ بیشک تم میرے سچے دوست ہو لیکن بیٹے کو قربان نہ کرو۔ یہ طریقہ برا ہے۔ تمہارا امتحان ہو چکا اس کے عوض میں بقرعید میں قربانی کیا کرو تو گویا یوں ہوا کہ بقرعید کی عالمگیر قربانی جہاں امتحان کی قربانی کے بطور فدیہ کے قائم ہوئی اور دوسری آیت کے معنی صاف ہیں کہ اس طرح سے آنے والی امتوں میں بھی حضرت ابراہیمؑ کا ذکر فیہ قائم ہو گیا ہر ایک مسلمان جانتا ہے کہ بقرعید کی قربانی حضرت ابراہیمؑ کے وقت سے قائم ہے اور اس طرح قائم ہوئی ہے۔

حضرت یوسف

حضرت ابراہیمؑ کے دو بیٹے حضرت یوسفؑ اور حضرت اسمعیلؑ حضرت یوسفؑ کے ایک بیٹے کا نام حضرت یعقوبؑ تھا حضرت یعقوبؑ کے بہت سے بیٹے پیدا ہوئے جن میں حضرت یوسفؑ حسن صورت اور حسن اخلاق کی وجہ سے بہت زیادہ ممتاز تھے اور اسی لیے حضرت یعقوبؑ ان کو بہت پیار کرنے لگے۔ بڑے بھائیوں کو حضرت

یوسف کی حالت پر رشک آیا اور انکو شکار کے حیلہ سے گھرے باہر لجا کر ایک کنوئین میں زندہ ڈال آئے۔ بھائیوں نے تو حضرت یوسف کا خاتمہ ہی کو دیا تھا لیکن قدرت خدا کہ وہ ان ایک قافلہ کا گزرمہا اور سخی پانی بھرنے آیا تو رستی پکڑ کر حضرت یوسف باہر نکل آئے اور سردار قافلہ کے غلام ہوئے۔ جیتے بکاتے شاہ مصر کے پاس پہنچے۔ وہاں بادشاہ بیگم انکی طرف مائل ہوئی یہ بھاگے تو شرمندہ ہوئی اور دباؤ ڈالنے کے لیے فریاد دی ہوئی۔ بادشاہ نے تحقیقات کی تو حضرت یوسف بے قصور پائے گئے۔ اُنکے بھاگنے کے وقت پیچھے کا دامن بھٹ کر شاہ بیگم کے ہاتھ میں رہ گیا تھا اور وہی شاہ بیگم کے خلاف ایک محول شہادت تھی۔ حضرت یوسف بچے تو سی لیکن پھر مصلحتاً زندان میں بھیج دیے گئے۔ زندان میں جاننے کے قبل شہر میں اس واقعہ کا چرچا ہوا تو ہم چشم عورتوں نے شاہ بیگم کو چھینا شروع کیا شاہ بیگم نے ایک روز ان عورتوں کو جمع کیا۔ اور سب کے ہاتھ میں ترنج اور چاقو دیدیئے اور کہا کہ تراشو اور اسی حالت میں حضرت یوسف کو بلا بھیجا۔ حضرت یوسف آئے تو انکا جمال دیکھ کر وہ عورتیں گھبرا گئیں اور حالت بدو اسی میں بجا سے ترنج لٹھنے کے انگلیان زخمی کر لیں۔ ان عورتوں نے تو شاہ بیگم کو ضرور ناقابل الزام تصور کیا لیکن زبان خلاق کو کون روکتا اس واقعہ سے اور بھی شاہ بیگم کی رسوائی بڑھی اور حضرت یوسف کا زندان میں بھیجنا گزیر بھاگیا۔ زندان میں بادشاہ کا ایک ندیم جسد روز کے لیے معتب ہوا کر بھیجا گیا تھا۔ جب اُسکی منائی ہوئی اور پھر اُسکو تقریباً ہی نصیب ہوا تو اُسکے ذریعہ سے حضرت یوسف کی عقل و فراست کی خبر دربار میں پہنچی بادشاہ نے ایک خواب کی تعبیر حضرت یوسف نے یہ کہی کہ آئندہ قحط آنے والا ہے

اور پھر اس غلطی کی مصیبتوں سے بچنے کے لیے ترکیب بھی بتائی۔ وہ زندان سے پھر بادشاہ کے پاس پہنچے لیکن ابکی زمرہ غلامان میں نہ تھے بلکہ مذہبون میں تھے رفتہ رفتہ اراکین دولت میں داخل ہوئے اور بادشاہ کے مرنے پر مہر کے پادشاہ ہو گئے انکے عہد سلطنت میں دہی دشمن بھائی غلام: کے لیے مہر گئے و حضرت یوسف نے انکو بچانا اور تھوڑے سے اسباب لطف فراہم کرنے کے بعد اپنے والدین کو مصر میں بلوایا اور بے حد تعظیم و تکریم انکی کی اور اسی سلسلہ میں اپنے دشمن بھائیوں پر بہت کچھ انسان کیا اور وہ حضرت یوسف کا کرم دیکھ کر بہت محبوب ہوئے۔

اس فقرہ سے مفصلہ ذیل باتیں پیدا ہوتی ہیں۔

۱۔ عدد و بود سبب خیر و خد اخوام۔ جو فضل حضرت یوسف کا باعث ہلاکت خلیل کیا گیا تھا دہی انکی شاہی کا سبب ہوا۔

۲۔ خدا کو کسی سے گناہ نے ترہا نے میں یا عزت اور ذلت سینے میں نہ بین لگتی۔ اُسے آغوش پدر سے نکال کر حضرت یوسف کو کنوئین میں ڈالا۔ کنوئین سے وہ نکلے تو غلام ہوئے۔ حالت غلامی میں اس رتبہ کو پہنچے کہ شاہ بیکم کی نظر پڑنے لگی پھر اس عیش سے جُدا ہو کر زندان میں بھیجے گئے جہاں چور۔ اُچکے یا اٹھائی گئے سہرہ دیتے تھے۔ زندان سے نکل کر جو ایک بارگی ترقی کے ذریعہ پرچھنے لگے تو مہر ایسے ملک کے پادشاہ ہوئے جو اُس زمانہ میں تمام دنیا میں منتخب سمجھا جاتا تھا۔

۳۔ اس فقرہ میں یہ تعلیم بھی دی گئی ہے کہ تمہارے ساتھ کوئی بُرائی کرے تو تم اس کے ساتھ بھلائی کرو کہ یہ بھلائی دیکھ کر وہ دشمن محبوب اور شرمندہ ہوگا اور اس طرح حق تعالیٰ اُسکو ہوگی وہ اور طور پر شاہ بن ہو سکے گی

حضرت داؤد

یہ پیغمبر تھے اور بادشاہ بھی تھے۔ ان کے پاس ننانوے بیبیاں تھیں۔ کسی سپاہی کی بی بی ان کو لپنڈائی۔ مگر شوہر اسکا زندہ تھا اس لیے اس کو زوجیت میں لے سکتے نہ تھے۔ اتفاق سے کوئی لڑائی پیش آئی اس کے شوہر کو وہاں بھیجا اور وہ مارا گیا۔ ہاتھ اسے بفریت ان کو مسدود ہوئی ہوگی۔ خدا کو اس نفرت پر متنبہ کرنا منظور ہوا۔ آپ کے سامنے ایک روز دو شخص لڑتے ہوئے آئے۔ آپ نے وجہ مناصحت پوچھی تو ایک نے بیان کیا میں دوسرے کا بھائی ہوں۔ اس کے ننانوے بیبیاں ہیں اور میرے پاس صرف ایک ہے۔ یہ اس کو بھی نہیں دیکھ سکتا اور مجھ سے بے جبر میری ذہنی لینا چاہتا ہے۔ حضرت داؤد نے کہا یہ بڑا ظالم ہے اس کے بعد ان کو خیال آیا اور سمجھے کہ انکا حال تو بھنسنے اُس ظالم کا سا ہے کہ ننانوے بیبیاں گھر میں موجود ہیں اور پھر دوسرے کی بی بی پسند آتی ہے۔ حضرت داؤد نے اس واقعہ کے بعد خدا سے توبہ کی۔ روئے اور پریشان ہوئے۔ خدا نے توبہ قبول کی۔ اس قصہ سے یہ دکھانا ہے کہ انسان سے قصور ہو ہی جاتا ہے اور توبہ کرنے سے خدا معاف بھی کر دیتا ہے اس کے بعد خدا کی طرف سے جو نصیحت کی گئی جو وہ یہ ہے: ”داؤد ہم نے تمکو زمین کا بادشاہ بنایا ہے تم آدمیوں میں منصفانہ حکم دیا کرو۔ خواہش نفس کی پیروی نہ کرو ورنہ یہ تمکو راہ خدا سے پھیرے گی اور جو لوگ راہ خدا سے پھر جائیں گے ان پر روز حساب کو دل سے بھلائیے گی

لَا يَذُنُ لَكُمْ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكُمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الدِّينَ كَانَ

بَيْنَ يَدَيْهِمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ لِّمَن لَّا يُحْسِبِ الْحِسَابَ۔ حق

وجہ سے عذاب شدید ہو گا

حضرت سلیمان

حضرت داؤد کے بیٹے حضرت سلیمان بھی پیغمبر ہوئے۔ اور دوزخ کے بڑے بادشاہوں میں ہوئے کہ جن دانش ہوا و طور بھی انکے قابو کے تھے۔ الفاظ قرآن ایسے ہی ہیں اور سان تمثیلی سمجھ کر اگر لیون معنی پیدا کیے جائیں کہ علم و ہنر اور زور و انہیں اس قدر تھا کہ ہر شے انکے تابع تھی جب بھی ممکن ہو۔ غبار کے اڑنے والے کو کہہ سکتے ہیں کہ ہوا پر بھی اسکا قابو ہے۔ سرس کے شاخ کرتے دالے دشتی جانوروں پر کیسا کچھ قابو رکھتے ہیں۔ تاریخوں سے ثابت ہو کہ نبی اسرائیل کی اعلیٰ ترقی کا زمانہ ایسا تھا کہ اب اسکی مثال نہیں مل سکتی۔ خدا قرآن میں یہ دکھاتا ہے کہ ہم نے سلیمان ایسے پیغمبر بھی پیدا کیے ہیں جو ہر چیز پر قادر تھے۔ کوئی بادشاہ اپنے زور و حکومت پر اترا نا چاہے تو اسکو حضرت سلیمان کے حالات پڑھ کر سمجھنا چاہیے کہ ابھی وہ حضرت سلیمان کا پاسنگ بھی نہیں ہے۔

قرآن میں حضرت سلیمان کے لشکر کا لیون ذکر ہے کہ لشکر کی آمد ہوئی تو جیونیاں سوراخ میں چلی گئیں وہ ڈرین کہ ہم سب پا مال نہ ہو جائیں۔ قرآن میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ تمام حاضر تھے ہڈ ہڈ حاضر نہ تھا۔ سلیمان نے پوچھا تو معلوم ہوا کہ سبا کی ملکہ بلقیس کی خبر لانے گیا تھا۔ حضرت سلیمان نے سنا کہ بلقیس کی بادشاہت میں لوگ آفتاب پرست ہیں۔ جواب دے ہی کے لیے بلقیس طلب کی گئی اُسکے آنے میں دُعا در ہوئی دیو (شیطان) تغات ہوئے معلوم نہیں کہ ہڈ ہڈ اور دیو سے کیا استعارہ یا کنیہ ہے۔ بہر حال اس سے سمجھا جاتا ہے

کہ حکومت سلیمان کی کس درجہ کو بڑھی ہوئی تھی۔ پھر قزاق بن حضرت سلیمان کے محل کی تعریف یون کی گئی ہے کہ بلقیس مکان میں چلی تو فرش زمین شیشہ کا تھا وہ بانی سمجھ کر پانچ پڑھا نے گی۔ آج کل اس قدر منعت کو قزاقی ہے پھر بھی شیشہ کی اتنی بڑی چادر کہ فرش زمین ہو سکے کہیں دیکھی نہیں گئی۔ خدا ظاہر کرنا ہے کہ جبکہ سلیمان کو عیش و آرام حکومت و طاقت دی گئی تھی دوسرے کو نہیں دی گئی۔ حضرت سلیمان کا تختہ لوگوں کا غرور کم کرے گا۔ خدا سے ذرا سی نعمت پا کر جو لوگ خود کو ادا رہنے ساتھ خدا کو بھی بھول جاتے ہیں انکو اس قصہ میں بڑا سبق دیا گیا ہے کہ ظلم ہو تو حضرت سلیمان کا سا کہ خدا نے انکو دیا پھر بھی وہ خدا کو نہیں بھولے اور نہ خود کو بھولے کہ انسان ایک قطرہ آب سے پیدا ہوا ہے اور پھر اسکو خاک میں ملنا ہے۔

حضرت موسیٰ

حضرت موسیٰ کا قصہ قرآن میں یون مذکور ہے کہ فرعون جو قبطیوں کی انتہا قزاقی کے زمانہ میں تھا صرف بادشاہت کا مدعی نہ تھا بلکہ الوہیت کا بھی مدعی بن بیٹھا تھا۔ بنی اسرائیل جو اپنے زمانہ میں دنیا کی اعلیٰ ترین قوم سے تھے اپنے اعمال کی برائیوں سے گرنے گرتے زلت کی انتہا تک پہنچ گئے تھے۔ آج کل ہندوستان میں جس طرح برہمن اور چھتری چاروں سے خد متین لیتے ہیں اُس سے بھی بڑے طور سے قبلی بنی اسرائیل سے پیش آنے تھے۔ خدا کو منظور ہوا کہ بنی اسرائیل کو پھر عروج دے اور انکے ہاتھ سے فرعون ہلاک ہو اور قبطیوں کا زوال ہو۔ فرعون کو سمجھوں نے خبر دی کہ عجب نہیں تیری ہلاکت

یہ بنی اسرائیل میں کوئی شخص پیدا ہو۔ فرعون نے حکم دیا کہ بنی اسرائیل میں جتنے لڑکے (اولاد ذکور) پیدا ہوں وہ قہر تیغ کیے جائیں۔ صرف لڑکیاں زندہ رہیں۔ ایسی حالت میں حضرت موسیٰ پیدا ہوئے اور حضرت موسیٰ کی ماں نے پادشاہ کے خوف سے حضرت موسیٰ کو منہ وق میں بند کر کے دریا میں پھینک دیا۔ وہاں سے ایک نر بارغ شاہی میں جاتی تھی۔ صندوق فرعون کی بی بی کے ہاتھ لگا۔ انھوں نے حضرت موسیٰ کی پرورش کی اور اتفاق سے حضرت موسیٰ کی ماں دوبارہ بلانے کے لیے نوکری رکھ لی گئیں۔ خدا اپنی قدرت دکھانا ہے کہ دشمن کے گھر حضرت موسیٰ پلنے لگے اور خود فرعون کی گود میں کھیلنے لگے۔ جب وہ ذرا سن شور کو پہنچے تو ایک واقعہ ایسا پیش آیا جس سے انکو معرہ چھڑنا پڑا۔ دارالحکومت فرعون میں بنی اسرائیل کا ایک مزدور جارہا تھا اس پر کسی قبلی نے سختی کی حضرت موسیٰ کو خوب قوی نے جوش دلایا اور انھوں نے اس قبلی کو ٹھونکا وہ اہل رسیدہ مر گیا اور حضرت موسیٰ کو دہان سے معذور ہونا پڑا۔ حضرت موسیٰ جاتے جاتے حضرت شعیب کے پاس پہنچے اور انکی لڑکی سے بیاہ کیا۔ حالت سفر میں تھک رہا عقل نہ چتہ ہوئی۔ نبوت عطا ہوئی۔ قبلیوں کو راہ راست پر لانے کے لیے یہ پھر معزز آئے۔ بنی اسرائیل نے انکا ساتھ دیا۔ قبلیوں نے نافرمانی کی لڑائی ہوئی فرعون کی ہلاکت ہوئی۔ قصہ ختم ہوا۔ اس قصہ میں جس قدر اخلاق کی تعلیم ہو اور حکمت اور معرفت کی باتیں ہیں انکے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے وہ خود بیان ہے۔ فرعون کے جادو گروں سے بھی حضرت موسیٰ کا مقابلہ ہوا۔ اسکے سمجھنے کے لیے ”سجدہ جلد ۱۰، فصل ۱۰، پڑھئے“

حضرت خضر علیہ السلام

حضرت خضر کا ذکر قرآن میں نہیں ہے لیکن ایک حکایت حضرت موسیٰ کے سفر کی مذکور ہے۔ سفر کے ساتھی کا نام قرآن میں مذکور نہیں ہے لیکن مفسرون نے اُس نامعلوم شخص کو خضر کہا ہے۔ صورت قصیدوں ہے کہ حضرت موسیٰ اور حضرت خضر ایک سفر میں ساتھ ساتھ چلے خضر نے معیت اس شرط سے قبول کی تھی کہ حضرت موسیٰ اُنکے حرکات پر تفریق نہ ہوں فقہ سے یہ مستنبط ہوتا ہے کہ خضر اُس حالت میں حضرت موسیٰ سے زائد تواقف و رموز الہی تھے۔

حضرت خضر نے ایک لڑکے کو راستہ میں مار ڈالا تھا۔ حضرت موسیٰ نے کہا کہ یہ کیا حرکت نامناسب تم نے کی۔ خراجہ خضر نے کہا۔ مجھ سے تم سے یہ شرط تھی کہ تم میرے کاموں میں دخل نہ دو گے۔ حضرت موسیٰ نے کہا کہ اچھا اب نہ بولوں گا۔ آگے چل کر حضرت خضر نے ایک کشتی ڈوبادی۔ حضرت موسیٰ نے اُس پر بھی اعتراض کیا حضرت پھر اُنکا وعدہ اُنکو یاد دلایا اور وہ پھر منفعل ہوئے۔ پھر یہ دونوں ایک گاؤں میں گئے جہاں کے باشندے نہایت بے اعتنائی کے ساتھ پیش آئے کھانے کو بھی نہ پوچھا۔ حضرت خضر بھاسے ناخوش ہونے کے اس قدر خوش نظر آئے کہ ایک دیوارِ قریب الاندام تھی ہر سرت کر دی۔ حضرت موسیٰ نے کہا کہ مجھ کو پوچھنے کا تو کوئی حق نہیں ہو لیکن میں صرف اتنا کہتا ہوں کہ دیوار بنوانے کی مزدوری تو ملے کہ کچھ کھانے کا سہارا ہو۔ حضرت خضر نے کہ اگر آپ کی معیت کو سلام ہی سہا آپ کا ساتھ نبھنے والا نہیں ہے۔ فی امان اللہ! رخصت ہوتا ہوں اور چلتے چلائے اپنے افعال کی وجہ بھی تمہیں بتائے جاتا ہوں۔ جس لڑکے کو میں نے قتل

اُسکے والدین صالحین سے ہیں اور یہ دلا دل کے گھر شیطان پیدا ہوا تھا اور :-
 بعد دوسرا لڑکا ایسا پیدا ہوئے داہ ہے جو اپنے والدین کے قدم بہ قدم ہے
 اس لڑکے کو مار کر مین نے اُسکے والدین پر بڑا احسان کیا ہے۔ کشتی میں :-
 اسلئے دربادی تھی کہ اُس بیچارے غریب ملاح کو صرف ایک اُسی کشتی کا سہارا
 تھا اور ایک بادشاہ ظالم کے آدمی کشتی گرفتار کرنے کے لیے مامور ہوئے تھے۔
 جب تک ملاح کشتی نکالیں گے اور اسے درست کریں گے تب تک ظالموں کا
 گرہ وہاں سے چلا جاوے گا اور اسکی کشتی بچ جاوے گی۔ دیوار میں نے اسلئے
 بنادی تھی کہ اُسکے نیچے خزانہ تھا اور خزانہ کا مالک ایک یتیم بچا تھا جسکا کوئی پرسان
 حال نہ تھا سزاوری میں لینا تو کس سے لینا اور دیوار گر جاتی تو گاؤں واسے خزانہ لوٹ
 لجاتے۔ اب یتیم جب سن شور کو پہنچے گا تو اس خزانہ کو کھود کر تصرف کرے گا۔

"الخیر فی ما دق" جو ہوا اچھا ہوا۔ جو شخص اسکا مفہوم سمجھتا ہے اُسکو بہت کم
 دنیا میں تاسف کی تکلیف اُٹھانا پڑتی ہے۔ موجودہ حالت پر صبر کرنا اور خیال کرنا
 کہ خدا اسمین کوئی جھلائی سمجھتا ہوگا انسان کو نہایت آرام سے رکھتا ہو۔ خدا کے
 فعل کو خالی از حکمت نہ سمجھنا اور ہر امر کی نسبت یہ خیال کرنا کہ ممکن ہو راز الہی کچھ
 اور سننے رکھتا ہو مفصلہً بالافصہ میں بیان کیا گیا ہے۔ جو انسان اسکے نتیجہ پر
 دھیان رکھے گا وہ اور دن سے نسبتاً زاید خوش رہ سکتا ہے۔

اس قصہ میں درپردہ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ رموز الہی سے بدترے طور پر
 کوئی انسان واقف نہیں ہو سکتا حتیٰ کہ حضرت موسیٰ بھی جبکہ کلیم اللہ کا خطاب
 ہمدانی کے مدعی نہ ہو سکے۔

قارون

قارون ایک بڑا مالدار تھا۔ اُسکے خزانہ کی کنجیاں کئی آدمیوں کا بوجھ تھیں۔ دولت کے نشہ میں وہ خدا کو بھول گیا اور سچی لکڑی کے قوت بازو سے سب کچھ ہے۔ بالآخر خدا کی نافرمانی کرنے لگا۔ زیر دستوں پر ظلم کرنے لگا اور اُسکے غرور کی کچھ انتہا نہیں رہی۔ لوگ اسے دیکھ کر دل میں کہتے تھے کہ افسد قارون پر اس درجہ مہربان ہے اور ہماری خبر نہیں لیتا۔ اسے کاش ہم بھی قارون کے سے زردار اور زوردار ہوتے۔ خدا نے ایک دن قارون کا مکان اور خزانہ زمین میں دھنسا دیا۔ دوسرے دن لوگوں نے یہ عبرت ناک واقعہ دیکھ کر کہا خدا کا شکر ہے کہ ہم قارون کے سے نہ ہوئے۔

اس قصہ میں یہ بتایا گیا ہے کہ جب کو خدا سے وہ خدا کی راہ میں بھی کچھ خرچ کرے۔ خدا بر تو پاشد تو بر خلق پاش۔ قارون کی طرح ایک دن سب کو دولت چھوڑ جانا ہے۔ پھر۔ برے نہادوں جہ سنگ و جہ زر۔ نہ دولت پر اترا نا چاہیے اور نہ اس کو جائز مقام پر خرچ کرنے سے دریغ کرنا چاہیے۔ اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جو لوگ بڑے روپیہ والے ہیں آپس میں دوسروں کو رشک نہ کرنا چاہیے زائد روپیہ والے بھی روپیہ سے اتنا ہی فائدہ اٹھاتے ہیں جتنا کم روپیہ والے۔ قارون کی دولت اُسکے کس کام آئی۔ جو لوگ اپنی بے سمجھی سے ایک دن بیلے قارون کی حالت قابل رشک سمجھتے تھے وہی دوسرے دن اُسے قابل ہنس سمجھنے لگے۔

قارون پر کیا خصوصیت ہے دنیا میں جتنے قارون کے بھائی ہیں سب

کی یہی کیفیت ہے۔ لوگوں کو چاہیے کہ مالداروں کی حالت دیکھ کر رشک نہ کریں اور نہ اپنے دل میں دولت کو کوئی بڑی چیز سمجھیں۔ بل فنی رہنا چاہئے اور شہم سیر رہنا چاہیے۔ ہر شخص دنیا میں اتنا فائدہ حاصل کرنا چاہتا ہے جتنا اس کی قسمت میں ہے زائد دولت بھی ویاں جان ہوتی ہے۔ دنیا میں جتنے لوگ روپیہ جمع کرتے ہیں تمام عمر نگر زمین پر نشان رہتے ہیں نہ وہ خاک بھی نہیں باٹے۔ برائے خداوند چنگ چہ زر۔ اور دوسروں کے لئے اپنا اندر ختم چھوڑ جاتے ہیں۔ وقتاً فوقتاً ایسے واقعات بہت پیش آتے ہیں کہ اگرچہ دنیا ہو تو سبق حاصل ہوتا رہے۔ ابھی تھوڑے دنوں کا تذکرہ ہے کہ یو۔ ب۔ مین ایکٹ مالدار یودی اپنے خزانہ کی کوٹھری یا تہ خانہ میں گھسا۔ قارون ثانی اسکو سمجھنا چاہیے۔ کوٹھری میں الماریاں اور درجے اتنے تھے کہ معمول بھلیاں بن گئے تھے۔ روشنی لیکر وہ گھسا اور گھستے وقت دروازہ بند کرنا گیا۔ روشنی گل ہو گئی اور کئی دن تک وہ اُس میں پریشان بھرا پیچ کی آواز باہر آتی نہ تھی۔ بخیل ایسے موقع پر بہت چھپ کر کام کرتے ہیں۔ دوسروں کو خبر بھی نہیں۔ جوئی کا آج دھڑا دا ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ مر گیا اور مرتے وقت ایک کاغذ پر پینسل سے اندھیر سے ہی میں مٹول مٹول کر یہ لکھ گیا کہ آج میری دولت کا شمار نہیں ہے۔ لیکن ایک بیسالا چاسے اور ایک بسکٹ کے نہ ہونے سے جان جاتی ہے۔“

قارون کے قصہ لکھنے سے یہ سبق دینا منظور ہے کہ مالدار دوسروں پر اطمینان کرنا سیکھیں اور نفلس مالداروں کو ضرورت سے زیادہ محترم سمجھ کر اپنے دل میں بیجا کمزوری پیدا نہ کریں اور نہ خود کو حقیر اور خدا کو غیر منصف سمجھیں۔

حضرت یونس

حضرت یونس کا قصہ مختصر طور پر یوں مذکور ہے کہ حضرت یونس کشتی پر جا رہے تھے کشتی رُکی۔ ایک شخص کو کشتی سے گرا دینے کی ضرورت معلوم ہوئی۔ قرعہ اُسکے نام پر ڈالا گیا۔ بچلی انگوٹھ لگ گئی۔ یہ بچلی کے پیٹ سے زندہ بچ کر نکلے لیکن گھابل تھے اور کدو کی بیل کے نیچے پڑے رہے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ کدو کے بیون کے سپاہی میں کھتیاں نہیں آئیں۔ اور یونس کے لیے بہت ضرورت اسکی تھی کہ کھتیاں نہ آنے پائیں۔ مکھیوں کی وجہ سے زخموں میں کیڑے پڑ جانے کا احتمال رہتا ہے۔ ناک گھڑیاں وغیرہ جانور ایسے ہیں جو آدمی کو کھا جاتے ہیں اور سمندر کی مچھلیاں بھی ایسی ہیں جو آدمی کو نگل جاتی ہیں اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ ان جانوروں سے آدمی نیم جان ہو کر بچ نکلتا ہے۔ اس قصہ میں دکھایا گیا ہے کہ طرح طرح کی مصیبتیں انسان کے لیے ہیں جسے پیغمبر بھی مستثنیٰ نہیں ہیں۔ مفسرین نے یونس لکھا ہے کہ حضرت یونس کی امت گمراہ تھی۔ اُن پر عذاب آنے والا تھا۔ یونس بھاگ نکلے اور لوگوں کو بھی متنبہ کر دیا۔ لوگوں نے شکر شہر خالی کر دیا۔ اب عذاب آتا تو کیسی حضرت یونس کو خیال گزرا کہ اب قوم میں جانا اپنی مہنتی کرانا ہے اس لیے وہ ایک طرف بھاگ نکلے۔ راستہ میں ایک مچھلی انگوٹھ لگ گئی اور وہ کچھ دنوں تک مبتلا رہا۔

حضرت عیسیٰ

حضرت عیسیٰ کا قصہ بھی قرآن میں مختلف مقامات پر ہے۔ جس طرح سے حضرت موسیٰ کی پرورش میں قدرت خدا ہے کہ وہ دشمن کے گھر پہلے اُسی طرح حجاز

عیسیٰ کی پیدائش میں یہ شان ایزدی ہے کہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ بغیر باپ کے لڑکے کا پیدا کرنا خدا کے لیے کوئی بات نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ کی ماں تو حضرت مریم موجود تھیں۔ زیادہ اچھا تو یہ ہے کہ حضرت آدم کی نہ ماں تھی اور نہ باپ تھا پھر انکو خدا نے پیدا کیا۔ جو لوگ یہ خیال رکھتے ہیں کہ جب خدا بنے ایک طور پر سلسلہ توالد تناسل قائم کر دیا تو پھر اس قاعدہ کو خدا نہیں توڑتا۔ اُنکے سمجھانے کے لیے ہم وہی کہہ سکتے ہیں جو اس قصہ میں بہت سے ذکر و نون نے کہا ہے۔ یعنی عورت کے شکم میں وہ دونوں قوتیں پیدا ہو سکتی ہیں جن کے اتصال سے توالد تناسل کا سلسلہ معمولی طور پر قائم رہتا ہے۔

حضرت عیسیٰ کی زندگی بہت سادہ تھی۔ نہ انھوں نے شادی کی اور نہ صربانی۔ لوگوں کو راہ خدا دکھاتے پھرتے تھے۔ اخیر اخیر یہود انکے دشمن ہو گئے۔ اور انکو سولی پر چڑھانا چاہا۔ یہ رستے جو گئی تھے۔ آج بہان کل وہاں۔ یہ دشمنوں کے ہاتھ نہ آئے۔ انکے شمع میں دوسرا شخص سولی چڑھایا گیا۔ جب انکا وقت آیا تب یہ بھی مرے اور گناہ حالت میں مرے۔ مرنے کے وقت انکے حقدون کا گردہ کسی شمار میں نہ تھا لیکن اُنکے بعد انکی وعظ اور نصیحت کی قدر یہی اور انکے پیرو بڑھتے گئے

اصحاب کعبہ

چند اصحاب ایسے تھے جو عت پرستی سے منفر تھے لیکن بادشاہ وقت مُت پرست تھا جسکی وجہ سے اُنکو اپنی جان کے لالے پڑ گئے اور جاگ کر کسی غار میں چھپے کہ وہیں چھپ کر خدا کو یاد کریں اور خیال کیا کہ اسکے بعد جو ہونا ہی ہے گا

اس وقت مخالفین سے بچنے کی یہی صورت تھی۔ خدا کی قدرت کہ آنکو وہاں
 نیند آئی اور وہ سو گئے۔ سو کر اٹھے تو آپس میں پوچھنے لگے کہ کتنی دیر تک ہم
 سوئے مگر کچھ ٹھیک را سے قایم نہ کر سکے۔ انہیں سے ایک آدمی بازار میں
 سودا خریدنے چلا کہ اپنے بھائیوں سے چھپ چھپا کر کوئی سودا خرید لائے
 کیونکہ جوک کی بیباکی غار سے باہر نکلنے پر مجبور کرتی تھی۔ بازار میں جانے پر بازار
 کی صورت ہی دوسری نظر آئی اور وہاں بازار والوں نے اس عجیب الخلقیت
 آدمی کو دیکھ کر تعجب کیا۔ سکے جو اسے پیش کیا تھا وہ بھی تین سو برس کا تھا۔ حالت
 یہ تھی کہ تین سو نو برس تک وہ سوتے رہ گئے تھے۔ اس درمیان میں حضرت عیسیٰ
 بیغیر سرجوت ہوئے۔ عیسائی مذہب پھیلا اور شاہ پادشاہ سجا سے بت پرست کے
 اب عیسائی مذہب کا تھا۔ اصحاب کعبہ پادشاہ کے سامنے پہنچائے گئے
 پادشاہ نے انکی بڑی تعظیم کی اور اس واقعہ سے وہاں کے عیسائیوں کے نور
 ایمان میں بھی روشنی پڑھی اور وہ کہنے لگے کہ جو خدا تین سو برس تک سلا کر
 بچھڑکا سکتا ہے وہ بالکل جان سے مار کر حشر کے دن زندہ بھی کر سکتا ہے
 انہیں سب قدرت ہے۔

ہم مسلمانوں کو اس فقہ کی صحت میں کوئی شبہ نہیں ہے بس اتنا جاننا ہمارا
 لیے کافی ہے کہ یہ فقہ قرآن میں ہے اور جو کچھ قرآن میں ہے سب سچ ہے
 لیکن جو لوگ غیر معمولی بات کے سچا سمجھنے میں خواہ مخواہ توضیح اور دلائل تلاش
 کرتے ہیں انکے سمجھانے کے لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ اب جی ہند و فقر اہبت سے
 ایسے ہیں جو سو نہ برہان میں چڑھا کر ایک جگہ بیٹھ جاتے ہیں اور برسوں اسی حال میں

رہتے ہیں۔ تمام بدن میں آنارموت نظر آتے ہیں۔ مرنے والے دماغ میں گرمی رہتی ہے
 سندر بن میں اب بھی ایسے فقر ہیں۔ تھوڑے روز کا ایک اقدہ بنگال میں عام طور پر
 مشہور ہے کہ ایک انگریز ایک ایسا ہی آدمی سندر بن سے اٹھا لایا تھا۔ کھلتے ہیں وہ
 بہت روز تک تماشہ بنا رہا۔ مرنے والے دماغ میں اُسکے گرمی تھی اور بدن سرد
 نہ تھا۔ یہی دو علامتیں اُسکی زلیست کی تعیین در نہ اور طور سے وہ مردہ تھا۔ انگریزوں
 نے بہت ترکیب کی کہ اُسکو بیدار کریں مگر وہ بیدار نہ ہو سکا۔ علم جوگ سے انگریزوں
 نہیں ہیں اسلئے اُنکی تدبیر بن بیکار ثابت ہوئی۔ بلاخرا اُسکو کوئی گرم چیز ملائی گئی۔
 شراب یا ریڈی کا تیل جس سے اُسکو ایک دست آیا اور دست کے ساتھ دماغی
 حرارت جس سے زلیست باقی تھی جانی رہی اور وہ مر گیا۔ اسوقت سے یہ حکم صادر
 ہوا کہ ایسوں سے قرض نہ کرنا چاہیے۔

ہمارا یہ مطلب نہیں ہے کہ اصحاب کف کی نیند کو ہم ایسی ہی نیند سمجھتے ہیں
 ہم خدا کو قادر مطلق جانتے ہیں تو پھر کوئی چیز ہمارے لیے باعث حیرت نہیں ہے
 اور اگر یہاں لیں کہ خدا کبھی قانون فطرت نہیں بدلتا تو یہ کیا مزد ہے کہ تمام قوانین
 فطرت ہماری سمجھ میں بھی آجائیں بلکہ ہمارا ایمان ہے کہ ہم اُسکے سمجھنے سے فاجر ہیں
 لیکن اگر منکرین کے ساکت کرنے کے لیے یہ بھی فرض کر لیا جائے کہ اصحاب کف
 جوگ کے طریقہ سے یاد الہی کرتے تھے اور وہ بد اطوار ملکی بھائیوں سے کنارہ ہو کر
 غار میں جا بیٹھے تھے اور تین سو نو برس تک وہ صبر نہ کر کے ایک حالت سے بڑے
 رہ گئے تب بھی ماہصل ایک ہی ہے یعنی خدا میں یہ قدرت ہے کہ صبر نہ کر کے
 طریقہ جاننے والوں کو وہ مدتوں تک ایک حالت پر ہی رکھ سکتا ہے اور پھر لگاتار

تو وہ اپنی اصلی حالت پر آجاتے ہیں۔

لقمان

لقمان کا ذکر بھی قرآن میں ہے۔ معلوم نہیں یہ وہی یونانی حکیم ہیں جن کا ذکر یونان کے حکیموں کے سلسلہ میں بھی پایا جاتا ہے یا کوئی دوسرے بزرگ ہیں۔ خدا نے قرآن میں فرمایا ہے کہ ہم نے لقمان کو حکمت یعنی دانائی عطا کی تھی اور وہ اللہ کا شکر گزار بندہ تھا۔ لقمان نے جو نصیحت اپنے بیٹے کو کی تھی اس کا ذکر بھی قرآن میں ہے۔ سورہ لقمان رکوع اول سے ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔

بیٹا! کسی کو اللہ کا شریک نہ ٹھہرانا یہ بڑا گناہ ہے۔ بیٹا! رانی کے دانہ کے برابر بھی کوئی عمل ہوگا پھر میں ہو گا یا آسمان و زمین میں کہیں ہوگا تو خدا اُسے روزِ حشر میں سامنے کر دے گا۔ خدا بار ایک میں اور بار خبر ہے۔ بیٹا! نماز پڑھا کر دو اور اچھے کاموں کی ترغیب دو اور بُرے کاموں سے منع کر دو اور حبیبی پُرسے جھیلو کہ مہت کی سی باتیں ہیں۔ لوگوں سے بے رحمی نہ کرو۔ زمین پر اتر کر نہ چلو اللہ اترانے والے اور سخی کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ رفتار میں میانہ روی اختیار کرو اور آہستہ آہستہ جو لو کہ سب سے جبری آواز گدھون کی ہے۔

اصحابِ فیل

اصحابِ فیل کے واقعہ کی طرف سورہ فیل میں یونان اشارہ کیا گیا ہے۔

تو نے دیکھا نہیں کہ تیرے رب نے | تو نے دیکھا نہیں کہ تیرے رب نے
ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا۔ کیا اُنکی | ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا۔ کیا اُنکی
چال اُسے غلط نہیں کر دی۔ اُنپر اُسے | چال اُسے غلط نہیں کر دی۔ اُنپر اُسے

غول کے غول چڑیاں بھیجیں جنھوں نے
 ان پر تھپڑ کی لنگیاں پھینک کر انکو کھائے
 مصلاب کے غول بھیجے جس نے انکو اس
 آفت میں مبتلا کیا ہرنکے لیے لکھی ہوئی
 تھی اور کھائے ہرنے بعد سے کی طرح انکو کر دیا
 ہونے بھروسے کی طرح کر دیا۔

سورہ فیل میں یہ قعتہ لکھا ہوا ہے لیکن صورت قصہ میں اختلاف اور سی کی رعایت سے اس سورہ کے ترجموں میں بھی اختلاف کیا جاتا ہے۔ دونوں ترجمہ اور لکھ دیے گئے ہیں۔ پہلا ترجمہ لفظی ترجمہ ہے اور دوسرا ترجمہ عاودہ کے اعتبار سے ہے۔ ترجمہ دونوں صحیح ہیں۔ فرق اتنا ہے کہ پہلے ترجمہ میں مافوق العادت باتیں ہیں اور دوسرے میں کوئی بات مافوق العادت نہیں ہے۔ اور تاریخی واقعات کے انطباق کے لحاظ سے بھی پہلا ہی واقعہ صحیح معلوم ہوتا ہے کیونکہ یہ کوئی بہت پورا نا واقعہ تھا آنحضرتؐ کے سال پیدائش کا واقعہ تھا اور سب جانتے تھے کہ ابراہا کے لشکر بابل کی کنکریوں سے تباہ ہوئے یا دبا سے چھٹیک سے مر باد ہوئے۔

ترجمہ میں اختلاف کا سبب یہ ہے کہ "طیر" کے اصلی معنی میں
 پرندہ، لیکن بدشگونی اور مصیبت پر بھی اسکا اطلاق ہوتا ہے۔ اور اسی
 طرح "ترسیم بجاۃ" کا نقلی ترجمہ ہے "پتھر کی کنکریاں پھینکین" اور
 محاورہ کا ترجمہ ہے۔ "آفت میں مبتلا کیا" اور "سجیل" سے مراد ہے
 آفت مقدر۔

۱۷۰ الم تر كيف فعل ربك واصب الفيل - الم جعل كيدهم في قصصهم وادخل عليهم في ارجاسهم - ورسولهم
محمداً من قبل - فجعلهم كصفى نكول -

فصل پنجم بخاہ و چہارم

شیطان اور جن

بھوت - پریٹ - چڑیل - دیو اور پرسی کے افسانے جس طرح ہندوستان میں منسے جاتے ہیں اُسی طرح اور ملکوں میں بھی منسے جاتے ہیں۔ یہ باتیں کچھ جدید نہیں بلکہ بہت پہلے سے ہیں۔ اُنکی دلچسپیاں البتہ قومی ترقی کے ساتھ گھٹتی اور قومی تنزل کے ساتھ بڑھتی رہتی ہیں۔ قومی ترقی کے وقت یہ خیالات خاص خاص جہلا میں محدود رہ جاتے ہیں اور قومی تنزل کے وقت تمام قوم کی قوم انھیں باتوں میں مبتلا باکی جاتی ہے۔

یونان میں بھی ایک وقت ایسا تھا کہ تمام قوم کی قوم انھیں لغویات میں بھنسی ہوئی تھی۔ اور جب قومی ترقی شروع ہوئی تو ان توہمات سے بھی آزاد دی نصیب ہوئی۔ اُنھی زمانہ میں ایک حکیم نے ارواح کے وجود سے انکار کیا اور بہت سختی سے لوگوں کو اپنے انکار کے وجوہ بتائے۔ ایک برابر کے علم والے نے اسپر اعراض کیا تو اُس نے کہا کہ ”ارواح کے وجود سے محکوم انکار نہیں ہے لیکن اس بارہ میں لوگوں کے خیالات ایسے بُرے ہو رہے ہیں کہ کچھ دنوں تک ارواح کے وجود ہی سے انکار کرنا قرین مصلحت ہے۔ عوام سے یہ کہنا کہ تمھارے خیال کے مطابق ارواح کا وجود نہیں ہے بلکہ میرے خیال کے مطابق اُسکا وجود ہے قوم کی دلدلی کا سبب ہوگا اور قومی اصلاح کا باعث نہ ہوگا۔ اب بھی مذہب سے مذہب ممالک میں یہ جلا پائی جاتی ہے۔ لیکن ادنیٰ طبقہ کے لوگوں میں جو جتنا ہی ذلیل حالت میں ہے اتنا ہی اُسکا زائد متحرک ہے۔

عرب میں بھی مشرکان عرب بھوت۔ پریت کے خیالات رکھتے تھے۔ اور عرب کی لغت میں انکو جن کہتے تھے۔ جن کے معنی ہیں پوشیدہ۔ خیال یہ تھا کہ اردو میں چھپی بھرتی ہیں۔ مخلوقات عالم میں سے جو صورتیں چاہتی ہیں اختیار کر لیتی ہیں۔ بجنسہ یہ وہی خیال تھا جو ہندوستان میں بھی ہے۔ صرف لفظوں کا فرق ہے۔ ہندوستان میں بھوت نام ہے اور عرب میں جن۔ شیطان کو بھی اسی قبیل سے سمجھتے تھے۔ فرق اتنا ہے کہ جنات تعلیم پذیر سمجھے جاتے تھے۔ انہیں اچھے بھی ہوتے تھے اور بُرے بھی ہوتے تھے۔ شیطان رانده بارگاہ ایزدی خیال کیا جاتا تھا اور سمجھا جاتا تھا کہ تعلیم قبول کرنے کی قابلیت اس میں نہیں ہوتی۔

جہاں کہیں انسان نے ترقی کی ان خیالات باطل کی بھی پیروی چھڑی۔ کیا اسلام نے اپنے زمانہ ترقی میں اس قسم کے خیالات کی تقلید قائم رکھی تھی؟۔ ہمارے نزدیک جس طرح دُور دُور جا رہے ہیں اُسی طرح یہ امر بھی درجہ یقین رکھتا ہے کہ اگر اسلام نے ان باتوں کی پیروی کی ہوتی تو ہرگز اسکو ترقی نصیب نہ ہوتی۔ ہم آئندہ یہ دکھائیں گے کہ قرآن نے ان لغویات کے یقین دلانے کے بجائے ان لغویات کا ترک کرنا یقین کیا ہے۔ اب رہا یہ امر کہ مسلمانوں نے اپنی ترقی کے زمانہ میں اسکی نسبت کیا خیال کیا۔ اسکی باہت ہمارے پاس دو قرینے ہیں جو بتاتے ہیں کہ مسلمانوں نے بھی مثل دیگر ترقی یافتہ قوموں کے ان چیزوں کی کبھی پروا نہیں کی۔ ایک تو یہ ہے کہ انکی ملکی ترقیوں کی تاریخ میں اس قسم کے توہمات کا کہیں ذکر نہیں آیا ہے بلکہ فریق مخالفت نے جہاں جہاں ان لغویات سے اثر قبول کیا ہے وہاں فریق ثانی کے قومی شعار کی تشحیک کی گئی ہے۔ دوسرا قرینہ یہ ہے

کہ اسوقت ہندوستان کے تمام مسلمان چھوٹے بڑے عالم اور جاہل ایک ہی رنگ میں رنگے ہوئے ہیں۔ اس قوم کی جیسی حالت ہے ویسے ہی اسکے سامان بھی ہیں لیکن اسکے ساتھ ہی ہر مسلمان کو اس امر کا عقیدہ ہے کہ جب مسلمان پاک ہوتا ہے اور کلمہ یا آیت قرآنی پڑھتا ہے تو بھوت اور مڑ پڑیل جو بنجاست اور نا پاکی میں رہتے ہیں خوف سے مسلمانوں کے پاس نہیں آتے۔ جئات جو خود مسلمان ہوتے ہیں کسی قدر بے خوف ہوتے ہیں لیکن وہ بھی مسلمانوں کو ایذا نہیں پہنچاتے اور ایذا پہنچاتے بھی ہیں تو آیات قرآنی سے اُسکی روک تھام ہو جاتی ہے۔ یہ خیالات ہمارے نزدیک سروروثی ہیں اور اصلیت اس خیال کی وہی معلوم ہوتی ہے جو ہم نے اوپر بیان کیا۔ یعنی مسلمان اپنی ترقی کے زمانہ میں ان چیزوں سے ڈرتے نہ تھے اور نہ اُنکے قابل تھے۔ مسلمانوں کا نہ ڈرنا اور غیر مسلمانوں کا ڈرنا اب اس انحطاط کے زمانہ میں یوں سمجھا گیا ہے کہ ارداح خبیثہ مسلمانوں کو نہیں ستاتی اور غیر مسلمانوں کو ستاتی ہیں۔ ایسا ہی اگر نیردن کی نسبت بھی کہا جاتا ہے کہ نہ سحر یا جادو کام نہیں کرتا۔ نہ بھوت۔ پریت اُنکو ستا سکتے اور کبھی برہنہ یا اُنکو ق کرتے ہیں۔ ان چیزوں سے اُنکا محفوظ رہنا اُنکی قوت کی دلیل سمجھی جاتی ہے حالانکہ ایسا نہیں ہو وہ محض اسلئے محفوظ ہیں کہ وہ اسکا اعتبار نہیں کرتے۔

اب اسوقت ہندوؤں میں عموماً اور مسلمانوں کے طبقہ جہل میں یہ خیال کیا جاتا ہے کہ بھوت انسان سے لڑتے ہیں اور انسان کو مار ڈالتے ہیں بعض کہتے ہیں کہ مرث جردن کرتے ہیں جان نہیں مارتے بیمار ڈالتے ہیں اور بیماری سے انسان مرنے ہے۔ بلا واسطہ نہیں مرنے بلکہ واسطہ مرنے ہے۔ یہ بھی مشہور ہے

کہ ان پر چن یا چڑیل سوار ہو جاتی ہیں اور اسوقت اس سے عجائبات کا ظور ہوتا ہے۔

غرض کہ یہ جتنی باتیں ظور میں آتی ہیں وہ یا تو خود اپنی قوت نفس کا اپنے اوپر اثر ہوتا ہے یا ایک کی قوت نفس کا دوسرے پر ہوتا ہے اور کبھی کبھی نظر کے دھوکا کھانے سے بھی یہ باتیں پیدا ہوتی ہیں۔ یہ مضمون حاد و سحر "فصل ۵۱" کے عنوان میں بخوبی بیان کیا گیا ہے۔ یہاں اُسکے اعادہ کی ضرورت نہیں ہے لیکن اتنا کہنا اور بھی ضرور ہے کہ اس طرح کے عجائبات اور کیفیات سے زیادہ تر انھیں کا مقابلہ ہوتا ہے جو دل کے کمزور ہوتے ہیں۔ منکرین کو اس قسم کے عجائبات نظر نہیں آتے یا بعض منکرین کو نظر بھی آتے ہیں تو صرف اُسی حالت میں کہ انکا انکار کاذب ہوتا ہو اور یا تھیون کی گفتگو سے اُنکے دل پورے طور پر متاثر ہوتے ہیں۔

سردن پر جنات اور چڑیلوں کا آنا زیادہ تر مصنوعی ہوتا ہو اور جہاں کہیں اصلی ہوتا ہے وہاں بھی اس سے زیادہ نہیں ہوتا جتنا کہ سمرنیم کے محمول عموماً دکھایا کرتے ہیں۔ حالانکہ کسی ارواح کا مسلط ہونا نہ اُس میں ہوتا ہو اور نہ اُس میں ہوتا ہو۔

نظر کا دھوکا کھانا اور پھر اپنے نفس کا اپنے آپ پر اثر پڑنا اور دماغ کا خلاق ہونا اس حکایت سے بخوبی سمجھ میں آجائے گا۔

ایک شاہ صاحب کسی مقام پر پتھر سے ہوئے تھے۔ وہاں سے ذرا فاصلہ پر اُنکا معتقد رہتا تھا اور روز رات کو شاہ صاحب کا کھانا پہونچا تھا۔ ایک رات کو وہ کھانا لیچلا تو لوگوں نے اسکو ڈرایا کہ راستہ میں فلاں درخت پر ایک بڑا جوت رہتا ہے۔ کیسوں آدمی وہ مار چکا ہے۔ تعجب ہے کہ اُس سے تم سے مدد بھی

نہیں ہوئی۔ اس تقریر سے اُسپر کچھ ایسا خوف غالب ہوا کہ وہ اُس شنب کو کھانا نہ لے گیا اور دوسرے دن کچھ دن رہے کھانا لیکر پہنچا اور جلد واپسی کی اجازت چاہی۔ شاہ صاحب نے اُسکو باتوں میں لگایا۔ جب آدھی رات گزری تو اُسے جانے کی اجازت دی۔ اُس معتقد نے جانے میں تامل کیا تو شاہ صاحب نے کہا مجھے معلوم ہے کہ اُس درخت پر بہت بڑا شیطان رہتا ہے اور لوگوں سے جھپٹ بھی جاتا ہے لیکن جب تم میرے پاس آئے ہو تو اُسکی مجال نہیں ہے کہ تم سے مقابلہ کرے۔ لیکن اگر اُسکی موت ہی آگئی ہوگی اور وہ تم سے مقابلہ کرے گا تو پھر فنا بھی ہو جائیگا۔ ایک پوٹریہ میں میری دھوئی کی راکھ لیتے جاؤ جب وہ تم سے جھپٹے تو اُسکی پیشانی پر ہاتھ لگا دینا۔ فوراً وہ جل کر خاک ہو جائے گا۔ اور جب گھر پہنچنا تو اپنا ٹنڈا اُٹھائیں میں ضرور دیکھ لینا۔ اُس مرید کو شاہ صاحب کے کہنے سے جہاں شیطان سے ٹکڑھ بھڑھو جاتے کا خیال قوی ہوا وہاں اس بات کا بھی یقین ہوا کہ شیطان جیٹا اور خاک ہوا۔ اب جب وہ درخت کے نیچے پہنچا تو اُسے معلوم ہوا کہ اب اُنکے درخت سے اُترا اور اُسے جھپٹ گیا۔ اُسکا جھپٹنا تھا کہ اُس نے فوراً راکھ اُسکی پیشانی میں مل دی اور وہ فوراً فنا ہو گیا۔ خوشی خوشی وہ گھر آیا اور آتے ہی شیشہ میں مُنہ دیکھا تو راکھ کا ٹیکا پیشانی پر تھا۔ دوسرے دن شاہ صاحب کے پاس پہنچا تو بہت خوش تھا لیکن اپنے ماتھے پر راکھ لگنے سے حیران بھی تھا۔ شاہ صاحب نے اُسکو بتایا کہ یہ سب تماشہ تیرے داہرے نے پیدا کیا۔ تو نے خود اپنے سر پر ٹیکا لگایا اور سمجھا کہ شیطان پر ٹیکا لگاتا ہے۔ شاہ صاحب بھلے مانس تھے کہ صاف صاف کھدیا در نہ کوئی دوسرا ہوتا تو بیسیوں ابلہ فریب باتیں بناتا۔ تمام گرد و نواح کے باشندوں کا

دین اور ایمان خراب کرتا اور اپنا گھر دولت سے بھر لیتا۔

ہم جنات شیطان اور جہوت کے منکر نہیں ہیں۔ ہم مرث نام جانتے ہیں انکی حقیقت نہیں جانتے۔ کہو اس سے بھی بحث نہیں ہے کہ اسکا وجود ذہن میں ہے یا خارج میں ہے یہ محض لفظی بحث ہے اور ایک حرکتک بے معنی ہے۔ اتنا ہم جانتے ہیں کہ وہ مادی نہیں ہے غیر مادی ہے اور اتنا ہی جانتا کافی ہے۔ غیر مادی ہونے کی حالت میں اسکا موجود فی الذہن ہو یا فی الخارج دونوں یکساں ہیں۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جنات اور شیاطین کبھی سانپ بن گئے اور کبھی بلی بن گئے گھوڑے کی صورت میں نمودار ہوئے اور جب کوئی تھوڑی دیر تک سوار ہو کر اپنے گھوڑے پر غائب ہو گئے۔ جب کسی کتے سے سابقہ پڑا تو اسکا مستان شروع کیا اور جب کسی زبردست عامل سے مدد بھیجی ہوئی تو بوتل کے اندر جاکے چب چاب پیٹھے اور عامل نے بوتل میں کاگ لگا کر ہمیشہ کے لیے اُنکو زندہ درگور کر دیا۔ یہ سب خیالات نہ مسلمانوں کے تھے اور نہ کسی طرح قرآن شریف سے انکا وجود ثابت ہوتا۔ جبکہ یہ خیال ہے کہ ایسے جنات اور شیطان کا وجود قرآن سے ثابت ہے وہ قرآن شریف پر بہتان کرتے ہیں۔

شیطان کے غیر مادی ہونے کی حالت میں کسی قسم کا اعتراض قرآن شریف پر کوئی ذی علم نہیں کر سکتا۔ خدا نے نہ معلوم کیا کیا چیزیں پیدا کیں جنکے جاننے سے ہمارے حواس قاصر ہیں۔ ہمارے لیے اتنا ہی جانتا کافی ہے کہ شیطان میں یہ قوت نہیں ہے کہ گدہا بن جائے اور جب اسپر لڑکے سوار ہو جائیں تو وہ ہوا ہو جائے۔ اسکے بعد اسکا غیر مادی ہو کر موجود فی الخارج ہو یا موجود فی الذہن ہونا

دو فون برابر ہے۔ اندھے کے لیے جیسا سیاہ رنگ دلیسا ہی اُجلا رنگ۔ نہ یہی نظر آتا اور نہ وہی نظر آتا۔ لیکن جو لوگ اس غیر فزوری سلسلہ میں خواہ مخواہ کو محبت کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ شیطان کا وجود خارجی نہیں ہے محض ذہنی ہے اُن سے ہم احتیاجی کہیں گے کہ یہ قرآن شریف کی منافی نہیں ہو۔ قرآن نے جس چیز کی حقیقت نہیں بتائی اُسکو جس طرح چاہو سمجھ لو۔ شیطان کا اگر وجود ذہنی ہونا مانا جائے گا تو وہ نفس انسانی کی ایک قوت ٹھہرے گی اور پھر اُسکی ہئیت وہ ہوگی جو ایسے خیال والوں کی تسکین خاطر کے لیے قصص قرآنی فصل ۳۵ میں ابوالبشر آدم کی ذیل میں بیان کی گئی ہے۔ اور اسی طرح جو لوگ جنات کے غیر مادی ہونے پر اکتفا نہیں کرتے اُسکے وجود خارجی سے بھی انکار کرتے ہیں تو اُنکے لیے قرآن کے سورہ جن کے سنی وہ کسے جائیں گے جو ہم اگے بیان کرتے ہیں۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ قرآن میں جو سنی چاہے لگا لیے تو یہ قرآن کا ہے کو ہوا دل لگی ہوئی اسکے جواب میں یہ کہا جائے گا کہ قرآن میں جہاں تک ادا اور دناوا ہی ہیں وہاں ذرا بھی رد و بدل کی گنجائش نہیں ہے۔ جاہل سے جاہل اور عالم سے عالم ایک ہی سنی سمجھے گا اور جہاں اخلاق حسنہ کی تعلیم مقصود ہے۔ گزشتہ زمانہ کے حالات یاد دلانا اور موجودہ زمانہ کی بُرائیوں سے نفرت دلانا مقصود ہے۔ اور اسی ضمن میں رجا و ہم کا بھی ذکر ہوا تو می خیالات کی طرف بھی اشارہ ہے۔ علمی باتیں بھی بقدر ضرورت بیان کی گئی ہیں۔ رہا ان چیزوں کا نام بیان کرنا ناگزیر ہوا ہے۔ لیکن اُنکی حقیقت بیان کرنے سے گریز کیا گیا ہے کچھ تو اسلئے کہ ایسا بیان معرض بحث سے الگ ہو جاتا تھا اور کچھ اسلئے کہ ہر طبقہ اور ہر قرن کے مناسب حال نہ ہوتا۔ ہر شخص کو اختیار ہے

کہ اپنے ہندار کے مطابق جس طرح چاہے سمجھے۔ لیکن عربی زبان میں سمجھے۔ ایسا نہ سمجھے۔ جیسا کہ ایک نے بغیر موسیٰ "میں موسیٰ کاٹ کر عیسیٰ بنا دیا کہ عیسیٰ کے پاس خرما موسیٰ کے پاس نہ تھا اور "عیسیٰ آدم" کو عیسیٰ موسیٰ بنا دیا کہ انھیں کا عصا مشہور ہے آدم کے پاس عصا کہاں تھا۔

اب ہم سورہ جن کے آیات کے منئے لکھتے ہیں اور دکھاتے ہیں کہ امین جنات کے وجود سے بحث نہیں کی گئی ہے بلکہ جو لوگ نباتات کے صوت و اعتبار کے قائل ہو کر اہام باطلہ میں مبتلا تھے (یعنی شرکین عرب) انکی توہین کی گئی قیل اسکے کہ ہم آیات کا ترجمہ لکھیں شان نزول اور مفہوم بتا دیتے ہیں اسکے بعد آیات کا ترجمہ لکھیں گے کہ پڑھنے والے خود بخود سمجھتے چلے جائیں۔ سمجھانے کی ضرورت نہ ہو۔

عرب میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو اپنی شان کے خلاف سمجھتے تھے مسلمانوں کی نصیحتوں کا سنا اور اسلئے وہ چپ کر قرآن سنا کرتے تھے۔ انہیں عیسائی بھی تھے کفار بھی تھے۔ یہود بھی تھے۔ مجوسی بھی تھے۔ یہ لوگ چپ کر قرآن سنتے تھے جب بھی مسلمان ہو جاتے تھے۔ اپنے عقاید سے پھر جاتے تھے اور علانیہ اپنے عقاید کی تکذیب کرتے تھے۔ قرآن میں یہ بتایا گیا ہے کہ چپ کر مسننے والے جب قرآن سنتے تھے تو وہ عیسائی ہونے کی حالت میں یہ کہتے ہیں کہ خدا بڑا ہے اسکی شان سے بعید ہے کہ کوئی اُسکے جود ہو یا لڑکا ہو اور ہم میں جو امتی ایسا کہتے تھے وہ خدا پر اتہام کرتے تھے ورنہ انسان یا جنات کوئی بھی جب عقل رکھے گا تو خدا پر جھوٹ نہ بولے گا۔ یہ عیسائی بیشک جنات کے قائل تھے اور انھیں کا قیل تھا کہ انس و جن یعنی آدمی یا اور کوئی ارواح مخفیہ اب خدا پر جھوٹ بولنے کی مجرات

لکھیں گی۔ کفار عرب جب قرآن مجید کر سکتے تھے تو وہ اپنے عقاید سے بھر جاتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم میں جو لوگ جناتوں سے پناہ مانگتے تھے اور اس طرح دعا پڑھاتے تھے وہ جھوٹے تھے۔ فی الواقع انکا کوئی وقار نہ تھا اصلی وقار محمد رسول اللہ صلعم کا ہے۔ جناتوں کے وقار بڑھانے والے بعض مشرکین عرب ویسے ہی تھے جیسے کہ اس زمانہ کے عامل خود کو جناتوں پر قابو پانے والا سمجھتے ہیں اور جناتوں کی بڑی بڑی داستانیں سناتے ہیں۔ اور یہودی کہتے تھے بیشک لوگ سمجھتے تھے کہ اب خدا کسی کو اپنا پیغمبر نہیں کرے گا۔ لیکن یہ بات آنحضرت محمد کی رسالت سے مریخ غلط ثابت ہوئی۔ مجوسوں میں وہ با وفار نجومی تھے برسرانہ کی گردش سے سعادت اور محنت کا اندازہ کرتے تھے اور غیب کی باتیں جانتے تھے۔ مجوسی دین اسلام قبول کرنے کے بعد کہنے لگے کہ جتنے دھکوسلے ہمارے پیشواؤں کے تھے وہ سب اس دین برحق کے سامنے غلط ہو گئے۔ وہ دن گئے کہ نجومی آسمان کی باتیں بیان کرتے تھے۔ اب وہ آسمان کی بات نہیں کہتے اور اپنے سابق پیشواؤں کی شان میں بطور طنز کہتے تھے کہ اب گویا نجومیوں کے لیے آسمان پر چوکیدار بیٹھے ہوئے ہیں اور آگ کے شعلے سے آسمان بھرا ہوا ہے کہ انکے پردہاں جاتے ہوئے جلتے ہیں۔ پہلے ہم میں ایسے ہی تھے جو لمبی چوڑی باتیں جانتے تھے گویا آسمان میں بیٹھ کر خدا کی باتیں سنتے تھے۔ اب وہی لوگ ہیں کہ انکے لبوں پر ہر سکوت لگ گئی ہے اور گویا وہ آسمان پر جانے نہیں پاتے۔ وہ جاہلین تو آگ کے شعلے انھیں جھلسا دیں۔

مفصلہ بالا بیان سے مریخ ظاہر ہے کہ آسمان پر چوکیداروں کا بیٹھنا اور

شہاب ثاقب کا (فرشتوں کا اگن بان - شعلہ آتشین) ہونا اسلام کا عقیدہ نہیں ہے بلکہ یہ عقیدہ اسلام کے قبل تھا اور نوسلموں کا یہ بیان تھا کہ یہ سب خیالات ہم لوگوں کے اسلام نے غلط کر دیے۔ لیکن ایک امر بھی بحث طلب رہی تاہم وہ لفظ جن ہے جس کا ترجمہ ہم نے کیا ہے چھپے ہوئے آدمی۔ یہ لغوی معنی صحیح ہیں۔ لیکن مجازاً چھپی ہوئی ارواح پر بھی اسکو عرب بولتے تھے۔ اب گفتگو یہ ہے کہ جن لوگوں کا شروع آیت میں چھپ کر نسبتا بیان کیا گیا ہو وہ انسان تھے یا از قسم ارواح تھے اگر وہ انسان سمجھے جائیں تو معنی بہت ہی قرین فہم ہوتے ہیں جیسا کہ ہم نے اد پر بیان کیا ہے۔ اور اگر وہ از قسم ارواح سمجھے جائیں تو ذرا بعید از فہم ہوتا ہے لیکن محال نہیں ہوتا۔ ان ارواح میں بھی عیسائی کفار یہود اور مجوسی کا ہونا ممکن ہو اور پھر فہم ہوتا ہو جاتا ہو۔ واضح رہے کہ اگرچہ اس پچھلے عنوان میں یقین جب بھی صرف ارواح غنیہ کا وجود قرآن سے ثابت ہوتا ہے جگو تمام عقلاے زمانہ مختلف حالتوں سے صحیح مانتے چلے آئے ہیں لیکن اُن سے ان ارواح یا جنوں کا وجود ثابت نہیں ہوتا جگو جہلا مانتے ہیں۔ قرآن میں صرف لفظ جن آیا ہے اسکی مابیت نہیں بتائی گئی ہے۔ اور اسلئے وہ خیالات مسلمانوں کی طرف کسی طرح منسوب نہیں ہو سکتے جگو ہم نے شروع میں تمام جہلا سے عالم کی طرف منسوب کیا ہے۔

اب ہم قرآن کی آیتوں کا ترجمہ لکھتے ہیں۔

”میں نے کہو مجھکو وحی سے معلوم ہوا ہے کہ چند چھپے ہوئے شخصوں (جنوں) نے قرآن سنا تو کہا کہ میں نے عجیب طرح کا قرآن سنا جو راہ نیک دکھاتا ہے ہم تو اس پر ایمان لائے اور آمینہ ہم کسی کو اپنے پروردگار کا شریک نہ ٹھہرائیں گے اسکی

بڑی اونچی شان ہے نہ کوئی اسکی جو دوسے اور نہ کوئی اسکا بیٹا ہے۔ ہم میں
جہا جن تھے وہ خدا کی نسبت بڑھ بڑھ کر باتیں بناتے تھے۔ ہم تو ایسا سمجھتے تھے
کہ آدمی اور جن کوئی بھی خدا پر جھوٹ نہیں بول سکتا۔ اور بیشک ایسے لوگ بھی
تھے جو جناتوں سے بنا ہوا مانتے تھے اور اس طرح انکا تکبر زیادہ بڑھ گیا تھا اور بیشک
لوگ سمجھتے تھے جیسے تم سمجھے ہو کہ خدا کوئی پیغمبر نہیں بھیجے گا اور بلاشبہ ہم نے دھڑوڑ
ڈالا آسمانوں کو تو اسکو بڑی مضبوط چوکیوں اور شہابوں داگ کے بھڑکتے ہوئے
سٹھلون سے بھرا ہوا پایا۔ پہلے تو آسمان میں بہت سے ٹھکانے تھے جہاں ہم
سننے کے لیے بیٹھا کرتے تھے لیکن اب کوئی سننے کا قدرے تو ایک شہاب
اپنے لیے طیارہ بنائے ہم نہیں جانتے کہ اس سے زمین کے رہنے والوں کو
کچھ نقصان پہونچنا منظور ہے یا انکے پروردگار کا ارادہ انکے حق میں بہتری کرنے کا
ہے۔ ہم میں سے کچھ نیک ہیں اور کچھ بُرے ہیں۔ ہمارے فرقہ مختلف ہیں
ہم نے سمجھ لیا کہ ہم نہ تو زمین میں رہ کر خدا کو ہر سکتے ہیں اور نہ کسی طرح بھاگ کر
اسکو ہر سکتے ہیں۔ ہم نے جب راہ کی بات سنی تو ہم اسکو مان گئے۔ اب جو محض
اپنے پروردگار پر ایمان لائے گا اسے کسی نقصان یا ظلم کا ڈر نہ ہوگا۔ ہم میں فرمانبردار
بھی ہیں اور نافرمان بھی ہیں۔ جنہوں نے فرمانبرداری کی انہوں نے سیدھا راستہ
اختیار کیا اور جنہوں نے سرتابی کی وہ دوزخ کے کندھے پہنچے۔

سہ قل ارجی الی انہ استمع نفرس ابھن فقالوا اناسنا قرآن مجید ہی الی ارشد فامسکوا انفسکم برہنا
احدا و انہ تعالیٰ جبر بنا و اتخذ صاحبہ دلا و دلا و کان یقول سینما علی منہ شطآن و انہ فغان ان لن یقول
الانفس و ابھن علی اللہ کذب و انہ کان رجال من الانفس یجوزون برجال من ابھن فنادی ہم رسقا و انہم
فلو لکما فقتلتم ان من بیعت اللہ احدا و انما لکما انما فوجدنا ملک حرسا شدیدہ و دشمنان و انکما

اور دوسرے مقام پر سورہ ناس میں ہے۔

۱۰ تو کہہ۔ میں آدمیوں کے رب آدمیوں کے پادشاہ اور آدمیوں کے پادشاہ کی پناہ میں آیا دوسرے ڈالنے والے خناس کی بُرائی سے۔ جن ہو یا آدمیؑ
اس سورہ میں بھی جن کی ماہیت نہیں بیان کی گئی ہے۔ ممکن ہے کہ وہ
کوئی روح ہو اور یہ بھی ممکن ہے کہ عرب میں جس طرح جنات کو با اختیار سمجھ کر
شر و خیر پر قادر جانتے تھے انہیں کے خیال کے مطابق ارشاد ہوا ہے کہ شیطان
جو دلوں میں دوسرے ڈالتا ہے اسے جنات سمجھو یا انسان انہیں سے کوئی بھی
یہودیہ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا جب وہ اللہ کی امان میں ہے۔ اور اُس کا یہ بھی
مطلب ہو سکتا ہے کہ جو انسان خدا سے امان طلب کرے گا پھر اُسے کسی سے
اگر زندہ نہ ہو نہ بچے گا۔ اس سورہ میں جن کے اختیارات کی تو مریخ نفی ہوتی ہے
اور اسی سے اسلام کو بحث ہے۔ انکی نوعیت یا ماہیت کا بیان نہیں کیا گیا
تو انکا وجود اور عدم دونوں برابر ہے۔ اور اگر یہ مان لیں کہ جن کو عرب جن جنون میں
سمجھتے تھے انہیں جنون میں قرآن میں بھی استعمال کیا گیا جب بھی کوئی ہرج نہیں
مخاطب کے خیال کے مطابق یہ کہنا کہ جبکو تم اس قدر با اختیار سمجھتے ہو وہ خدا کے
سامنے کچھ بھی نہیں ہے اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہو سکتا کہ اُنکے وجود اور اختیارات کا
نفقہ منہا مقاعد المسبح فمن یستعین الان یجدہ شہا ہار صد اوانا لاند رسی اشتر اریہ بمن فی الامن ام
ارادہم رہم رشد اوانا لاند سلطان ونا دون ذلک کنا طابق قد اوانا فلنا ان لن نخرج اللہ فی الامن
ولن نخرجہ ہرک اوانا لاند سلطان ونا دون یوسن برہہ فلا یخاف نجا ولا یقادر انا لاند المسلمون ونا
انما سلطان من اسلم فاولک نخرجہ وارشاد اوانا لاند سلطان فکانوا یجہم خطبا۔
۱۱ قل عذوب الناس۔ ملک الناس الناس من شر الواصلات الخناس الذی یوسوس فی صدور
الناس من الخبیث والناس۔

ایک حد تک قرآن میں اقرار کیا گیا ہے۔ بہر حال حکومت یہ دیکھنا ہے کہ جن اور شیطان وغیرہ کے جو اختیارات جہلا میں مانے جاتے ہیں قرآن سے (غوراً) بالحد من ذالک) اسکی تائید نہیں ہوتی۔

فصل پنجاہ و پنجم

قومی ترقی

شخصی ترقی کے وسائل کوئی ہم سے بڑھے تو ہم سیکڑ دن ہی گنا چلیں لیکن قومی ترقی یا تنزل کے اسباب کا بتانا کیا سمجھنا بھی بہت مشکل ہے۔ یہ سوچنا آسان ہے کہ جو قوم ترقی پر ہے اُسکے ساتھ چلنے کی کوشش کس طرح کی جائے۔ اس سے کس طرح خود کو محفوظ رکھا جائے اپنی کمی کی دگر لپری کی جائے۔ لیکن دوسری ترقی یافتہ قوم کے ہم پلہ یا اس سے بڑھ کر اپنی حالت کی دگر بنائی جائے (یہی معنی ہیں ترقی کے) یہ بہت مشکل اور انسان کے اختیار کے بالکل باہر ہے۔

دو درجہ میں کے عرض و طول اور استحکام سے چین یون کی پچھلی ترقیوں کا جو اندازہ کیا جاسکتا ہے وہ بہت ہی حیرت افزا ہے۔ کسی طرح اس زمانہ میں اسکے سمجھنے کا پورا مقیاس میسر نہیں آسکتا۔ قرآن میں جو لفظ ذوالقرنین کا آیا ہے بعض مسلمان مورخ نے اسے خاقان چین سمجھا ہے اور ہمارے نزدیک بجا سمجھا ہے۔ چین یون کے پچھلے کارنامے بالکل ناہید ہو گئے چین یون کا جو زمانہ پلٹا تو ایسا کہ گویا کچھ تھا ہی نہیں۔ دور نہ جانیے اسکے قریب ہی جاپان ہے۔ پچھلے زمانہ میں جاپانیوں کو چین یون کی غلامی کی بھی قابلیت تھی۔ لیکن اب جو حالت جاپانیوں کی ہے اُسکے اندازہ کرنے کی ابھی قابلیت چین یون کے پاس نہیں ہے۔ ۶

ہمیں تفاوت رہا اور کجاہست تا بہ کجا

بیشک چینین کو دوسری قوموں کے غلام ہو کر زندگی بسر کرنے کی نوبت کبھی نہیں پہنچی۔ لیکن اسکا بڑا سبب یہ ہے کہ ترقی یافتہ قوموں سے بچ رہا۔ اگر کوئی قوم بڑی ہی تو منافات چین تک پہنچتے پہنچتے اسکا زور گھٹ گیا۔ چین کسی طرح اپنا گزران کیے جاتا ہے۔ لیکن پوری آزادی سے وہ مدت ہوئی ہے نصیب سے پہلے آتش پرستوں۔ تاتاروں اور مسلمانوں سے وہ بہ تنگ تھا۔ اور اب یورپین مسلمانوں کی شاعین بالکل اسکی آنکھیں خیر کر رہی ہیں۔

مصر کا وہ عروج جب اسکے سلاطین فرعون کہلاتے تھے کیسا کچھ تھا۔ تاریخوں کے صفحے اٹھتے تو معلوم ہو کر کیسے کیسے کارناموں اس قوم سے ہوئے ہیں۔ مصر کی گزری ہوئی حالت کی ایک یادگار یہ ہے کہ لبنان کو آسٹریلیا بنادیا کہ آج اُسکو دنیا کی تمام جمہور قوموں کے استاد ہونے کا دعویٰ ہے۔ اور یہ مصر کو زوال آیا تو یوں آیا کہ لبنان اور چند زراعتی چیزوں کے سوا اور کوئی شے اس امر کی بتانے والی نہ رہی کہ اس ملک کو کسی زمانہ میں تمام روس زمین سے وہ نسبت تھی جو انسان کو دوسرے حیوانوں سے ہے۔ یا انسان میں دماغ کو دوسرے اعضا سے ہے۔

ایک زمانہ بنی اسرائیل کا وہ تھا کہ مصر کے فطری انکے ساتھ دلبہا ہی سلوک کرتے تھے جیسا ہندوستان کے بہمن چار دن کے ساتھ کرتے ہیں اور اگر کچھ زمانے کے طرز و تمدن پر لحاظ کیجیے تو اس سے بھی بدتر۔ اور یہ حضرت موسیٰ کے زمانہ میں بنی اسرائیل کی ترقی کی جو بلیا قائم ہوئی تو ایسی کہ دنیا میں اپنی نظیر نہیں ملتی اور اسکے ساتھ ہی قوم ری تو ایسا گری کہ خود اس قوم کے اسلاف اپنے بزرگوں کی ترقی کا اندازہ نہ کر سکے

اور جن باتوں کو انکے بزرگوں نے دنیاوی ترقی کے انتہائے زور میں کر ڈالا تھا اسکو ارواح کی تاثیر پر لوگ محول کرنے لگے۔ حضرت سلیمان (جنکو اہل کتاب سلمان چنبرہ کہتے ہیں) جو بنی اسرائیل کے ایک بڑے بادشاہ گُزرے ہیں انکی نسبت لوگ کہنے لگے کہ دیوانے کے زیر فرمان تھے اور پر بیان انکا خانہ باغ اور عیش محل آراستہ کرتی تھیں۔ یہی ایک مثالی انتہائے ترقی اور انتہائے زوال کے سمجھنے کے لیے کافی ہے۔ یون سمجھ بیچے کہ اسوقت ریل تیار برقی۔ برقی روشنی۔ دُخانی جہاز مختلف کلین جو یورپ اور یورپ کی بدولت افریقہ اور ایشیا میں دیکھی جاتی ہیں قومی ادبار کی وجہ سے جاتیں۔ قومی زور گھٹ جائے۔ یورپ کے کارخانے بند ہو جائیں۔ کار بگرمی اُٹھ جائے۔ جاہلیت کا لڑمانہ آجائے تو چند صدیوں کے بعد ان چیزوں کی نسبت لوگ ویسی ہی راے قائم کرنے لگیں گے جیسی حضرت سلیمان کے کارخانوں کے سمجھنے کے لیے دیوا پرری کے وجود ماننے کی ضرورت پڑی تھی کہ مسلمانوں کے بعض فرقوں کے عقیدہ کے مطابق خدا کو بھی قرآن میں عوام کے سمجھانے کے لیے انھیں الفاظ کے استعمال کی ضرورت نظر آئی جس طرح ہندوستان کے بڑے بڑے ہیر کی نسبت خارج از عقل باتوں کے سمجھنے کے لیے منتر جادو جادو منین کیا کیا باتیں فرض کرنا پڑیں کیونکہ انسان کو جاہلیت کی تاریکی میں عجائبات و نیابتوں کے ساتھ تائید غیبی یا امدادِ روح کے مان لینے میں اور اس طرح تمام کادشوں سے چٹکارا پانے میں جو آسانی ہے کسی میں نہیں۔ ہندوستان کے مقدس شہروں کی نسبت یہ خیال کیا جاتا ہے کہ وہ بارہا بے ادراختی سے۔ عام لوگوں میں ایک نقل شہور ہے کہ حضرت خواجہ خضر نے کسی بزرگ سے ملاقات کی اور عند الاستفسار

خواجہ صاحب نے بیان کیا۔ دہلی سات مرتبہ آخری اور طبی اور کوٹوالی کو بتایا
 کہ یہ مقام ہمیشہ خطرناک رہا۔ آبادی کی صورت میں سیاست گاہ رہا۔ شہر دریا برد
 ہوا تو بیان بہنور میں لوگ ڈوبتے تھے اور جنگل کی حالت میں درندہ جانور ہتے
 تھے۔ اس نفل سے ہمارا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اسکو باور کرتے ہیں۔ کہنے کا
 منشا یہ ہے کہ دنیا جب سے قائم ہے تب سے علوم نہیں کیسی کیسی ایجاد
 کیسی کیسی قومی ترقیاں ہوئیں اور پھر اس طرح مشین کے قیاس کو بھی دخل نہ رہا
 کہ کیا تھا اور کیا ہو گیا۔ کیا کیا عمارتیں بنیں اور بنکر اس طرح منہدم ہوئیں کہ نشان
 تک باقی نہ رہا۔ ایک دیر ان جگہ کو دیکھ کر کبھی قیاس نہیں ہو سکتا کہ یہاں کسی زمانہ میں
 موتی محل تھا اسکے ساتھ ایک باغ بھی تھا۔ دنیا کے مشہور کاریگروں نے آکر
 بنایا تھا۔ شام کو شہنشاہ وقت اپنی شاہ بیگم کے ساتھ یہاں سیر کرتا تھا۔ خوار سے
 چھوٹتے تھے۔ جابجا حوضوں میں مچلیاں تیرتی تھیں۔ رنگ رنگ کے پھول تھے
 اور طرح طرح کے بہنور کی کیا زبان تھیں اب کیا ہے کہ سر شام سے گیدڑ بو لگتی ہیں
 عوام میں یہ بھوت کے رہنے کی جگہ سمجھی جاتی ہے۔ دن دوپہر یہاں کوئی آئے
 تو ڈر جائے۔ بس یہی حالت قوم کی ہے۔ ایسی ایسی قومیں مٹ گئیں کہ انکا کچھ
 اثر تک باقی نہیں رہا۔ ہمارے نزدیک تو عمدہ معیاس یہ ہے کہ جس قوم کو جتنا ہی
 ذلیل حالت میں دیکھو سمجھو کہ کسی زمانہ میں وہ اتنی ہی باوقفت تھی۔ اگر قوم کے مرنے
 جینے کا نام تناخ ہوتا تو بہت ٹھیک تھا اور کیا عجب کہ اسی معنی میں تناخ کا خیال
 ابتداً ظاہر کیا گیا ہو۔ ہندو سان کی پچھلی ترقیوں کا تذکرہ کرنا عبث ہے۔ تمام اسکول
 کے بچے اسکو جانتے ہیں اور انگلستان کی پچھلی حالت کا بیان کرنا بھی غیر ضروری

کہ فی تعلیم یافتہ اس سے لاعلم نہیں ہے۔ جہلا اپنی پچھلی ترقی میں تو ہندوستان کوئی ملک اپنا ہمسرہ نہیں رکھتا تھا لیکن اس گئی گزری حالت پر نیچے مسلمانوں کی فتح کے بعد بھی وہ ایسا تھا کہ دو تین سو برس پہلے انگلستان کو اس سے کوئی نسبت کسی قسم کی نہ تھی۔ افسوس نے یورپ کو ترقی دی تو اسکے ساتھ انگلستان کو بھی بڑھادیا۔ اور الیہ برہایا کہ وہاں کے تاجروں کے گروہ اگر ہندوستان کی بگڑی ہوئی حالت سنبھالنے میں مدد نہ کرتے تو معلوم نہیں اسکی حالت کہاں تک ابتر ہو جاتی۔ اسکا کوئی سبب نہیں قانون قدرت یوں ہی ہے کہ ایک گھٹنا اور دوسرا بڑھتا رہتا ہے ”تلاک الایام ند اولہا مین الناس“

یونان کا جب زمانہ تھا تو علم و دولت۔ بہادری۔ صناعتی۔ خدا پرستی۔ تمام صفاتوں میں اسکو کمال تھا اور صرف یورپ کی سلطنتوں میں نہیں بلکہ تمام دنیا کی سلطنتوں میں اسکا درجہ بڑھا ہوا تھا اور اب بھی وہی یونان ہے کہ یورپ کی تمام سلطنتوں سے پہلے تھا۔ میں گھٹا ہوا ہے اس قومی او بار کو ہندوستان کے عام باشندے یون فخر کرتے ہیں کہ گھٹے یونان اُلٹ گیا۔ سارا ملک فخر بھر میں چلا گیا گرد و نواح کے لوگ کسی اہم کام پر غور کرنا چاہتے ہیں تو جہاز لیجا کر وہاں ٹھہر دیتے ہیں۔ ہوا میں اب بھی وہی ذہانت ہے وہاں ٹھہرنے سے اسے ایسی صائب قائم ہوتی ہے کہ دوسری جگہ ممکن نہیں۔ اس عام پسند حکایت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جر ترقی یونان کی کسی زمانہ میں تھی وہ لوگوں کے نزدیک ایسی نہ تھی کہ مرد زمانہ سے بالکل ناپید ہو جاتی۔ اور اس لیے یہ کہا جاتا ہے کہ وہ خطہ ہی آبادی کے قابل نر با جان ملائیک صفت لوگ پیدا ہوتے رہے۔ یہ بالکل غلط ہے کہ خطہ اولٹ گیا۔ ملک ہی۔ زمین وہی۔ آب و ہوا وہی۔

نسلین وہی سب کچھ وہی۔ بس ایک خدا کی مشیت حسبِ کواقبال کہتے ہیں البتہ نہیں ہے۔

ایران کی سلطنت بہت قدیم ہے اور مشہور ہے کہ کھانے پینے اٹھنے بیٹھنے۔ اڑھنے کے سارے طریقے ایران سے نکلے ایران کی ابتدائی ترقی کا زمانہ کسی طرح دریافت نہیں ہو سکتا۔ یہ ابتدائے ترقی پر تھا اور ہمیشہ ترقی پر رہا۔ چینیوں سے ترکوں سے مصریوں سے اور یونانیوں سے برابر اس کا مقابلہ رہا۔ چنگ دوسرا درجہ چینی ہارنے کی کوئی بات نہیں۔ یہ تو ہوتا ہی رہتا ہے لیکن قومی تنزل اسے اسلام کے قبل کبھی نہیں ہوا۔ ہر اعتبار سے ایران دنیاوی امور میں استاد سمجھا جاتا تھا۔ اسکے برابر ہی عرب کی ایک خانہ بدوش قوم تھی دشہری بھی تھے لیکن وہ بھی خانہ بدوشوں کی صفت سے محض تھے جو ہمیشہ ایران کی ماتحت رہی اور اگر یوں سمجھو کہ ایران کو اس کا ماتحت رکھنا ملک کے اغلاس و ناداری کی وجہ سے وبال جان تھا تو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایک خود مختار آزاد قوم تھی۔ لیکن آزادی ایسی ہی جیسے کسی احمق غلام سے یہ سمجھ کر کام نہ لیا جائے کہ وہ کوئی بات سمجھ نہیں سکتا کام کیا کرے گا۔ خدا کو منظور ہوا کہ اس نکتے ملک کو بھی عزت دی جائے۔ یہ ملک جیسا ہی گرا ہوا تھا دسیا ہی علی درجہ پراسکا ورج ہو چکا۔ ایک بے کسے پڑے غیر متمول (یعنی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم) کے ذریعہ سے عرب ہی کی نہیں تبدیلی دیا کی اصلاح حلق کو منظور ہوئی۔ ایک دن وہ پہنچا کہ ہم کو اللہ نے حکم دیا ہے کہ ہم لوگوں سے کہیں کہ وہ اللہ کو پہچانیں۔ دیکھیے قدیم کی ترقی کا یہی خطرہ سمجھتی ہے۔ جن لوگوں نے اس پر اعتبار کیا وہ شیعہ برکے پیرو ہوئے۔ اور جو نہ

وہ کافر سمجھے گئے۔ ان مومنوں پر انکے کافر اعزہ کی طرف سے زیادتیاں ہونے لگیں۔ اسیلے بچاؤ کے لیے فوجی قوت کی ضرورت ہوئی۔ دوسرے ملکوں سے فطرتاً ہی کی ضرورت ہوئی تو لکھے پڑھے لوگوں کی بھی قدر بڑھی۔ جلاوطن نو مسلموں کی پرورش کے کے لیے روپیہ پیسہ کی ضرورت ہوئی اور اسکے سہم بہر بچانے کے لیے بیت المال خراج ہوا وہ آگے چل کر خزانہ شاہی بن گیا۔ غرض کہ دس سال بارہ برس میں ایک عظیم الشان سلطنت کی بنیاد پڑ گئی اور پھر تو تمام دنیا کے علوم اور تمام دنیا کی صنعتیں مسلمانوں نے یکجہاں تمام علوم و فنون کے ماہر مسلمانوں کے پاس آکر جمع ہو گئے اور اس طرح عرب بھی یہ کہنے کے قابل ہوا کہ ہمارے کارنامے بھی تاریخی دنیا میں بے نظیر ہیں۔ حبالہ۔ نا اتفاقی۔ کم ہمتی۔ بے زری۔ بد خلقی۔ بے ہمتی۔ یہی سب باتیں قوم کے ادا بار کا سبب سمجھی جاتی ہیں۔ لیکن غور کرنے سے یہ معلوم ہوا کہ قوی ترقی اور تنزل میں ان باتوں کو کوئی دخل نہیں۔ شخصی موت کے ساتھ قوم کی موت کو پورے طور پر تشبیہ دے سکتے ہیں۔ مرنے کے لیے کسی بیماری کی خصوصیت نہیں دیسے ہی قوم کے تنزل کے لیے کوئی سبب معین نہیں کیا جاسکتا۔ قوم کے تنزل کے وقت ہمیشہ ایک نیا سبب پیدا ہو جاتا ہے۔ ایران اور یونان پر مسلمانوں کے فتیاب ہونے کے حالات دیکھیے۔ قدرت خدا نظر آتی ہے۔ ہم بیان صرف ایران کا تذکرہ کرتے ہیں۔ ایران میں کوئی کسی قسم کے آثار نگہب یا قومی تنزل کے نظر نہیں آتے تھے۔ اسکے چراغ کی روشنی بدستور قائم تھی لیکن اسکو کیا کیجیے کہ عرب کی شعل کے سامنے خواہ مخواہ اسکی روشنی جاتی رہے۔ اسلام کے پھیلنے کے متواتر ہی دنوں کے بعد دفعۃً عربوں نے ایران کا قصد کر دیا۔

فوج لب دریا پہنچی جسکے عبور کرنے پر ایران کی سرحد اور ایران کا پائے سخت تھا عربوں کے پاس تلوار اور گھوڑوں کے سوا اور کبیا سامان تھا۔ کشتیان ایرانیوں نے اپنی طرف منگوالی تھیں یا ڈوبوا دی تھیں۔ عربوں نے گھوڑے دریا میں ڈال دیے۔ گھوڑے تیرنے لگے اسی اثنا میں ایک سپاہی کی کمرین لکڑی کا پیالہ بندھا تھا اور وہی اسکا سارا اثاثہ تھا۔ پیالہ کسی طرح کھل کر دریا میں بہ چلا۔ ذرا اُسکے استقلال اور قوم کے اقبال پر غور کیجیے۔ دوسرے ملک پر چڑھائی۔ جان جو کم کا سودا۔ گھوڑا بجز خار میں تیر رہا ہے۔ جان کے لالے پڑے ہیں۔ ان سب باتوں کا توضیحی بیان میان سپاہی کو یہ سوچ پیدا ہوا کہ ملک فتح ہونا تو اتفاقات کے تعلق پر۔ یہ سب اثاثہ چھوٹا جاتا ہے "نقد را به نسیہ گزاشتن کار فردندان نیست" اسکو تو کسی طرح جانے نہ دینا چاہیے۔ اب میان سپاہی نے اسی پیالہ کے پیچھے گھوڑا ڈالا۔ اور پیالے کے ساتھ گھوڑا بھی دھار میں چلا۔ تھوڑی دور جا کر اُس نے پیالہ پایا اور پھر فوج کی طرف پھرا۔ یوں تو نام سن سن کر ایرانیوں کا اقبال روگردانی کر رہا تھا اس حملہ کی کیفیت دیکھ کر بھلا کسے تاب مقابلہ تھی کچھ ایسی لڑائی بھی نہ ہوئی اور عربوں کا قبضہ ایران پر ہو گیا یا یوں کہو کہ ایرانیوں کی ترقی کا زمانہ ختم ہو گیا اور عربوں کی ترقی کا وقت خود بخود آ گیا۔ اس ہم نے عربوں کی زبان۔ طرز تمدن۔ اخلاق۔ مذہب سب کو ایک دم سے ایران کا حکمران کر دیا۔ جس زبان سے ایرانیوں کو نفرت تھی اب اسی کی تحفیل کا نام سنا دارین کا حاصل کرنا سمجھا گیا۔ فردوسی نے اسے یوں نظم کیا ہے۔

دشیر بر شتر فردون و سوس ماہ   عرب را بجائے سپدہ است کار
کہ ملک عجم را کنند آزدو   نفو بر تو اسے چرخ گردان نفو

فصل نچاہد ششم

صفت اسلام

ہر کمال کو زوال لازم ہے لیکن کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ زوال بلا سبب پیدا ہو جاتا ہے؟۔ نہیں۔ سبب ضرور ہوتا ہے۔ اس لیے صفت اسلام کے اسباب پر ہم غور کریں تو یہ کاربے سود نہ ہوگا۔ اسباب تو بتیرے بیان کیے گئے اور سبب ان کیے جائیں گے۔ لیکن ہمارے نزدیک سبب وہی ہے جسکی پیشینگوئی روم کے پادریوں نے کی تھی۔ خلفائے عباسیہ کے عہد میں مسلمانوں نے یونان کے علوم قدیمہ کی کتابیں روم کے بادشاہ سے طلب کیں۔ یہ حکم ایسا تھا جیسا گوینٹ و انگلینڈ والی کشمیر کے نام۔ عارول کیونکر ہوتا۔ لیکن ملکی رسم کے طور پر پادریوں سے کہہ لی کہ اس سلطنت تھے استدعا اب کیا گیا۔ پادریوں نے سوچ کر کہا: ”اچھا یہ کتابیں مسلمانوں ہی کے پاس جانے دیجیے کسی طرح انکا زور تو گھٹے“، ان کتابوں کا آنا تھا کہ مسلمانوں کا زور گھٹنے لگا۔

فلسفہ کی دو قسمیں سمجھے علمی اور خیالی۔ مسلمانوں کا مذہب خود ایک فلسفہ تھا لیکن فلسفہ خیالی نہیں۔ فلسفہ علمی۔ اگر ہم مشرح بیان کرنا شروع کر دیں تو ایک جدا رسالہ لکھنا پڑے۔ اس اختصار میں گنجائش نہیں ہے۔ اسوقت صرف اتنا سمجھ لیجیے کہ خدا کی معرفت۔ محنت اور استقلال یہ تین باتیں موضوع اس علم کی تھیں جو مسلمانوں کو مذہب اسلام کے ساتھ اعلیٰ درجہ پر تعلیم دیا گیا تھا۔ خیالی فلسفہ کے ترجمہ نے جو گناہ پائی اس سے اسلام کی خوبیاں زائل ہونے لگیں یقین گھٹا گیا اور ظن بڑھتا گیا ظنی اور خیالی قوت کے سامنے دماغی اور جسمی قوت کا زور کم ہو گیا۔ بہت اور استقلال نے

جواب دیا اور انکے بدلے میں کیا ملا؟ حیاتی کمزوریان خدا کی معرفت اور نہ ہی روشنی نے کنا رہ کیا۔ نام کے مسلمان۔ باتون کے شیر رہ گئے۔ جسمی اور روحی ان دونوں قوتوں کے عومض معرفت حیاتی اور ملا حاصل معذات کی ترتیب دماغ میں رہ گئی۔ ہمارے کئے کا

مطلب یہ نہیں ہے کہ اس وقت مسلمانوں کو فلسفہ نہ پڑھایا جاوے۔ اب کچھ انہیں تو بھی سہی کچھ تو جانا چاہیے۔ لیکن جس زمانہ کا ہم ذکر کرتے ہیں اُس زمانہ میں جو مسلمانوں کے پیغمبر کا پڑھایا ہوا فلسفہ سینہ بہ سینہ چلا آتا تھا وہ یونانی فلسفہ سے کہیں بچا تھا اور اسکی بدولت مسلمانوں نے ابتدائیں ترقیان کی تھیں۔ اب اسکو کوئی سبکنا چاہے تو مشکل ہے۔ ”مسلمانانہ دگرور دسلائی در کتاب“ مسلمانوں کے

پیغمبر کے وقت سے کئی صدی بعد تک جو سچا طریقہ زندگی بسر کرنے کا جاری تھا اور اس نئے فلسفہ نے خلل ڈال دیا۔ اور خلل ڈالنے کا نتیجہ وہی ہوا جو روم کے پادریوں نے پہلے سوچا تھا۔ فلسفہ پھیلنے کے بعد عرصہ تک مسلمانوں کو عروج رہا لیکن عروج مابین سابق کارروائیوں کا نتیجہ تھا۔ ٹرائی کوریل کی شرک پر چلا کر قلی بیٹھ جانے میں اور ٹرائی سیلون خود چلی جاتی ہے۔ بس یہی مثال اسلام کے آخری زمانہ کی سمجھیے۔ پہلے زمانہ

میں مسلمانوں نے جبرئیل فتح کیے انکامقابلہ پہلی فتوحات سے کرو تو معلوم ہوگا کہ فاطمین کی کارگزاریوں میں کتنا بڑا فرق ہے۔ ابتدائی فتوحات میں مسلمانوں کی محض صحبت سے مسلمان اور یکے مسلمان ہو جاتے تھے۔ اور آخری زمانہ کو دیکھو اکبر نے کیا کچھ دلجوئی نہ کی۔ عالمگیر نے کیا کچھ سختی نہ کی۔ مگر ایک بھی کارگر نہ ہوئی۔ وجہ صرف یہی تھی کہ انہیں با انکے ہمعصر مسلمانوں میں وہ محبت نہ تھی جو اگلے مسلمانوں میں تھی۔ اندلس و اسپین وہ مقام ہے جہاں کے علم و فضل پر آج تک مسلمان

فخر کرتے ہیں۔ لیکن ہم ہی کہیں گے کہ فخر بالکل بیوجہ۔ جب عیسائیوں نے اندلس کے مسلمانوں سے کہا کہ تم سب ایک دم سے نکل جاؤ، تو علم و فضل سے کچھ نہیں بڑا اگر بجا سے علم و فضل کے سچا اسلام ہوتا اور مصر و ایران کی طرح سب مسلمان ہی مسلمان رہتے تو یہ کون کہہ سکتا تھا کہ ملک خالی کر دو۔ پھر ملک کا مسلمانوں سے خالی کرنا ملک کے لیے ایسا ہی دشوار تھا جیسا جسم سے کمال یا ہڈیوں سے گوشت کا علیحدہ کرنا۔ علم و فضل کا حاصل کیا ہے؟ روحی اور دنیاوی ترقی۔ جب تک مسلمان اپنے مذہبی فلسفہ پر قائم تھے تو یہ دونوں باتیں اُنہیں اس قدر مضین جو دوسری قوموں کو آج تک نصیب نہیں ہوئیں۔ تاریخوں کے صفحے اُٹھنے پر ہمارے اس دعویٰ کو ایسا ہی سچ ماننا پڑے گا جیسا آفتاب کو روشن اور رات کو تاریک جانا۔

فصل بیجاہ و مفترم

مذہبی نفاق

ارکان مذہب کے ادا کرنے کا نام ہے مسلمان ہونا۔ اور بعض کے نزدیک محض ارکان مذہب کا حق جانا مسلمان ہونے کو کافی ہے۔ یا دوسرے لفظوں میں اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لانا بس یہی "اسلام" ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ ارکان مذہب یا اُنکے فرائض کے متعلق مسلمانوں میں اختلاف نہیں ہے۔ دنیا کے کل مسلمان اُنکو یکساں مانتے ہیں اور بالکل اختلاف نہیں کرتے لیکن بزوی مسائل جو سمجھات کے درجہ میں ہیں اُنہیں روایت یا اجتہاد کے اختلاف فی وجہ سے اختلاف واقع ہوا۔ دنیا میں جب تک اسلام قوی تھا ان اختلافات پر توجہ نہ ہوئی۔ صنعت اسلام کے ساتھ یہ اختلاف بھی ترقی کرتا گیا اور ان ہی

اختلافات سے خبہ خبا فرستے قائم ہوئے۔ قرآن کی آیت "واعتصموا بحبل اللہ جمیعاً و لا تفرقوا و اذکروا انکم اولتم اعداء لکم بین یدیکم فاصبحتم بنیۃ اخوان" بھی پڑھ لیں لیکن عمل ایک شے بھی نہ کیا۔ سنی شیعہ یہودی۔ وہابی۔ خارجی۔ اہل حدیث۔ معتزلین۔ بہتیرے فرقے قائم ہوئے۔ بڑی کتابوں میں دیکھو تو ساتھ ستر فرقے معلوم کیا گیا قائم ہو گئے۔ ان فرقوں کے قائم ہونے کو کویا اسلام کی چار کھنڈ میں سوراخ ہونا یا دیوار اسلام کی اینٹیں کھسکنی سمجھتے۔ اختلافات سے اتفاق پیدا ہوا اور لفاق سے زور گھٹتا گیا۔

اس لفاق نے کعبہ کو بھی نہ بچا۔ وہاں خانہ کعبہ کے لڑ چاہنے والے چھتے ہیں اور چار فرقوں کی خواہشات مانا دینا ہوتی ہیں۔ گمانیں، ہم نوا سمیت نہیں۔ ایک فرقہ دوسرے فرقہ کو گمراہ نہیں سمجھتا بلکہ ایک نفع کا مسلمان دوسرے نفع کے لیے بڑے تکلف نماز بھی پڑھ لیتا ہے۔ لیکن ہم تو سیدھے مسلمان ہیں۔ پس اتنا جانتے ہیں کہ پیغمبر یا ان کے اصحاب راستہ دین کے وقت یہ چار نفع قائم نہیں ہوئے تھے۔

عرب سے جب اختلاف ہوا۔ مسلمان میں آیا تو یہ ان اُسے صورت ہی دوسری پکڑی۔ یہاں ایک فرقہ دوسرے فرقے سے بھیجے نماز کیا پڑھے گا۔ ایک دوسرے کو دشمن اور جتنی ٹھہرانے لگا۔ جو ذی علم ہیں وہ گونہہ سے کہتے ہیں کہ فرقے براے نام ہیں۔ اور مسلمان سب ہی ہیں۔ لیکن دل اُنکے بھی متاثر ہیں۔

ان مٹاؤں کے پاس کوئی جائد ادنیٰ نہیں۔ جاگیر نہیں۔ اثاثہ نہیں۔ سامان نہیں۔ لڑیں تو کس برتن پر۔ جھگڑیں تو کس چیز کے لیے۔ اور لڑنا ٹھہرا ضروری کہ وہ انصاف کا متفق ہے۔ یہی تبدین جو اگلے زمانہ کے امرا اور سلاطین مبرا گئے ہیں انکی ساری

ایک صاحب سے نہ لگایا انھوں نے فوراً ہی ایک لٹ اس کے خلاف جنابین سے
اور جنونیوں کی رائے سے اختلاف ظاہر کیا۔ واہ کیا نئی بات لکھی ہے۔ بھلا دنیا میں
سوائے آب کے اور بھی کوئی ان باتوں کو جان سکتا ہو۔ برادر عزیزان یا قون کے
مخلوق کتابین بھری پڑی ہیں۔ ان باتوں پر غور کرنا مجتہدین کا کام ہے یا اُن کا
جنھوں نے مذہبی کاموں کے لیے اپنے کو وقف کر رکھا ہے اور وہ بھی آپس میں
سننے کے لیے نہیں بلکہ علم سے ہوا جہل سے محض اس لیے کہ مذہب کے متعلق کوئی
مسئلہ بے سمجھانہ نہ رہے۔ ہلو آپ کو اس سے کیا بحث۔ یہ مسلم ہے کہ ہاتھ یا ندرہ کر
یا ہاتھ جوڑ کر دونوں طرح نماز درست ہوتی ہے تو پھر اس مسئلہ کو زیر بحث لانا آپ
تو سمجھتے ہیں کہ افتخارے عالیت ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس سے بڑھ کر جہالت
ہو ہی نہیں سکتی کہ ناحق اپنے وقت پرزے کے ساتھ دوسرے کے دفت کا بھی خون کھا
جائے اور بلا وجہ شجر نساد کی جڑیں بھی جائے۔

بعض وقت ایک ہی مذہب کے دو فرقے آپس میں اس طرح لڑنے لگتے ہیں
کہ گویا انہیں اخوت مذہب کی ہوا تک نہیں لگی۔ عیسائیوں کی پہلی تاریخیں چڑھیں
تو معلوم ہوتا ہے کہ انہیں اختلاف فرقا یا مذہب کی ضمنی تقسیم کی وجہ سے جو نزاعیں ہوئیں
غالباً دو مختلف مذاہب یا دو اجنب قوموں میں بھی ایسی لڑائیاں کم ہوئی ہوں گی۔
اب علی روشنی نے ان عیسائیوں کی حالتوں کو اس خصوص میں ایسا درست کیا
کہ کہیں سے بھی اس قسم کی تکرار کی صدا نہیں آتی لیکن جہاں نئے علوم نے اپنی
روشنی نہیں پھیلائی یا پہلے علوم تقویم یا سہ کی طرح قوم کے خاص خاص مشیروں
یا سرداروں کی الماریوں میں بند ہیں وہاں کی کیفیتیں ناگفتہ بہ ہیں۔

اب اس زمانہ کے مسلمانوں میں اگر کچھ اسلام ہے تو یہ ہے کہ ایک کو سنی ہونے پر فخر ہے اور دوسرے کو شیعہ ہونے پر ناز و غلامی اپنے آپ کو سب سے بڑا جانتے ہیں اور اہل حدیث اپنے کو سب سے افضل۔ لیکن ہمارے نزدیک یہ تمام لوگ اپنے ٹھنڈے مذہب کے مطابق اس معصیت سے بچ نہیں سکتے۔ انہوں نے اسلام کو مختلف حصوں میں تقسیم کر کے ضعیف کیا اور جزوی اخلاص کو رکن دین قرار دیکر مذہب کو خراب کیا۔

”بالفعل ہندوستان میں جو کبھی کبھی غرضناک لائیاں سنیں اور شیعوں میں جو کبھی وہ بہت زیادہ قابلِ فحش اور لاپرواہ ہیں۔ ہمارے نزدیک دونوں فرقوں کے مسلمانوں کی نظروں میں اہل اسلام ہونے کی حیثیت سے بے وقعت سمجھے جانے کے لائق ہیں۔“

انہوں نے کہ اسلام جو اخوت بڑھانے کے لیے آیا وہ فساد بڑھانے کا سبب سمجھا جاتا ہے۔ ہندوستان کے مسلمانوں سے جہانگیر کے حکم و اہمیت پر انہیں سے شیعہ ایسے لوگوں کو بڑا کرنا اچھا جانتے ہیں جنکے بڑا کرنے سے شیعوں کے دل دکھنے کا احتمال ہے اور شیعوں کا یہ فعل بھی ضرور قابلِ اعتراض ہے کہ شیعوں کے ان حرکات پر خواہ مخواہ تعرض ہونا وہ اپنے مذہب کا شمار سمجھتے ہیں۔ خدا یا رسول کو کوئی بُرا کہے تو کچھ نہ بولیں لیکن مسلمانانِ سلف کو کوئی بُرا کہے تو سر ہوجائیں۔ اگر قانون کی نظر سے دیکھے تو جب بھی یہ لٹی بات ہے۔ اہل تشیعہ مرے ہوئے بزرگوں کو بُرا کہتے ہیں جیسا کہ ہر جہازِ حقیقت عرفی کی بنیاد قائم نہیں کر سکتا اور اسکے جواب میں مٹنی جو زندہ شیعوں کو بُرا کہتے ہیں اُسی سے لائبل کے لیے بُنا د

مخاصت پیدا ہو سکتی ہے۔

مقلدین اور اہل حدیث کے عجیب و غریب جو دہی کے گرد و نواح میں آئے
 ان سے منسے جاتے ہیں وہاں بھی حیرت افزا بین تہذیبی حیرتوں پر ایک دوسرے کو
 اگرچہ کہہ سکتے ہیں تو صرف یہ کہ وہ درجہ احتیاط سے گناہ ہے۔ لیکن عملی طور پر جو
 نتیجے پیدا ہوتے ہیں وہ ایسے ہوتے ہیں کہ اقوام کے مقابلیں بھی اسلام
 کا قانون اسکی اجازت نہیں دیتے۔

میرزا کے مقلدین اور اہل حدیث کے عجیب و غریب منسے جاتے ہیں ہم پریشان
 ہو چلے تھے کہ امر دینا مراد آباد سے سنو یہ تہذیب کے اختلاف کی صدائیں آنے
 لگیں۔ ممکن ہے کہ معاملہ خطرناک حد تک پہنچا ہو لیکن اخباروں کو تو ایک
 مشغلہ ہوا ہے۔ کوئی اخبار اس تذکرہ سے خالی نہیں۔ البتہ یہ ہے کہ دروازے
 ہاتھ میں ہے۔ دیکھتے ہیں تو وہ اپنی طرف کھینچے ہوئے ہیں۔ اور وہ
 کے ایک اختیار اہل دول دریش و آفریںی مجسمیت ہونے کوئی مذہبی کتاب لکھی ہے
 اور سنو اور ان کے پیشوا سے مذہب کو کہا ہے۔ بس بات اتنی ہی ہے لیکن ممکن
 ہے کہ بڑھتے بڑھتے بڑھ جائے۔ کوئی مولا سے بوجھے کہ آپ نے کونسی ایسی باریک
 بات پیدا کی ہے یا اس کتاب کے بغیر قوم کا کونسا کام بند تھا۔ لیکن اسکے ساتھ ہی ہم
 سنتی حضرات سے بوجھے ہیں کہ اگر ایک شیخ بھائی نے اپنے خیال کو ایک رسالہ
 میں ظاہر کیا تو تمہارا کیا نقصان ہوا کہ خواد مولا کو تم شور و غل مچانے لگے۔ اگر مسلمانوں
 کے کتب خانوں کی تلاشی لی جائے تو کوئی ہزاروں ہی کتابیں ایسی نکلیں گی۔ اگر
 ایک کتاب اور بڑھ گئی تو کیا ہوا۔ کچھ نہیں۔ نہ کتاب لکھنے کی ضرورت تھی اور نہ کتاب پر

اعتراض کرنے کی حاجت تھی۔ دونوں مین لڑائی کا مواد موجود تھا۔ مذہب کو ناسخ بنام کیا
 سنیوں اور شیعوں کا ایک مقدمہ بڑا دلچسپ لڑا ہے۔ کسی شیعہ نے ایک مسجد
 بنوائی اور در مسجد پر لکھا ”علی خلیفہ بلا فصل“ یعنی پیغمبر خدا کے حضرت علی خلیفہ
 ہوئے۔ پیغمبر خدا اور حضرت علی کے درمیان مین جو تین خلیفہ ہوئے انکو حق خلافت
 حاصل نہ تھا۔ پوچھیے اسکے کچھ بغیر اسوقت مسجد کی کیا شان گنتی جاتی تھی۔
 جب خلافت کا جھگڑہ تھا اسوقت ان باتوں کا لکھنا کہنا بولنا کچھ مفید بھی ہوتا۔ اب
 اس لکھنے اور چرانے جھگڑوں کے یاد دلانے سے کیا فائدہ۔ لیکن اس سے کہیں
 زیادہ حیرت یہ متاثر ہوئی کہ سنیوں نے دیوانی مین دعویٰ کیا کہ در مسجد سے یہ عبارت
 ”علی خلیفہ بلا فصل“ نکلوا دیجا گئے۔ کوئی مدعیوں سے پوچھے کہ اس عبارت نے
 انکا کیا بگاڑا۔ اور اس عبارت کے قایم رہنے سے انکا کیا ہرج۔ اگر در مسجد پر یہ لکھا
 ہوتا کہ اس مسجد کے گرد جتنی زمین یا مکانات ہیں سب مسجد کے ساتھ مال موقوف سمجھے
 جائیں تو پڑوسیوں کے عذر کے واسطے ایک بات بھی تھی۔ ترہ سو برس کے بعد
 کسی کی خلافت یا سلطنت سے انکار کیا جائے تو ایک فعل عیث اور انکار برافراہم
 کیا جائے تو اس سے زیادہ عیث ہے۔

فضل پنجاہ و ہشتم

دنیا خوش رہنے کی جگہ نہیں ہے

دنیا میں کوئی شے ایسی بھی ہے جسکا ذکر ہر شخص کی زبان پر اور جسکی خواہش
 ہر ایک کے دل میں ہو۔ جن ولادت سے زمانہ موت تک ہر انسان اسکا متمنی ہو۔
 لیکن فی الواقع دنیا میں اسکا وجود نہ ہو اور نہ کسی کو کبھی حاصل ہوئی ہو۔ اس چستان کا

سمجھنا آسان نہیں ہے۔ جب ایک شے کسی کی مطلوب یا مقصود ہوئی تو ہر ایک
 نزدیک اسکا وجود کسی طرح محال مقصور نہیں ہو سکتا لیکن غور کرنے کے بعد معلوم
 ہوگا کہ ہمارا سوال بے معنی نہیں ہے۔ بھلا سوچو تو سہی خوشی پر ہر تمام باتیں باقی
 آتی ہیں؟ غور کرنے سے تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ خوشی ہی ایک ایسی شے ہے جو
 ہر فرد بشر چاہتا ہے لیکن کسی کو بھی وہ حاصل نہیں ہوتی۔ خوشی کے ساتھ غم اور
 غم کے ساتھ خوشی اس طرح وابستہ ہے کہ کسی طرح انہیں انفصال نہیں ہو سکتا
 رونے کے ساتھ ہنسا اور ہنسنے کے ساتھ رونا گویا لازم ملزوم ہے۔ خزانہ دہر ہمارا
 دو لفظ جدا جدا ہیں لیکن ایک دوسرے کے بعد اس طرح آتی ہے کہ ہر شکل
 کسی زمانہ کو یہ کہا جاسکتا ہے کہ ابھی خزان ہے بہار نہیں آئی۔ سارے پہنے
 گئے نہیں تھے کہ نئی کوپلین لکھنے لگیں۔ اگر سرت کا کچھ وجود ہے تو اسی حیثیت سے
 ابھی پوری طرح سے جشن شادی ہونے میں نہیں پایا تھا کہ ماتم کے سامان بندہ چلا
 یہ تو وہ حالت ہے کہ خوشی براے نام ہمارے قریب آئی اور فوراً جلدی لیکن
 ہم کہتے ہیں کہ یہ بھی شاذ و نادر ہوتا ہے خوشی تو عموماً قریب آنے ہی نہیں باقی ایک
 طرف سے اگر کچھ سامان ہمیش کے نظر آئے تو دوسری طرف سے کہورت کی صورت
 دکھائی دے رہی ہے۔ مصیبت کا پلہ ہمیشہ جاری رہتا ہے۔ الم کے نہ ہونے کا
 نام ہے خوشی۔ اگر تلوین ننانوے حصہ خوشی کا ہے اور کوئین ایک حصہ رنج کا شامل
 ہو گیا تو خوشی کہاں باقی رہی؟ غرض کہ دنیا میں خوش رہنا کبھی انسان کو میسر نہیں ہو سکتا
 نیولین بونا پارٹ ایک مرتبہ جوش مہت میں کہہ پڑا کہ کوئی امر دنیا میں محال نہیں ہے
 اس بے معنی لفظ کو لخت سے نکال دینا چاہیے۔ اسوقت کوئی حاضر جواب نہوا

دیر نہ ہونا پارٹ سے فوراً ہی قبول کر لیتا کہ دنیا میں خوش رہنا ہر دو محال ہے کیونکہ
 ہونا پارٹ جیسے باہمت اور مستقل مزاج شہنشاہ سے زیادہ تر شاید کوئی شخص
 تجربہ کار اس امر کا پیدا نہ ہوگا کہ خوشی ایسی شے نہیں ہے جو اس عالم میں ہائپر سٹریکٹ
 . خوشی ایک محال چیز ہے تو خلقت اسکی تمنی کیوں ہے؟ یہی راز الہی یا قدرت
 خدا ہے۔ خوشی کسی کو سیر نہیں آتی۔ لیکن ہر شخص اپنے سوا دوسرے کو خوش سمجھتا ہے
 اور کوشش کرتا ہے کہ دوسرے کی طرح وہ بھی خوش رہے یہ تمام مرتے دم تک
 ساتھ بیجا رہتا ہے اور کبھی اُسے ایسا وقت نہیں ملتا کہ وہ خوش ہو اور سمجھے کہ اُسکے
 سوا دوسرے ناخوش ہیں۔ دنیا کی حالت قویہ ہے کہ ایک نان شبینہ کو محتاج ہے
 اور دوسرا متول نو ہے لیکن اولاد نہ ہونے کے غم میں مہر اجاتا ہے بغلس ہے
 کہ متول کو سب سے زیادہ خوش نصیب جانتا ہے اور متول اس بغلس صاحب
 اولاد کو خوش قسمت سمجھتا ہے۔ اسی طرح ایک تو ایسے ناخوش ہے کہ حکومت کی
 منشا اسکا سارا کھیل لگا کر رہی ہے اور دوسرا ہے کہ بار حکومت سر پر پڑنے سے
 رات دن بچپن رہتا ہے۔ کسی کو بے زری تباہ کرتی ہے اور کسی کو زری حفاظت
 رات بھر ایک سے پاک نہیں لگانے دیتی۔ ایک نے جیٹ کے خالی رہنے سے
 رات بھر آخر شماری کی ہے۔ اور دوسرا سو بھنی کے درد سے رات بھر گھٹنے گنتا
 رہا۔ کسی کے گھر شادی کی دعوم ہے رات بھر اہل خاندان کو سونا نصیب نہیں ہوا
 اور کہیں مالک خانہ کے نابوت پھر والون نے ماتم کر کے صبح کی ہے۔ لیکن شادی
 کے بعد تمام گھر والے نزدات کی بیچنی سے خبر مردہ اور بے لطف ہو رہے ہیں اور مقابلہ
 انکے ماتم کرنے والوں کا اگلا دن فرحت و انبساط کا رنگ بھارت ہے۔ رو لینے سے

طبیعت ہلکی ہے۔ متعلقین نے سمجھ لیا ہے کہ مرنے والے کے ساتھ ہمارے تمام عیش و آرام بھی مر گئے۔ جو ہونا تھا وہ ہو چکا۔ اب کیا رہا جیہ پر روئیں۔

مشکلین اتنی بڑی ہیں ہم پر کہ آسان گھٹیں

کسی کا قول ہے اور کیا اچھا قول ہے کہ ”فرط غم کا نام ہے انبساط۔ اور

فرط انبساط کا نام ہے غم“

کسی کے منہ میں زبان ہے کہ خدا کی بے عیب ذات کو عیب لگا سکے؟

ہرگز نہیں۔ لیکن پھر بھی سیکڑوں ہزار دن بلکہ لاکھوں کر درون ایسے بے سمجھ بندے

بھی ہیں جو اللہ میں عدل ہونے کی صفت کو تسلیم نہیں کرتے۔ اندھے کہتے

ہیں۔ ”خدا یا ہم نے ایسا کیا قصور کیا تھا کہ انکھیں (جو فطرتاً تمام بنی نوع انسان کو

دی گئی ہیں) سہو نہیں دی گئیں“ یتیم بچے کہتے ہیں ”ہمارا کیا قصور تھا کہ باب کا

سایہ ہمارے سر سے اٹھا لیا گیا؟“ کتنے شیر خوار بچے اپنی مایوں کے مرنے پر جان

حال سے کہتے ہیں ”رب کریم ماؤں کا دودھ جو تو نے حیوانوں تک کے لیے

حلال کر رکھا ہے ہمارے لیے وہ کس جرم میں حرام کیا گیا؟“ کوڑھی کہتے ہیں۔

”جب ہم دنیا کے کسی کام کے نہیں مٹے گلے پھل کی طرح درخت دنیا کی

شاخ میں لٹک رہے ہیں تو پھر باغ عالم میں ہمارے لانے یا قایم رکھنے بڑی بڑی

قدرت میں کیا بڑھ لگا جاتا تھا؟“ اسی طرح لنگڑے لوے گونگے بہرے اپنے

اپنے طور پر سب ہی شاکہ ہیں۔ راہبہ اپنی لالہ دی کے غم میں الگ اللہ کی بے

انصافیوں سے رورور کر رہا ہے۔ ”خدا یا تو نے دولت۔ مال۔ بجاہ و چشم سب

لوگوں کے دکھانے کو دیے ہیں۔ اختیارات جو سہو دیے وہ اپنی رعایا کی حفاظت

کے لیے۔ دولت اسیلے دی کہ غرباے شکستہ حال کی خبر گیری کی جائے فوج اسیلے کہ غنیم کی لوٹ مار سے ملک بربادی سے بچا یا جائے۔ لیکن وہ شے جس سے میرے دل کو راحت پہونچے آگھین ٹھنڈی ہون تو نے عطائے کی۔ بیوہ رانی محل کے اندر بیٹھی گھسیار لون کو دیکھتی ہے کہ وہ اپنے شوہر دن کے ساتھ گھاس کا گٹھا سر پر رکھے ہوئے چل کرتی ہوئی چلی جاتی ہیں دل میں کہتی ہے ”خدا یا ان گھسیار نیون کی سی قسمت بھی تو نے میسے لیے مقدر نہ کی تو میں کیا سمجھوں گی کہ میں بھی کسی قادر مطلق کی نیدی تھی۔“

عمر ساری تو مصیبت ہی میں گزری لب ہم بھی کیا یاد کریں گے کہ خدا رکھتے تھے خدا نے راج دیا حکومت دی۔ رط کے ہالے عزیز لگانے سب موجود اور خوش خرم رعایا بھی فارغ البال غنیم کا بھی کچھ ڈر نہیں ملک میں پورا امن دیکھنے والے سمجھتے ہیں کہ راجہ سے زیادہ خدا نے کسی خوش قسمت نہیں پیدا کیا اور راجہ ہے کہ دودن سے اسکے دانٹوں میں دروہے یا آکھ میں ٹپس ہے مہم گھنٹے ہو گئے کہ پلک سے پلک نہیں لگی درد اس شدت کا ہو کہ وہ برداشت نہیں کر سکتا۔ خود کشی کے لیے کئی مرتبہ اسنے نیچہ بنام سے باہر نکالا اور پھر کچھ سمجھ کر رہ گیا۔

جس وقت عبدالملک ابن مردان کو جو اپنے وقت میں دنیا کا سب سے بڑا بادشاہ تھا مرض موت کی تکلیف نے زیادہ بقیہ رکھا اسکی نظر ایک دھوبی پر پڑی جو محل شاہی کے نیچے دھوپ میں کھڑا کپڑے دھو رہا تھا بادشاہ کے منہ سے بے اختیار یہ کلمہ نکلا۔ ”اللہ نے اس وقت مجھ سے کہیں زیادہ آرام اس دھوبی کو دے رکھا ہے اس لیے مجھ کو اس دھوبی کے عیش پر رشک آتا ہے۔“

”جب کہو تو قرابت مند ہی کیوں نہ ہو انصاف کی کہو اور اللہ کے عہد کو پورا کرو۔ اللہ تم کو یہ حکم دیتا ہے تاکہ تم نصیحت پکڑو“
 ”مسلمانوں خدا سے ڈرو اور سچ بولنے والوں میں رہو“
 ”اور جب تم آپس میں قول و قرار کر لو تو اللہ کی قسم کو پورا کرو اور قسموں کو جب پکی کر لو نہ توڑو۔ حالانکہ تم اللہ کو اپنا خدا من ٹھہرا چکے ہو۔ اللہ تمہارے افعال سے ضرور واقف ہے۔“

شفاعت و رسالت

نبی۔ پیغمبر اور مصلح قوم ہر قوم میں ہو گئے لیکن بعد انکی فوت کے تابعین نے انکے درجات خدا سے بھی بڑھا دیے۔ عیسائی حضرت عیسیٰ کو پسر خدا کہنے لگے ہندوستان میں تو سجائے خدا کی پرستش کے انسان کی پرستش صریح طور پر قائم ہے۔ جہاں عرب تمام بنیوں کے بت خانہ کعبہ میں رکھتے تھے وہ بھی ایک قسم کی پرستش تھی۔ غرض کہ ابتداء سے اسلام کے وقت اور اب بھی دنیا میں سوائے اسلام کے اور کوئی ایسا مذہب نہ تھا اور نہ ہے جس میں منہ اور خدا کے درمیان میں کوئی واسطہ نہ ہو۔ یہ شرف اسلام کو حاصل ہے کہ منہ کو خدا سے بغیر کسی توسل کے تعلق رہتا ہے۔ اور یہ ایک ایسی صفت مذہب اسلام کی ہے کہ تمام علماء عیسائی زمانہ جاہل کے اسکے معترف ہیں۔ اسلام میں پیغمبر خدایا پیغام لانے والا بندوں کی طرف

۱۔ اِذَا قُلْتُمْ اَعَدَلُوا وَلَوْ اَنَّ ذَا قُرْبٰی وَلَمْ يَدُلُّكُمْ اَوْ فَوَ لَوْ كُنْتُمْ عَلٰمَ تَذَكَّرُوْنَ - سورہ الانعام رکوع ۱۹۔
 ۲۔ يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَكُونُوا مَعَ الصّٰدِقِيْنَ - سورہ قمر رکوع ۱۵۔
 ۳۔ اَوْ فَوَ لَمْ يَدُلُّكُمْ اِذَا عَابَدْتُمْ وَلَا تَتَّقُوا الْاِيْمَانَ بَعْدَ تَرْكِكُمْ اَوْ قَدْ جَعَلَكُمْ اِلٰهًا اِلَّا اللّٰهَ لِيُعَذِّبَ الْمُفْضِلُوْنَ - سورہ نحل - رکوع ۱۳۔

قرآن میں ہے۔

”مسلمانوں تکلیف برداشت کرو اور تکلیف برداشت کرنے کی تعلیم دو اور آپس میں مل کر رہو۔ اللہ سے ڈرو تاکہ تم اپنی مراد کو پہنچو“
”تکلیف برداشت کرو کہ اللہ نیکو کاروں کے اجر کو ضائع نہیں فرماتا“

صادق البیانی والیفاسے وعدہ

زمانہ جاہلیت کے عربوں میں تمام عیوب تھے لیکن وعدہ کے وہ بچے ہوتے تھے۔ اور کذب کو نہایت مذموم جانتے تھے۔ باوجودیکہ اسکے متعلق عربوں کو چند ان تعلیم کی ضرورت نہ تھی پھر بھی قرآن میں اسکے متعلق بہت سی آیتیں ہیں۔ اگر عربوں کی حالت اس وقت ہندوستان کے مسلمانوں کی سی ہوتی تو شاید قرآن کے دو حصوں میں عقد بیوگان اور الیفاسے وعدہ کے احکام ہوتے اور ایک حصہ میں دیگر احکام درج کیے جاتے۔ قرآن کی آیتیں جو اسکے متعلق ہیں وہ حسب ذیل ہیں۔
”مسلمانو اپنے قراروں کو پورا کرو“

”تمھاری لالچینی (یعنی غیر ارادی) قسموں کا خدا مواخذہ نہیں کرے گا۔ ان

بچی قسموں کا تم سے مواخذہ کرے گا اور اسکا کفارہ ہے دنل مساکین کو بیج اس کا کھانا کھلانا جیسا کہ بالی بچوں کو کھلاتے ہو یا دنل مساکین کو کپڑا پہنانا۔ یا ایک بردہ آزاد کرنا۔ پھر جسے یہ قدرت منو وہ تین دن روزہ رکھے“

۱۰ یا ایہا الذین آمنوا اصدوا صابرًا وراعیًا و اتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ سورہ آل عمران رکوع ۲۰۔

۱۱ و اصدوا فان اللہ لا یضیع اجر المحسنین۔ سورہ ہود۔ رکوع ۱۰۔

۱۲ یا ایہا الذین آمنوا اذفوا بالحقود۔ سورہ مائدہ۔ رکوع ۱۔

۱۳ لا یؤاخذکم اللہ باللغوئی ایماکم ذلک لیاخذکم بما عقدتم الایمان فلکفارۃ اطعام عشرۃ سکیین من اوسط ما ملک الایمکم او کسوتهم او تحریر ربوبۃ فمن لم يجد فصیام ثلثۃ ایام۔ سورہ مائدہ۔ رکوع ۱۲۔

آپس کے معاملات میں گواہوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ نظرِ مضحکہ انسانی دو گواہ شرع میں ضروری ہوتے ہیں۔ اور عورتیں بہ لحاظ اپنی کمزوریوں کے دو مردوں کے برابر سمجھی جاتی ہیں۔ قرآن میں گواہی سے گریز کرنا گناہ قرار پایا ہے آیات قرآنی یہ ہیں۔

”اپنے لوگوں میں سے جن پر تمہارا اطمینان ہو دو مردوں کو گواہ کر لیا کرو۔
دو مرد نہ ہوں تو ایک مرد اور دو عورتیں کر ایک بھول جائے گی تو دوسری اُسے یاد
دلا دے گی۔..... اور گواہی کو نہ چھپاؤ جو کوئی اُسے چھپاتا ہے وہ دل کا کھٹا ہوا ہے۔“
”مسلمانوں خدا کے لیے گواہی دینے کو انصاف کے ساتھ آمادہ رہو۔ لوگوں کی
عدالت تمکو انصاف کرنے سے باز رکھے۔“

حب و نیا

”انسان کو مرغوب چیزوں میں سے بیدنیوں اور کون۔ سونے چاندی کے بڑے بڑے ڈھیروں۔ عمدہ عمدہ گھوڑوں۔ رویشیوں اور کھیتی کے ساتھ دلچسپی ہوتی ہے حالانکہ یہ دنیا کی زندگی کے چند روزہ فائدہ ہیں اور اچھا ٹھکانا اسی اللہ کے ہاں“

۱۰

دنیا کی زحمتوں کا مقابلہ کرنے والی کوئی شے ہر تودہ صبر ہے۔ اس کے متعلق

۱۵ و استشهدوا شهیدین من رجالکم - فان لم یکنوا جلیبین فمرحل امر اقرن ممن ترغفون بہن الشہداء ان یقتل احدیما
فتتکرا حدیثا الاخری x x x x x ولا تکتبوا العمامہ وکن یتیمات فانه تم قلب سورہ بقرہ کوع ۳۹-۴۰

بسم یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین للعدۃ شددوا بالقسط ولا یجیرکم شأن قوم علی الاطلاق سورہ مائدہ رکوع ۲۔

٢٤ زين نفاست حباً بشهوات من النساء والنبيين في القناطر المقنطرة من الذهب الفتحة والنجيل المسومة والالهام و
البحرث فلك متلع الحكيمة الدنيا والفكر عند حسن المايب - سورة آل عمران - ركوع ٢ -

کم ہے۔ یہ صحیح ہے۔ مگر اس سے کوئی نتیجہ نہیں نکلتا۔ انسان کے شکم میں تمام آلائشیں بھری ہوئی ہے اور کچھ بھی بدنامی نہیں ہے وہ ظاہر ہوا اور پھر دیکھ جائے تو العبتہ بدناما اور سخت بدنام ہے۔

اس موقع پر ایک حکایت قابل تذکرہ ہے۔ میرے پاس ایک پنجاب کا مسافر آیا اور اس نے بیان کیا کہ میں سکھ تھا اور مسلمان ہو گیا۔ اس زمانہ میں کوئی مسلمان ہو جاتا ہے تو محکوم بہت کم خوشی ہوتی ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ کڑا ہی سے نکل کر آگ میں گرا بہت پرستی چھوڑ کر قبر پرستی اختیار کی تو اس نے کیا ترقی کی۔ میرا خیال اس مسافر کی نسبت یہ ہوا کہ کسی مسلمان عورت سے تعلق پیدا ہونے سے مسلمان ہو گیا ہو گا۔ باجھوٹ بولتا ہو گا۔ ایک روز ہر سبیل تذکرہ اس نے بیان کیا کہ محکوم اسلام کے طریقوں کی طرف عرصہ سے رغبت تھی اور جب کوئی مردہ پھونکا جاتا تھا تو مجھے بہت جبراً معلوم ہوتا تھا۔ لیکن برادری کے تعلقات سے مسلمان ہونے کی طرف میری ہمت نہیں ہوتی تھی۔ اتفاق سے میرے باپ کا انتقال ہوا اور مجھے خوار کا پھونکنا لازم آیا۔ طوعاً و کرہاً میں نے آنکھوں جھپکائی لیکن طبیعت بہت زیادہ برحفظ ہوئی۔ گھر پر آتے آتے میں نے علانیہ کلمہ پڑھ لیا تاکہ لوگ واقف ہو جائیں اور پھر ایسی سخت خدمت کی توقع مجھ سے نہ کھینچیں اسکا یہ بیان سنکر محکوم اس سے ہمدردی ہوئی اور میں نے خیال کیا کہ ممکن ہو اسکا بیان سچ ہو اور اس نے مارل کرج (اخلاقی بہادری) کے مقتضائے اسلام قبول کیا ہو۔

فصل ہفتاؤ و پنجم
مختلف مباحث پر نفوس قرآنی

شہادت

پھونکنے یا دریا میں بہانے اور پارسیوں کے زاغ و زغن کے کھلانے سے مسلمانوں کا قبر کے کیڑوں کے (جڑی سے جڑی صورت در نہ قبر میں کیڑوں کا کھانا لازم نہیں ہے اور بہت سی نشیں بغیر اسکے بھی جزو زمین ہو جاتی ہیں) نذر کرنا دیکھنے میں بھلا اور نہایت ہی شائستہ طریقہ معلوم ہوتا ہے۔

پارسیوں کے طریقہ پر عمل کر کے ہوا کا خراب کرنا یا ہندوؤں کے طریقہ سے آب دریا کا خراب کرنا بدیہی طور پر بدناما ہے جس کا معرض بحث میں لانا ہم نہیں چاہتے صرف جملانے کا طریقہ جسکو بعض مذہب یورپین نے بھی پسند کیا ہے قابلِ لحاظ ہے واضح رہے کہ مردوں کا جلا نایا تو کمال ناشائستگی کے زمانہ میں قائم ہوا جبکہ آدمی کو آدمی سے سچ پہچون کر کھا جاتا تھا اور اتنی بھی تہذیب نہ تھی کہ تین چار ہاتھ کا گڈھا وہ آسانی سے کھو سکتا۔ یا اعلیٰ درجہ کی تہذیب پھیلنے کا یہ نتیجہ ہے جیسا کہ اب بعض یورپین لوگوں نے اختیار کیا ہے لیکن واضح رہے کہ جو طریقہ اسوقت مردوں کے پھونکنے کا جاری ہے کہ تھوڑی لکڑی پر کھرا کر انکو اعترہ سچ کے کباب کی طرح مردوں کو الٹ پلٹ کر کسی طرح نیم بشت کر لیتے ہیں یہ طریقہ نہ تو یورپ میں پسندیدہ ہو سکتا تھا اور نہ ہندوؤں کی مقدس کتاب کے رو سے جائز ہے۔ جلا نادی پسندیدہ ہے کہ آنکھ سے مردہ نہ نظر آئے اور تھوڑی دیر میں اسکی خاک دیکھی جائے۔ یہ طریقہ سب سے اچھا لیکن زیر زمین دفن کرنے سے کسی طرح بہتر نہیں ہے۔ علاوہ بدنام ہونے کے خلاف مصلحت بھی ہے۔ بعض حالتیں سکتہ کی ایسی ہوتی ہیں کہ پانی سے یا قبر سے مردہ پھر زندہ واپس آیا ہے لیکن آگ کے شعلوں سے آج تک کسی کو زندہ واپس آنے ہوئے نہیں سنا۔ بدنامی کی نسبت بعض کہتے ہیں کہ قبر کا گھناؤنا آگ کے جلنے سے

خوشی یا رنج کا باعث ہوگا۔ لیکن تنازع کا مسئلہ اصلاح حال میں کچھ مدد نہیں دیتا۔ اس عالم میں کوئی شخص کتنی ہی بُری حالت میں ہے لیکن اسکو کبھی یہ خیال نہیں ہوتا کہ گزشتہ جنم میں ہم نے فلان بُرائی کی تھی اسلیے اس حال کو پہونچے۔

اسلام کہتا ہے کہ بُرے کام کرو گے تو دوزخ میں جلو گے اور دُبانِ نبی بُرائی یاد کرو گے اور بچناؤ گے۔ اچھے کام کرو گے تو جنت ملے گی اور جنت میں اپنی بھلائیاں یاد کرو گے اور سمجھو گے کہ تمہارے نیک اعمال کا یہ بدلہ ملا ہے۔ ناظرین خود فیصلہ کر لیں کہ اچھے کاموں کی ترغیب دوزخ اور سبشت کے وجود پر ایمان لانے والوں کو ہوگی یا مسئلہ تنازع پر یقین کرنے والوں کو؟۔

فصل ہفتاد و چہارم

تجہیز و تکفین

طریقہ تجہیز و تکفین کی نسبت قرآن میں کچھ حکم نہیں ہے۔ جو طریقہ پہلے سے جاری تھا وہی جاری رہا۔ پیغمبر خدا نے اسے مسدود نہیں کیا تو معلوم ہوا کہ شرع محمدی نے اسے پسند کیا۔ نماز جنازہ پڑھنے کا طریقہ آنحضرتؐ نے البتہ مستزاد کیا اور یہ بطور شعائر طریقہ محمدی کے قائم کیا گیا۔ جس طرح آج کل عیسائی قوموں میں ہر کام کے ساتھ کھانے کا انتظام ضرور کیا جاتا ہے۔ اسی طرح مسلمانوں میں ہر جمع کے ساتھ نماز یعنی ذکر خدا کا دستور قائم ہوا ہے۔ مسلمان نماز خدا پڑھ کر خدا کی امانت خدا کو سونپتے ہیں اور چپ چاپ مُردہ کو زمین کے اندر دفن کر کے چلے آتے ہیں۔ دنیا میں اس تہذیب و شائستگی کی نظیر نہیں ملتی۔

نماز جنازہ سے الگ ہو کر طریقہ دفن پر اگر گفتگو کی جائے تو ہندوؤں کے

ایک ہوا ہے جو آتی ہے اور نکل جاتی ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ باری تعالیٰ کی ذات کا ایک پرتو ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ وہ ایک الگ شے ہے جسکے تعلق سے حیات قائم رہتی ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ ہئیت مجموعی سے جو کیفیت پیدا ہوتی ہے اسی کا نام روح ہے۔ اسی طرح بہت سی باتیں بیان کی جاتی ہیں جو مذہب اسلام سے نہ موافق ہیں نہ مخالف ہیں۔ ہر ایک راے زن اپنی راے کی نسبت یقین نہیں رکھتا صرف اتنا کہتا ہے کہ ممکن ہے کہ یوں ہو۔ اور یہ کسی طرح اسلام کے خلاف نہیں ہے جو کچھ خلاف ہے وہ اُسکے مطلق راے زنی کرنا ہے۔ یہ ایک راز خلقت ہے اور پیغمبر خدا نے کہا کہ اس پر غور نہ کرو۔ غور کرنے والے جب تھک کر کسی راے پر قائم نہیں ہوتے تو سوچتے ہیں کہ اسلام نے اس پر غور کرنے سے گریز کیا تو یہی نہیں کیا۔

مسلمانوں کے بیان روح کی حقیقت بیان نہیں کی گئی ہے لیکن یہ بتایا گیا ہے کہ تمام جسم میں روح ہی اصل ہے اور اسی پر صحیح طور پر اطلاق انسان کا ہوتا ہے یہ بعد نابود ہو جانے جسم خاکی کے بھی قائم رہے گی۔ اور جسم خاکی سے تعلق رکھنے کے زمانہ میں جس قدر بُرائیاں اور بھلائیاں اس سے سرزد ہوئی ہیں اُن سب پر اسکو افعال اور سرست ہوگی۔ بعضوں کے نزدیک اسی افعال اور سرست کو زبانِ تمثیلی سے دوزخ اور بہشت سے تعبیر کرتے ہیں۔ واللہ اعلم بالصواب۔ لیکن اتنا ضرور یاد رکھنا چاہیے کہ عمدہ کام کی ترغیب اور بُرے کاموں سے اجتناب کے لیے دوزخ اور بہشت کا ہونا زائد ترقی قیاس صورت اور پُر از حکمت بیان بہ نسبت اس قول کے ہے کہ تسخیر کے ذریعہ سے روح کو اپنے اچھے بُرے افعال کا نتیجہ اسی عالم میں معلوم ہوگا۔ ظاہر ہے کہ دوزخ اور بہشت میں روح کو اپنی سابق حالت کا خیال ہوگا تو وہ اُسکی

نکل کر دوسرے جانوروں سے خود کو سچا نہیں سکتا اسی طرح پردہ کی ہیبتیں اگر ایک دم سے باہر کر دی جائیں تو بہ نسبت رزلیوں کے انکو اپنی عصمت کا محفوظ رکھنا زائد و شمار ہوگا۔ اور ایک بہت بڑا اثر قوم پر ہوگا۔ اور دوسری طرف یہ وقت ہے کہ عورتوں کی تعلیم انکے حقوق کی حفاظت اور انکی جائز آزادی کا قیام مختصر ہے رسم پردہ کی سختیوں کے اٹھنے پر۔ اور انکی تعلیم اور جائز آزادی پر مختصر ہے قوم کی آئندہ ترقی۔ موجودہ حالت میں عورتیں غلام جن سکتی ہیں مرد میدان نہیں پیدا کر سکتیں۔ جب وہ خود غلامی کی حالت میں ہیں تو لڑکوں کو آزادی کا سبق نہیں سیکھا سکتیں۔ دونوں پہلو بتا دیے گئے۔ یہی خواہاں قوم غور کریں کہ انکو کیا کرنا چاہیے۔

فصل ہفتا دسویں

روح۔ اور مسئلہ تناسخ

اسلام میں روح کی نسبت اتنا ہی بتایا گیا ہے کہ وہ خدا کا حکم ہے۔ لوگوں نے پیغمبر خدا سے روح کی حقیقت پوچھی۔ وحی آئی۔ ”قل الروح من امر ربی“ ترجمہ (پیغمبر بتا دے کہ روح خدا کا حکم ہے) یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ روح کی حقیقت بیان کرنے سے انکار کیا گیا ہے۔ ہرگز نہیں۔ اس عالم ناسوتی میں اس سے زائد اگر سمجھا جاتا تو سمجھ میں نہ آتا۔ کوئی سمجھ سکتا ہے تو صرف اتنا ہی کہ یہ خدا کا ایک حکم ہے۔ اور اسلئے مخاطب کی سمجھ کے موافق جواب دیا گیا۔ اور در پردہ یہ بتایا گیا کہ اس سے زائد کوئی سمجھنا چاہے تو سمجھ نہیں سکتا۔ کوشش کرنا بیکار ہے۔

حکیموں اور فلسفیوں نے روح کے سمجھنے کی کوششیں کی ہیں اور مختلف زمانہ میں اور مختلف فرقوں میں اسکی مختلف صورتیں بیان کی گئی ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ وہ

رسم سنی جاری تھی عقد بیوگان کا انسداد تھا۔ عورتوں کو مثل لونڈیوں کے یہ رکھتے تھے۔ کیا کسی عورت سے جب تک وہ موجودہ قید کی حالت میں نہ رہے یہ امید ہو سکتی ہے کہ وہ شوہر کے ساتھ چہرہ چلنے کو طیار ہوگی یا جوانی کی حالت میں بیوہ ہو کر غیر مرد کی طرف دیکھنا پسند کرے گی۔ اگر ذرا سی بھی عقل لیکن سیدھی عقل طیر بھی نہیں ہمارے دماغ میں ہے تو ہم سوا اسکے اور کچھ نہیں سمجھ سکتے کہ پہلے عورتوں کا پردہ قائم ہوا اسکے بعد اُن سے فرمایش ہوئی کہ بیوہ ہونے پر کچھ کسی مرد کا ہتھ نہ دیکھو اور بستر ہے کہ مرد کے ساتھ تم بھی جل جایا کرو۔ یہی وجہ ہے کہ جن رذیل قوموں میں خانگی کاروبار کے جھگڑوں کی وجہ سے رسم پردہ قائم نہ ہو سکی وہاں مردوں کی بہت اس قسم کی فرمایش کی طرف مائل نہ ہو سکی جس خاندان میں بیک پردہ نہیں ہے وہاں عقد بیوگان جاری ہے۔ جہاں مسلمانوں نے اور بہت سی برائیاں مہندوستان میں سیکھیں وہاں یہ بھی سیکھا کہ جن عورتوں کو گھوڑوں پر دوڑانے ہوئے اور میدان جنگ کی ہوا اُٹھلاتے ہوئے وہ یہاں تک لائے اُنکو یہاں مکان کی چار دیواری میں ہمیشہ کے لیے قید کر دیا۔

اس وقت جس طرح ہندوؤں میں چھوٹ کا بچہ اسی طرح شرافت ہو۔ جو جتنا ہی شریف ہے وہ اتنا ہی اسکا پابند ہے۔ اسی طرح یہاں کے شریف مسلمانوں کی پہچان اُنکی عورتوں کا پردہ ہے۔ جنکے گھروں میں جتنی ہی سختی کے ساتھ رسم پردہ جاری ہے اتنا ہی چراما اور خاندانی شریف اُنکو سمجھنا چاہیے۔ اور ایک حد تک یہ صحیح بھی ہے۔ مہندوستان کی موجودہ شرافت کی قائم رکھنے والی گھر کی میدان ہیں اگر رسم پردہ اُٹھا دی جائے تو بہت بڑا انقلاب ہو۔ جس طرح مرغ قفس قفس سے

میں جب بھی فرق نہیں ہوتا تو غلطی ہو جاتی ہے۔ حکم ہوا کہ عربوں میں جو دستور پہلے سے تھا کہ عورتیں کئی تہہ کپڑے پہنتی تھیں وہ کیوں نہ جاری رہے۔ یعنی عورتیں سب کپڑوں کے اوپر ایک بڑی سی چادر اوڑھ لیا کریں اس طرح وہ پہچان پڑیں گی کہ یہ بیان ہیں اور پھر کوئی انکو نہ چھیڑے گا۔ اسوقت عرب میں گھونگھٹ نکالنے کا دستور نہ تھا۔ کہیں سے اسکا پتہ نہیں چلتا۔ اگر عرب کی عورتیں گھونگھٹ نکال چلتیں تو چھیڑنا سو قوف نہ ہوتا وہ تو اور ایک تماشہ ہو جاتا۔

بہر حال عورتیں اسلام میں اسی طرح چل پھر سکتی ہیں اور بے تکلف باہر نکل سکتی ہیں جس طرح یورپین لیڈیان صرف اسقدر فرق ہے کہ یورپین لیڈیان جو سر اور گردن کو کھڑا رکھتی ہیں اور سینہ پر کوئی اوڑھنی نہیں رکھتیں یہ خلاف شرع ہے اگر وہ اسقدر ترسیم کر لیں تو انکی پوشش اور روش شرع محمدی کے مطابق ہو جائے۔

بعض مہندوؤں کا قول ہے کہ رسم پردہ مسلمانوں سے مہندوؤں نے لی ہے۔ حالانکہ یہ بالکل غلط ہے عرب سے کابل تک پردہ کی نوعیت میں وہ سختی نہیں ہے جو شریف مہندوؤں یا شریف مسلمانوں میں ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ پردہ کی موجودہ حالت مہندوؤں میں تھی مسلمانوں نے اسکی تقلید کی اور اتنا مبالغہ کیا کہ مہندوؤں سے بھی پڑھ گئے۔ میں اپنے قیاس کی دلیل یہ رکھتا ہوں کہ قوم منکوب کا شعار ہے عورتوں پر سختی کرنا۔ عرب کو دیکھیے زمانہ انحطاط میں وہ کچھ اور نہ کر سکے تو عورتوں کے لیے جبرقمہ بنایا۔ یہ جبرقمہ سے باؤن تک ایک خول کی صورت میں نہایت تکلیف دینے والا ہوتا ہے۔ جبکہ عادت نہیں ہے انکا تو دم گھٹنے لگتا ہے۔ لیکن پھر بھی شکر ہے مہندوستان کی قید دوام سے تواجھا ہے۔ مسلمانوں کی آمد کے قبل مہندوؤں میں

نکال کر چلا کرین۔ اگر یہ معنی صحیح ہوں جب بھی جو طریقہ پردہ کا مسلمانوں میں رائج ہے اسکی تائید اس سے نہیں ہوتی۔ لیکن واضح رہے کہ گھونگھٹ نکال کر چلنا "سفیق" علیہ ترجمہ نہیں ہے یہ ترجمہ باعتبار رواج کے مولوی نذیر احمد صاحب نے اختیار کیا ہے اور ممکن ہے کہ انکو دھوکا ہوا ہو مولوی عبدالقادر کے حاشیہ سے جہمین لفظ گھونگھٹ کا استعمال کیا گیا ہے۔ یا تفسیر حسینی میں جو عبارت "این پوشیدن سرور سے و بدن" ہے اسنے انکو مغالطہ دیا ہو۔ یا کوئی اور ترجمہ متاخرین کا انھوں نے دیکھا ہے بہر حال دیگر مستند تراجم میں گھونگھٹ نکالنا نہیں لکھا ہوا ہے بلکہ چادر اوڑھنا لکھا ہوا ہے۔

Checked

1987

مختلف ترجمے

مولوی نذیر احمد دہلوی اپنی چادر دن کے گھونگھٹ نکال لیا کرین۔

مولوی شاہ ولی اللہ فروگزارد بر خود چادر ہا سے خود۔

سعدی علیہ الرحمۃ فروگزارد بر خود از چادر ہا سے خود

مولوی رفیع الدین نزدیک کر لین اور اپنے بڑی چادرین اپنی۔

شاہ عبدالقادر نیچی لٹکا لین اپنے اوپر تھوڑی سی اپنی چادرین۔

مولوی نذیر احمد نے وہ مضمون صاف کر دیا جسکو دب کر مولوی عبدالقادر نے

لکھا تھا۔ لیکن مولوی رفیع الدین کے ترجمہ سے ذرا بھی گھونگھٹ نکالنے کی طرف

اشارہ نہیں نکلتا۔ اور نہ سیاق عبارت سے ایسا معلوم ہوتا۔ شان نزول آیت

یہ ہے کہ مدینہ کی عورتیں جب باہر نکلتی تھیں تو لوگ دل لگی کرتے تھے۔ شریف کی

عورتوں کی شکایت پر لوگوں کو یہ عذر ہوتا تھا کہ لونڈیوں میں اور شریف کی عورتوں

ان آیتوں پر غور کیجئے۔ پہلی آیت میں عورتوں کو مرد یہ تاکید ہے کہ وہ اپنے

مقامات زینت ظاہر نہ ہونے دین اور سینوں پر ایسا کپڑہ رکھیں کہ سینوں کا انکشاف نہ ہو۔ مقامات زینت میں سے وہ مقامات جہاں ظاہر کرنا لاجرم ہی ہے مستثنیٰ کیے

گئے ہیں۔ فقہ کا مسئلہ یہ ہے کہ کتنے اور تھیلوں کے سوا عورتوں کو اپنا تمام جسم چھپانا صحیح شرع میں قاضی کے سامنے عورتوں کو منہ کھول کر اظہار دینا محکوم ہے تمام عورتیں مسلمانان سابق کی برابر سفر کرتی تھیں۔ بانہر نکلتی نہیں۔ آخر وقت تک پیغمبر خدا اپنی ازواج کو برابر اپنے ساتھ ساتھ سفر میں لجاتے تھے۔ مہندوستان میں جس طرح

عورتیں چار دیواری کے اندر قید رہتی ہیں عدالت میں کبھی جانے کا اتفاق ہوا تو ڈولی کے اندر کوٹو بکر گئیں۔ ریلوے اسٹیشن پر ٹرین سے اترتے چڑھتے وقت تمام مسافروں کا تماشہ بنی رہیں یہ دستور اسلام نے نہیں سکھا یا ہے۔ اب بھی عرب۔ مصر۔ شام وغیرہ تمام بلاد اسلام میں عورتیں بے تکلف گھوڑوں پر چڑھتی ہیں اور سب کام بازار کا کر لاتی ہیں۔ کتنے پر بُرقہ رکھتی ہیں۔ لیکن یہ بُرقہ اچھا ہو یا بُرا قرآن میں محکوم نہیں ہے اور نہ پیغمبر خدا کے زمانہ میں شروع ہوا۔ جس طرح کعبہ کے گرد چار حصے بنگئے اُسی طرح بعد کو بُرقہ بھی جاری ہوا۔ اسکی بدعت ہونے میں کلام نہیں ہے۔

حسنہ اور سیئہ کا تصفیہ کرنا میں نہیں چاہتا۔

غرض کتنے چھپانے کا حکم قرآن میں کہیں نہیں ہے البتہ سورہ اعراب میں لکھوٹ نکالنے کا حکم ہے اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جس طرح دہلی اور لکھنؤ میں مہاجروں کی عورتیں دریا۔ بازار یا مقامات پرستش وغیرہ کو پیادہ پا لکھوٹ نکالے ہوئے جھنڈ کی جھنڈ جاتی ہیں اسی طرح قرآن میں بھی مسلمان عورتوں کی نسبت حکم ہے کہ وہ لکھوٹ نکالے

ہین اُنکی زمینداری سے سود خواری اچھی ہے۔ رقص و سرود کے پیشہ سے حسین
 زنا کاری لازم ٹھہرائی گئی ہے سود خواری بدرجہا اچھی ہے۔ حتیٰ کہ تجارت میں جھوٹ
 بولنے والے اور دغا دینے والے بھی سود خواری سے بدتر ہیں۔ مالی یتیم کھانے والے
 دوسروں کی جائداد پر قبضہ ناجائز رکھ کر تہادی کا عذر پیش کرنے والے بھی سود خواری
 سے بُرے ہیں۔ مین ڈرتا ہوں کہ میری تحریر سود خواری کی ترغیب نہ دے۔ سود
 کھانا بُرا ہے اور ضرور بُرا ہے لیکن اس وقت سود کھانے سے بھی زیادہ تر بُرے
 دستور کسب معاش میں جاری ہیں اُن سے بھی اجتناب چاہیے اور سود خواری سے
 بھی بچنا چاہیے۔ پھر کل حلال میں وہ لطف آئے گا اور دولت اتنی جمع ہوگی کہ
 رکھنے کی جگہ نہ ہوگی۔ یہ غلط خیال ہے کہ فاقہ کشی کے لیے اسلام آیا ہے اسلام
 پھیلا یا گیا ہے انسان کو متمول کرنے کے لیے۔ اسلام کے قاعدوں پر عمل
 کرنے سے جتنی دولت جمع ہوتی ہے دوسرے ذریعہ سے جمیع نہیں ہو سکتی
 بشرطیکہ اُن پر پورا پورا عمل کیا جائے۔

فصل ہفتاد و دوم

رسم پردہ

عورتوں کے پردہ کے متعلق جو احکام قرآن میں ہیں وہ یہ ہیں۔

”پہنہ مسلمانوں سے کہو کہ وہ اپنی نظریں نیچی رکھیں اور اپنی شرکاء ہون کی
 حفاظت کریں۔ اس میں اُنکی زیادہ صفائی ہے۔ وہ جو کچھ کرتے ہیں اللہ کو معلوم
 ہوتا ہے۔ اور مسلمان عورتوں سے کہو کہ وہ بھی اپنی نظریں نیچی رکھیں اور اپنی
 شرکاء ہون کی حفاظت رکھیں اور اپنے مقامات، زمینت ظاہر نہ ہونے دین سو کہ

میں ہم کیا کم نقص پاتے ہیں کہ دوسروں کے نقص کی ہلکے فٹیش ہو۔
 لیکن دنیاوی اغراض کے لحاظ سے آخر کوئی توفیق ”اچھے یا بُرے“ کی
 ٹھہرانا ہی پڑتی ہے۔ کسی نے لکھا ہے کہ اچھا وہ ہے جو اپنی ڈیوٹی کو اچھی طرح انجام
 دیتا ہو۔ اب ڈیوٹی۔ اچھی طرح۔ انجام دیتا ہو۔ ان تینوں الفاظ کا پورے طور پر سمجھنا
 اور صحیح شکل ہو گیا۔ اور گو یا دقتیں سہ چند ہو گئیں۔ جہاں ایک لفظ کا سمجھنا دشوار تھا
 وہاں اگلے تین تین لفظ سمجھنے پڑے۔

انسان کے ساتھ بہت سی ڈیوٹیاں ہیں۔ کچھ تو باقضاء انسانیت کچھ
 بلحاظ پیشہ کچھ بحیثیت حالت۔ یہ اکثر مناسبات ہیں کہ ایک شخص با اعتبار جج ہونے کے
 بڑا ہے اور باعتبار انسان ہونے کے اچھا ہے۔ لیکن یہ فیصلہ کرنا مشکل ہو گا کہ
 ان حیثیتوں سے اگاہ ہو کر سوال کیا جائے تو جواب میں اچھا کہا جائیگا یا بڑا۔ یہ کہا
 جاسکتا ہے کہ جن لوگوں میں زیادہ تر اچھے اعتبارات ہوں انکے بُرے اعتبارات
 سے چشم پوشی کی جائے۔ اور اسی اعتبار سے فتنہ خوار کی مردوت۔ حلم سخاوت
 یہ صفتیں اُسکے عیب کی چھپانے والی سمجھی جاتی ہیں۔

سخاوت سب عیب را کیست

اور اسی طرح جو اپنے اہم کام کو عمدہ طور پر انجام دیتا ہو اُسکا ایک کام باعتبار اہم
 ہونے کے بہت سی صفتوں کے برابر سمجھا جاسکتا ہے اور لوگ اسکے دیگر عیب
 سے چشم پوشی کرنے لگتے ہیں۔ جہاں گیارہ عالمگیر کو دیکھیے۔ قتل انسان اور باب
 کی نامزدانی پر گویا اخلاقی بُرائیوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ تاریخ بارہی ہے کہ یہ دونوں
 بادشاہ ان جرایم کے ضرور مرتکب تھے لیکن تاریخی صفحے اُٹھے تو معلوم ہو کہ یہ دونوں

بادشاہ اچھے سمجھے جاتے ہیں۔ جہانگیر کو تو عام باشندگان ہند اور عالمگیر کو عام مسلمانان ہند اچھا جانتے تھے اور سمجھتے ہیں۔

باب سے بغاوت اور ابو الفضل کے قتل ناحق کا دھبہ جہانگیر کے دامن نیکنامی سے کسی طرح میٹ نہیں سکتا۔ عالمگیر کے شرعی لباس سے جہانگیر کے خون ناحق کا داغ نہ دور کیا جاسکتا ہے اور جب تک اسکے باب کے مقبضین کا خیال دل میں ہے غصب سلطنت کا الزام اس پر تباہ جاسکتا ہے لیکن ان تمام برائیوں کے ساتھ کیا وجہ ہے کہ لوگ اسکو اچھا سمجھتے ہیں؟ اس لیے کہ دونوں بادشاہوں نے تخت پر شیک عادل ہونے کی ایسی بوجھ بھرت دکھائی کہ مہر بادشاہ باوجود تمام نیک نامی اور اخلاقی صفات کے انکا مقابلہ نہ کر سکے اور اس لیے صفت میں غالب رہنے کی وجہ سے وہ عالمگیر اور جہانگیر تمام صفات میں اچھے رہے اور عام طور پر اچھے سمجھے اور اچھے کہے گئے۔

اسی طرح جہون کو خیال کیجیے جو نفس حقوق کے تعذیب کرنے کا کام اپنے سر لیتا ہے اسکے تمام صفات سے الگ ہو کر لوگ صرف یہ دیکھنے لگتے ہیں کہ اس کی (تصفیہ حقوق) کی ڈیوٹی کو یہ کس طرح انجام دیتا ہے اور اسکے اچھے بُرے شمار ہونے کے لیے اس کی ایک حیلہ ضرور جاتا ہے۔ اسکی وجہ کیا ہے اس کے تصفیہ حقوق کی ڈیوٹی اسکے تمام کاموں میں اہم ہے۔ اور اس لیے لوگ اس کے دوسرے افعال کی طرف نظر نہیں ڈالتے۔

لیکن یہ کلیتہً بھی بعض مقامات پر غلط ثابت ہوتا ہے۔ کتنے بادشاہ ایسے گزرے ہیں بہتیرے قاضی ایسے ہو گئے ہیں جو باوجود اعلیٰ درجہ کے عدل اور

منصف مزاجی کے نیکنام نہ ہوسکے اپنے غرور۔ نخوت۔ سخت زبانی۔ سخت دلی۔ تیز مزاجی سے وہ ہمیشہ بڑے سمجھے گئے اور انکے عادل و منصف مزاج ہونے کی صفت ان سخت بُرائیوں کے مقابلہ میں غالب نہ آسکی۔

مسلمانوں کے پیغمبر کا ایک مقولہ ہے جسکا ترجمہ ہم یوں کر سکتے ہیں کہ ”تم میں اچھا وہی ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہے اور بُرا وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بُرا ہو۔“ یہ مقولہ بہت صحیح ہے۔ انسان کی اچھائی بُرائی جانچنے کا اچھا موقع یہی ہے کہ اسکی ابتداء زندگی اور طرز تمدن کو سمیٹا کر دیکھیں یا یوں سمجھیں کہ جو اپنے یگانوں کے ساتھ اچھا نہ رہ سکا وہ دوسروں کے ساتھ کیا اچھا ہو سکے گا۔ کہیں یہ مطلب نہ سمجھے گا کہ جو غیر دن کے گھر نقب دیکر اپنے یگانوں کی پرورش کرے وہ بھی اچھا ہے۔

منفصلہ بالاتحریر کو اُس پوری تقریر سے کوئی نسبت نہیں جو اس خصوص میں کیجا سکتی ہے لیکن ناظرین کو اس مختصر تحریر دیکھنے کے بعد بھی کسی کو اچھا بُرا ٹھہرانے میں بہت تاثر ہوگا اور مصنفین کے قول پر لامحالہ اُنکو عمل کرنا پڑے گا کہ ”ہم میں کیا کم عیوب ہیں کہ دوسرے کے عیوب کو ہم دیکھتے پھرتے“

حکما کے اکثر مقولے یا شاعرانہ کے بعض کلام بڑے بڑے مباحث کے طے کر دینے میں کچھ ایسا اثر رکھتے ہیں کہ سُکر حیرت ہوتی ہے اور یہ رائے قائم ہوتی ہے کہ خاص فیضان الہی کا یہ نتیجہ ہے کہ ایسا قول بفصل انسان کی زبان سے نکلا۔ اس خصوص میں جو رائے مسلمانوں کے پیغمبر نے ایک دوسرے مقام پر ظاہر کی ہے اُسے ابراہیم ذوق نے اپنے طور پر شاعرانہ مذاق میں

یون نظم کیا ہے۔

ہے برا کے عالم اے برا کینے
زبان خلق کو لغارہ خدا کیت
فصل شصت و سوم

درص

انسان بھی کیا حریف ہے۔ خدا نے اپنے فیض میں کسی بندے کے ساتھ کمی نہیں کی۔ لیکن عجب معاملہ ہے کہ بہت کم ایسے ہیں جو اس کے شکر گزار ہیں۔ "ان قلیلًا من عبادی الشکور" غضب تو یہ ہے کہ بہتیرے شکر کرنے والے ایسے ہیں جو دل سے شکر نہیں کرتے مرنے زبان سے الحمد للہ علی نعمائے کتنے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ رکن مذہب ادا کرنے کے لیے دل سے نہیں تو ٹھہرے کہنا لازم ہے۔

سمجھ داروں کے نزدیک خدا منفعت ہے اور منفعت کا یہ کام نہیں ہے کہ اپنے مخلوق میں سے کسی کے ساتھ کم امان کرے اور کسی کے ساتھ زیادہ خدا اپنے تمام بندوں کو یکساں سمجھتا ہے یہ ہماری غلطی ہے کہ ہم سمجھتے ہیں تصور کرتے ہیں۔ زندہ گی کے لیے سب سے زیادہ ضروری چیز ہوا ہے۔ پیسہ پڑے کے فعل ہی صحیح رکھنے کے لیے نہیں بلکہ ترکیب ہم کو اپنی اصلیت پر قائم رکھنے کے لیے بھی۔ دیکھو خدا نے ہوا اس کثرت سے پیدا کر رکھی ہے کہ شاید ہی اسکی مخلوق میں کوئی شے اتنی زیادہ ہو۔ کبھی کسی کو ہوا کی شکایت نہیں ہوتی بعض حکما کے نزدیک تو خلا محال ہے۔ جہاں کچھ نہیں وہاں

ہوا ضرور ہے۔

ہوا کے بعد پانی کا درجہ ہے ایسا نہیں ہے کہ ہوا کی طرح دینل پانچ سنٹ تک پانی نہ ملے تو آدمی ہلاک ہو جائے۔ لیکن پھر بھی یہ ضرور ہے کہ بعد ہوا کے اور تمام چیزوں سے زیادہ انسان کو پانی کی ضرورت ہے۔ اللہ نے پانی کے لیے مختلف ذریعے پیدا کر رکھے ہیں کسی بیشی اچھے بُرے کی بحث نہیں۔ نفس پانی کو دیکھے تو دنیا میں کوئی قوم ایسی نہیں ہے جسکو پانی بہم پہنچانے میں دقت ہوتی ہو۔ ہر جگہ یہ موجود ہے اور فطرتی فیض باری میں اسکا شمار ہوتا ہے۔ ہوا اور پانی کے بعد غذا کا درجہ ہے۔ جس طرح ضروریات انسانی میں ہسکا تیسرا درجہ ہے اسی طرح اسکے بہم پہنچانے کے وسائل میں بھی کسی قدر شوری رکھی گئی ہے۔ لیکن پھر بھی خدا کا انتظام قابل ستائش ہے کہ ایک طرف رزق کے وسائل تمام دنیا دی امور سے شکل رکھے گئے ہیں اور دوسری طرف یہ خوشخبری سنائی جاتی ہے کہ ”رزقکم فی السماء“ شاید ہی کوئی ایسا شخص ہو جو کون سے ہر شخص کو کسی نہ کسی حیلہ سے رزق پہنچ جاتا ہے۔ اور اس امر میں بھی گویا تمام بنی نوع انسانی کا ایک ہی درجہ ہے۔ جاہلون کو یہ شکایت ہے کہ خدا بعض بندوں کو اچھا کھلاتا ہے اور بعضوں کو بُرا۔ لیکن واہمی حکمت خداوندی۔ غور سے دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ غذا کا اچھا بُرا ہونا ہمارا دہمہ ہے تمام غذائیں لذت میں مساوی ہیں۔ غذاؤں میں فرق ہے ہی نہیں۔ مگر دار اور بد پرہ ہوئے کا میاں بھوک پر رکھا گیا ہے۔ کھانے کی اصلی لذت ہے بھوک۔ اور وہ ہر شخص میں اگر کوئی جسمانی عارضہ لاحق نہ ہو مساوی پیدا کی گئی ہے۔ بھوک کی حالت

میں فقیہ کی نان جوین کا مضرہ اس عنوان غمت سے ہر روز دیکھ کر دیکھ کر کہیں کہیں جاتا ہے کہیں بڑھا ہوا ہوتا ہے۔

وہاں میں وہ سب سے زیادہ کارآمد چیز ہے اور ایسے خزانے اسے سب سے زیادہ اور ان کر کے کہتے ہیں چاندنی کا وہ دنیا میں کم ہے بازار میں انکار بھی تیز ہے۔ لیکن یہ ہر سی غلطی سے کہیں کہیں کوئی وجہ قابلِ قدر ہے اور ترقی دینے کے لیے یہ سب پر مال پر مال کے بدلے دلوں سے سونے چاندی کے درق موقوفات ہیں۔ یہاں کہتے ہیں اور ضرورت عرصہ سے محمود خان کی بدولت سونے کا کشتہ بھی کھایا جاتا ہے ورنہ اس کے چلنے پر چیریں دھوکا ہی دھوکا نہیں کہ کسی معرفت کی تحسین اور کسی حمت انسان کی فطرتی ضرورت کو رفع کر سکتی تحسین۔

اور سچے زلیست انسانی کے مضر جو کہ خدا نے ہیرے کو پیازوں کے نیچے چھپا دیا تھا تاکہ لوگوں کا درست رس نہ ہو۔ گنہگار بہشت کی طرف بندوں نے سمجھا کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا چھپایا ہے تو اس میں کوئی لذت ضرور ہوگی۔ کبھی یہ نہ سمجھے کہ اس میں کچھ لذت ہوتی تو خالق مطلق چھپا ہی کہوں بہ ہزار وقت جب یہ کھود کر نکال لایا تو مضر زلیست ثابت ہوا۔ کہیں اس کے ذریعے بہشت میں پہنچ جائیں تو زندگی کے لالچے پر جائیں۔ مناسب تو یہ تھا کہ اپنی غلطی پر تائب ہونے پر انسان کو انفعال ہوتا لیکن اس کے برعکس حضرت انسان میں کہ اپنی بہشت پر قائم ہیں یا اپنی محنت کی داد چاہتے ہیں۔ ہیرا حقنی ہی بیکار چیز ہے۔ دیکھی ہی اب اسکی زیادہ قدر ہوتی ہے اور تمام نعمتوں سے زیادہ گران ہرگز بازار میں

کہتا ہے۔ اب ان سب باتوں سے نتیجہ یہ اخذ ہو سکتا ہے کہ خدا نے ضرورت زندگی تمام بندوں پر یکساں تقسیم کر دی۔ اب یہ انسان کی غلطی ہے کہ جس چیز کو خدا نے غیر ضروری سمجھ کر کم پیدا کیا۔ انسان خواہ مخواہ اصرار کرتا ہے کہ یہی ہو گیا ہوں۔ کتنا عمدہ منقولہ ہے۔

”الانسان حریص فیما صنع“ فصل شصت و چہارم

خلق الانسان ضعیفا

غور کیجیے تو انسان کا سماج کمزور اور بے سروسامان کوئی دوسرا جاندار نہیں۔ لگے۔ بھینس۔ بکری کے بچوں کو دیکھیے پیدا ہوتے ہی کوڑنے لگتے ہیں دو تین ہفتوں میں مان کے درودھ سے بھی بے نیاز ہو جاتے ہیں۔ اور انسان کے بچے پانچ چھ مہینے کے بعد تو ہنسا سکتے ہیں۔ چلنے پھرنے بولنے کے لائق تو وہ جب ہوں گے کہ انکے ہم عصر حیوانوں کے بچے عمر لمبی طے کر لیں گے۔

انسان ننگا پیدا ہوتا ہے۔ پیدا ہونے پر اسے پہلی ضرورت یہ ہوتی ہے کہ گرمی اور سردی سے بچانے کو اسکے لیے لباس بہم پہنچایا جائے رکنا یا کسی دوسرے سایہ کی تلاش ہو۔ پوشش کے لیے دوسرے حیوانوں کی کھال ڈھونڈنا پڑتی ہے۔ نباتات کے پھلوں یا ریشوں سے کپڑوں کے لیے سوت بنائے جاتے ہیں کبھی کبھی کپڑوں کی بیٹ یا انکے لعاب دہن کے لیے بھی (کہ یوں ہی ریشم پیدا ہوتا ہے) جانفشانی کی جاتی ہے۔ جانوروں کو قدرت نے ان تمام جھگڑوں سے مستغنی پیدا کیا ہے۔ اپنے جسم کی حفاظت کے لیے وہ

دبیر کھال یا گرم روئیں ساتھ لیکر پیدا ہوتے ہیں وہ خود کیا محتاج ہونگے اپنی بدولت ہلکو غنی بنا دیتے ہیں۔ اپنی کھال اور روئیں ہمیں دام دیتے ہیں جب کہیں ہماری زندگی قائم رہتی ہے۔

خوراک کی نسبت غور کیجیے۔ اکثر حیوان بے منت غیرے زمین کی گھاس اور درخت کے پتوں سے پیٹ بھرتے بھرتے ہیں اور بے غل و غش زندگی بسر کرتے ہیں۔ نباتات جنگی غذا نہیں ہے وہ چھوٹے چھوٹے جانوروں یا کیڑوں یا پانی کی سیلی کو چلی چیزوں کے کھانے کے عادی ہیں اور اس طرح گویا ان کو بھی فکر و ماش نہیں ہوتی۔ چلتے بھرتے اپنی غذائیں پاتے جاتے ہیں اور پیٹ بھرتے رہتے ہیں۔ بخلاف اسکے انسان کو اپنے رزق بہم پہنچانے میں جو کوششیں کرنا پڑتی ہیں وہ لاتعداد و لاتحاصل ہیں مثلاً روٹی۔ گیہوں کے دانے کھیت میں پڑے اور جم آئے کھیت لہلہانے لگا تمام حیوانات اسپر ٹوٹے اور کھانا شروع کر دیا۔ انسان ہے کہ اسکو کھا نہیں سکتا۔ اسکو انتظار ہے کہ خوشے لگیں۔ دانے پڑیں۔ دانے کپیں۔ پاک کر خشک ہوں۔ خشک ہو کر بھوسی الگ ہو۔ ان سب مرحلوں کے طے ہونے کے بعد بھی بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ یہ دانے آگ میں بھون کر کھائے جائیں۔ سب کے سوا انکے ہضم کرنے کی طاقت نہیں رکھتے ضرورتاً پینا پڑتا ہے۔ پس کر چھانا اور چھان کر آٹے کا گوندھنا خمیر کرنا روٹی پکانا اور پکانے میں آگ کا تاؤ دیکھنا۔ کہیں روٹی جل گئی تو ساری محنت اکارت گئی۔ اسی طرح تمام غذاؤں پر خیال کیجیے تو انسان کی کوئی غذا ایسی نہ ملے گی جو بے تردد اور بلا کاوش بہم پہنچتی ہے۔

دیکھیے صحت بدنی قابم رکھنے کے لیے انسان نے کتنا بڑا علم طلب کیا ہے

ہے۔ روز بروز امراض اور دواؤں کے مذاات بڑھتے جاتے ہیں۔ حیات

انسانی کا ایک حصہ اسکے متعلق غور و فکر کرنے میں بھی صرف ہوتا ہے اور حیوانوں

کو نہ کچھ اسکی پروا ہے اور نہ کچھ احتیاج ہے۔ کتنی بیمار یان وہ زبان سے چاٹ کر

اچھی کر لیتے ہیں انکی ساخت ہی کچھ ایسی رکھی گئی ہے کہ انکو مرض بھی بہت کم

ہوتا ہے۔ دیکھیے جا بجا مویشیوں کے لیے اسپتال کھولے گئے ہیں انسان

فرط لحم کے اظہار میں یا اپنی خود غرضی کی وجہ سے حیوانوں کے علاج کا بندوبست

کیا ہے۔ یا یوں کہو اپنی طرح حیوانوں کو بھی کمزور سمجھ کر انکی مٹی خراب کرنا چاہی ہے

لیکن تجربہ سے یہ معلوم ہوا کہ مویشیوں کے علاج کی بہت کم ضرورت پڑتی ہے

وہ بیمار پڑنے ہی کیوں لگیں انکے قواسم ذالیقہ اور شامہ کو قدرت نے ایسا

قوی پیدا کر رکھا ہے کہ انے بہت کم چوک ہوتی ہے۔ اور چوک نہ ہونے

سے بیماری قریب نہیں آتی۔

جانوروں کی اعانت بخیر انسان راہ بھی ملے نہیں کر سکتا۔ وہ خود چل بھی

سکا تو اپنی ضرورت کی چیزوں کو کسی طرح اٹھا نہیں سکتا۔

یہ مضمون بہت وسیع ہے جتنا کہا جائے تھوڑا ہے۔ خلاصہ یہ ہے

کہ انسان اپنی زندگی بسر کرنے میں خلقاً جتنا محتاج پیدا کیا گیا ہے اتنا محتاج

کوئی دوسرا مخلوق نہیں ہے۔ اور اس عالم میں بیکس و بیچارہ کی مصداق

اگر ہے تو ذات انسانی ہے۔ یا اینہ انسان اپنے کو اشرف المخلوقات سمجھتا ہے

مفضلہ بالامضون کو ذہن میں رکھنے کے بعد اس اشرف المخلوقات ہونے

کی اور عا پر ہنسی آتی ہے۔ واہ کیا اچھا شرف ہے۔ اگر اسی ہیکسی و بیچارگی کو شرف کہتے ہیں تو اشراف ہونا بدترین صفت ہے۔ نہیں انہیں! زبان کو رو کو خدا کی ناشکری نہ کرو۔ ایک نعمت ہر کو ایسی عطا ہوئی ہے۔ جو ہمارے تمام نقصانات کی تلافی کرتی ہے اور ہماری تمام کمزوریوں کا نعم البدل بن سکتی ہے۔ اُس نعمت کا نام عقل ہے۔ جس طرح ایک بست بڑے تیرہ دکان کی مکان کی بھی ایک شکل کو ایک شمع کی روشنی بالکل نورانی کر دیتی ہے ویسے ہی عقل نے ہماری تمام کمزوریوں کو ایک دم سے رفع کر دیا جب عقل ایسی درست ہمارے ہاتھ میں ہے تو ہم کسی طرح محتاج نہیں کہے جاسکتے اور جب عقل ایسا ہتھیار ہمارے قبضہ میں ہے تو ہم کسی طرح کمزور نہیں ہو سکتے لیکن پھر بھی ایک بات رہ جاتی ہے۔ یعنی اگر ہم عقل کو کام میں نہ لائیں تو ہمارا ضعف بدستور قائم رہے گا۔

یہ امر مسلم ہے کہ انسان میں بہت سی قوتیں ایسی ہیں جو عقل سے ہمیشہ لڑتی ہیں۔ اور اس پر غالب آنے کی کوششیں کرتی ہیں۔ مذہب یا اخلاق کے اکثر مسائل اسی نزاع کے طے کرنے کے لیے یا عقل کو قوت دینے کے لیے بنائے گئے ہیں۔ مثلاً تکبر نہ کرو اسکا نشانہ یہ ہے کہ اپنی کمزوریوں کو تم نہ سمجھو کہو کیونکہ انکے بھونسنے سے تم اپنے کو عقل سے مستغنی سمجھنے لگو گے۔ اور اس لیے ضرور ہے کہ ایک نہ ایک دن مصیبتوں کا سامنا ہو۔ تمہاری دنیاوی احتیاج رفع کرنے کے لیے جو راستہ عقل بنائے گی اس پر چلنے کی حالت میں تم میں اس امر کی بڑی ضرورت ہے کہ لوگ تمکو صادق القول سمجھیں اگر تم جھوٹ

ہو لو گے تو اس راہ پر چل نہ سکو گے اور اس طرح احتیاج کی بہتری کمزوریوں سے اپنے کو نہ بچا سکو گے۔ اپنے ضعف مٹانے کے لیے ضرور ہے کہ دنیا کے معاملات میں قاعدوں کو اپنا رہنما سمجھ کر سختی کے ساتھ اُنکے پابند رہو اور احمیلے تم پر فرض ہے کہ بلا نکاح عورتوں سے قرابت نہ کرو۔ حاکم وقت کی اطاعت کرو۔ بڑوں کا ادب ملحوظ رکھو۔ ستونی کے ترکہ میں اپنے حق سے زائد نہ لو گھڑوں اور بڑے سیون سے بکشا دہ پیشانی ملو۔ اگر ان قاعدوں کا لحاظ نہ کرو گے تو اپنی کمزوریوں کی وجہ سے ضرور ایک نہ ایک روز بڑے دن کا سامنا ہو گا۔

حرص۔ غضب۔ شہوت۔ طمع۔ غصہ۔ تکبر۔ حسد۔ رشک۔ فکر۔ تردد۔ بیماری۔ سردی۔ گرمی۔ مفاسی۔ بھوک۔ پیاس۔ عشق۔ بکیسی۔ ایک انسان کے پیچھے نہ معلوم کتنی بلائیں ہیں۔ اور عارضی یا چند روزہ نہیں انسان کے ساتھ پیدا ہونے والی اور اُسکے ساتھ ہی مرنے والی۔ یہ سب بلائیں ایک طرف اور انسان ضعیف البیان عقل کے سہارے پر دوسری طرف۔ بھلا کہاں تک وہ ان مصیبتوں کا مقابلہ کر سکے۔

غرض کہ تمام دنیا کی بیماریاں انسان ہی کے لیے مخلوق ہیں۔ آہن کو کی شک نہیں کہ اگر بیماریاں دو چند بھی ہوتیں تو ایک عقل سب کے علاج کو کافی ہوتی۔ لیکن اس عقل کے دشمن اتنے زیادہ ہیں کہ اُنکے مقابلہ سے اسکو فرصت نہیں ملتی۔ ہماری مدد وہ کہاں تک کرے گی۔ ایسے لوگ بھی اگر سے ہیں اور اب بھی ہیں جو اس عقل کو بہت زیادہ احتیاط سے کام میں لا سکتے ہیں اُسکے مخالفین کو وہ کبھی غالب نہیں ہونے دیتے۔ لیکن انکی

یہ بات حق کہ ہے کہ کو با جہین ہیں اور اس کے عملی طور پر جو نتیجے نکلتے ہیں ان پر
معاذ کرنے کے بعد بے تکلف کہا جاسکتا ہے کہ انسان اپنی خلقت میں کمزور ہے

فصل شصت و پنجم

نطق اور دل و دماغ سے اس کا تعلق

شخصی حالت سے قطع نظر کر کے قومی حالت پر لحاظ کیا جائے تو یہ امر ماننا
پڑے گا کہ فصاحت بلاغت - قوت - اداسے مطلب - زبان روانی - یہ تمام باتیں
دل و دماغ کی قوت پر منحصر ہیں۔ کسی کا قول ہے کہ ضعیف البجۃ آدمی کا ذہن اور
فہمیت ہونا بالکل بے سود ہے۔ جب دل و دماغ میں طاقت نہیں تو نرمی و ہلاکت
سے خاک کام نہ نکلے گا۔ دل و دماغ کی قوت کے علاوہ طبیعت کا قومی ہونا بھی
ایک ایسی شے ہے جسکو نطق میں بہت کچھ دخل ہے۔ بہت بڑے علامہ ہر
کو جو فلسفی میں فاقہ کرتا ہوا اس جاہل بے بلد کے پاس ٹھہا دیجیے جو نشہ دولت
میں سرشار ہوا اور پھر دیکھیے۔ اگر ملاحظہ کر لیں کہ کچھ غنا سے نفس ہے تو خیر و نہ اس
جاہل کے سامنے یہی بھول جائیں گے اور پھر یہی نہیں کہ وہ جاہل تمام
باتیں بے سرو پا کرتا رہے گا۔ محقول باتیں بھی اس سے سنی جائیں گی۔ اکثر
دیکھا گیا ہے کہ دولت بڑھنے سے یا کسی قسم کی خوشی اور استرخا حاصل ہونے
سے بھی نطق میں زور اور طبیعت میں روانی آجاتی ہے اسکی یہی وجہ ہے
کہ نطق کو بہت کچھ زور طبیعت سے تعلق ہے۔ فاتح اور مفتوح قوموں کا مطالعہ
بھی اس خصوص میں قابل ملاحظہ ہے۔ مفتوح قوم کی عمدہ سے عمدہ راے
اسکی زبان سے بچر معلوم ہوتی ہے اور وہی فاتح قوم کا ممبر ہے کہ ایک ٹری

نئی بات کس زور اور لہجہ میں بیان کرتا ہے کہ شکر عجب ہوتا ہے۔ بادشاہین کا رعب۔ سپہ سالاروں کا تمور یا ٹیسون کا دباؤ نہ سب چیزیں کیا ہیں و طبیعت کا دور ہے کہ اُسے نطق میں قوت دے رکھی ہے اور یہ قوت دلوں پر طبیعتی اثر یا سحر کا کام کرتی ہے۔ نطق بھی قوم کی حالت کا ایک مقیاس ہے جس قوم میں طلاقت لسانی نہ ہو اُسے ہیز اور نکستی سمجھنا چاہیے۔ طلاقت لسانی سے لاف زنی یا فضول گوئی مراد نہیں ہے بلکہ گفتگو کا وہ لہجہ مراد ہے جو دوسروں کی طبیعتوں پر اپنا اثر ڈال سکے اور مافی الضمیر پورے طور پر ادا ہو۔ اگر ہمارے دعویٰ کا میں ثبوت دیکھتا ہوں تو عدالتوں میں تشریف لائیے۔ دیہاتی گواہ۔ بے علم۔ بے قدرت۔ چاروں طرف سے اوبار گھیرے ہوئے۔ نہ کسی طرح کا زور۔ نہ کسی قسم کی سمیت۔ پڑمردہ دل اور زبون حال۔ جب کبھی عدالت میں گواہی دینے آئے تو آپ کی زبان پورے طور پر آپ کی حالت کا فوٹو چھینچ دیتی ہے۔ چہرہ اسی نے حمت دینے کا ارادہ کیا۔

چہرہ اسی نے کہا کہو "خدا کو حاضر ناظر جان کر سچ کہوں گا"
گواہ "سچ نہیں کیا جھوٹ کہنے آیا ہوں"

چہرہ اسی سے میان! جو کہتا ہوں وہی لفظ بہ لفظ کہو"

گواہ "ہاں! ہاں!! خدا کو جانتا ہوں"

چہرہ اسی سے خدا کو کون نہیں جانتا۔ یہ کہو "خدا کو حاضر ناظر جان کر سچ کہوں گا"

گواہ۔ ان جی ہاں۔ سچ کہوں گا۔

غرض کہ ذرا سا معاملہ اور دس منٹ تک چہرہ اسی سے حجت ہوئی جب

تک حاکم نے ڈانٹ نہیں بتلائی تب تک پورے طور پر حلف نہیں لیا۔ اب گے
چلے تو سوال کا جواب یا تو سوال سے بالکل الگ یا ضرورت سے بہت زیادہ
اور فضول اور کبھی اختصار کیا تو ایسا کہ کچھ سمجھ میں نہ آیا۔ سچاے ہان کے کیون
نہیں بولنا تو گویا تکبیر کلام ہے۔ پانچ پانچ منٹ پر حاکم کا ترش رو ہو کر ڈانٹیں
یا چین بے چین ہو کر دیکھنا ویسا ہی ضروری ہوتا ہے جیسا سٹمر گھوڑے کو بار بار اڑا
لگانا۔ اکثر ان کی رائے ایسے اظہار پر یہ ہوتی ہے کہ گواہ ٹال بال کرتا ہو حالانکہ
ایسا نہیں ہے۔ یہ نطق کی کمی ہے کہ جو قومی ادا بار اور قومی صنعت کے ساتھ
ساتھ چلتا ہے اسی کے مقابل میں کسی ان پڑھ گورے کا باہلی میوہ فروش
کو کھڑا کر کے اظہار بھیجے تو دیکھیے یس نو۔ ہان نہیں میں کھٹا کھٹ سوالوں کا
جواب دیتے چلے جاتے ہیں۔ ابتدا سے فتوحات اسلام میں جو طلاقت
جاہل عربوں کو تھی اُس پر مصر۔ شام۔ ایران کے بڑے بڑے عالم دُک ہو جاتے
تھے۔ سلاطین عصر جاہل سفیرون سے اپنے مذہب اور عقیدہ کے خلاف
باتوں کا سننا اور عرصہ تک سلسلہ سخن کا جاری رکھنا محض طلاقت لسانی کا لطف
حاصل کرنے کے لیے گوارا کرتے تھے۔ سب سے بڑا تعجب تو یہ ہے
کہ جبلا سے عرب لڑائی۔ خوشی یا جوش کی حالت میں فی الیہ یہ شعر کہتے تھے
اور وہ بھی دوا ایک نہیں دُش دُش پندرہ پندرہ۔ فصاحت ایسی کہ اس زمانہ
کے لکھے پڑھے مقابلہ نہ کر سکیں۔ واقعات نوید اسے بالکل موافق جن سے
یہ خیال نہ ہو کہ شعر پہلے سے موزون کیے گئے تھے۔ فتوحات اسلام میں جاہل
عربوں کے فی الہ یہ اشعار کے دیکھنے سے ہم نے پورا ثبوت اس امر کا پایا

کہ نطق بالکل دل و دماغ کی قوت یا زور طبیعت سے ماتحت ہے۔

فصل شصت و ششم

ترک حیوانات

قانون قدرت کا اقتضا ہے اور انتظام عالم یوں ہی رکھا گیا ہے کہ ایک مخلوق فنا ہو کر دوسرے مخلوق پیدا ہوتا ہے۔ ایک شے کی فنا پر دوسری شے کا نمود ہوتا ہے۔ ایک دوسرے کو کھا کر پلتا ہے۔ ایک کا تنزل دوسرے کی ترقی کا سبب بنتا ہے۔ انسان بھی ایک مخلوق ہے۔ وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں کسی دوسری شے کا فنا یا دوسرے جاندار کا نقصان گوارا نہیں کر سکتا کیونکہ اس کی انسانیت مقتضی ہے کہ دوسروں کی بُرائی میں اپنی بھلائی سمجھے ہاں حسن معاشرت کے لیے جو قاعدے مقرر ہیں انکی پابندی میں ہی ایک ابتدائی سمجھ بیاہنتائی کامل یا صفت انسان کی ہے۔

مفصلہ بالا باتیں تمثیلوں سے بخوبی سمجھ میں آ جائیں گی۔ زمین ایسی کمزور چیز بھی اپنے سے کم طاقت والوں پر شبیر ہے جہاں کوئی شے سرگرم کر اور اس طرح اپنی قوت زایل کر کے زمین کے پنجہ میں بھنسی میں فوراً اجڑا رہتی اس طرح اپنی قوت بڑھانے اور اُس کے زروں کو کھینچنے لگتے ہیں جیسے جو تک آدمی کا خون چوستی ہے۔ تھوڑے دنوں میں وہ شے غائب ہو گئی اور اسکی ہر دولت اجڑا رہی قوت پیداوار بڑھ گئی۔ سوکھی زمین میں سوکھا دانا ڈال دو تو زمین خود اپنی بالیدگی کی فکر میں ہوگی۔ دانے کی کچھ دال نہ لگے گی لیکر وہی دانہ پانی کی مدد پر جب زمین پر غالب آتا ہے تو زمین کے تمام عمدہ تر

جذب کرنے لگتا ہے۔ میسون فٹ نیچے کا خزانہ نکال کر گردن اوپر لیجاتا ہے
بیچاری زمین کو کمزور اور مفلس کر ڈالتا ہے۔ بڑے بڑے درختوں کے پاس
چھوٹے چھوٹے درخت نشوونما نہیں پاتے اسکی وجہ کھلی ہوئی ہے۔ شیر کے
سامنے گیدڑ کو خجرات نہیں ہوتی کہ شکا کرے۔ زمین کے ذرے بڑے خست
کی کشش سے بچنے نہیں پاتے۔ چھوٹے درخت کو نمو ہو تو کس چیز سے بعض بعض
درختوں کی ٹہنیاں آسمان سے باتیں کرتی ہیں۔ لیکن محرک بالارادہ کی قوت ہی
دوسری ہے۔ ادنیٰ ٹھنگا اور چھوٹے چھوٹے کٹرے اس خصوص میں ختم
زبردست ہیں جن پتیوں کو درخت ہزار شکل سے برسوں کی محنت میں سخت لاسری
سے نکال کر اپنی ذریعہ ایش کی غرض سے باہر لا کر اپنا ساز و برگ درست کرتا ہے
کیرے مکڑے ہیں کہ بیدار پتوں کی صفائی میں مشغول ہیں اچھے خاصے
درخت کو دوچار گھنٹے میں برسہا اور بے سروسامان کر دیا۔ اگر کہیں ٹڈیوں سے
پالاڑا تو گھنٹہ بھی پورا نہیں ہونے پاتا۔ آفتاب سے جو نسبت شبنم کو ہے وہی
نسبت ٹڈیوں کو سبز و زاری ہے۔ کہیں ایسی حالت میں کوئی مینا قریب آ بیٹھے
جب سیر دیکھے۔ جن حضرات کے دانت بیچارے درخت کے پتوں پر آ رہے
بھی زیادہ تیز تھے وہ بے محنت بی مینا کے پیٹ بیک بینی دو دو گوش گھستے اور ہم
ہوتے چلے جاتے ہیں۔ بلی نے اس موقع کو دیکھ پایا اور دبے پاؤں قریب
پہنچ کر جھپٹی تو مینا کی گردن اس کے منہ میں ہے۔ پھر کیا تھا اسکی عید ہے۔ مینا
بہت سیر پہنچتا ہے لیکن بلی کو کچھ پروا نہیں۔ وہ مطمئن ہے کہ بازو جھارنے
سے گردن چھوٹ نہیں سکتی۔ بلی کا پیٹ جو بھرا تو آپ میدان کی طرف کھانا ہم

کرنے کی غرض سے خرامان خرامان چل قدمی کو ٹکلیں۔ سامنے سے ایک کتا کئی دن کا بھوکا تازہ چلا آتا تھا۔ آنکھیں چارہوئی نہیں کہ بلی بھاگی اور کلب بیگ پیچھے لگے دوڑے۔ سو سچاس قدموں کے بعد بلی اُسی طرح گتے کے منہ میں سے جس طرح ابھی آدھ گھنٹہ پہلے مینا کی گردن بلی کے منہ میں تھی۔ اب ناظرین منتظر ہونگے کہ کتا کسی شیر کے منہ میں نظر آئے گا۔ لیکن تجربہ ایسا نہیں بتاتا۔ زبردست کمزور کو کھاتا ہے نہ کہ برابر واسے کو۔ اسلیے ایک شکاری جانور دوسرے کسی شکاری جانور کا گوشت نہ کھائے گا۔ بلی کو گوشت نے پکڑ لیا اس سے یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ وہ اُسے کھا بھی لے گا اُنکا صرف یہ کام ہے کہ وہ بلی کو مار کر اجڑا آراضی کی بالیدگی کے لیے چھوڑ دے۔ یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ زبردست شکاری جانور کے لیے اپنے سے کمزور شکاری جانور کا کھانا محال ہے۔ ممکن ہے کہ بھوک کی بیتابی کچھ اپنا زور بھی دکھلائے۔ لیکن یہ تو مسلم ہے کہ کمزور شکاری جانور اپنے سے زبردست شکاری جانور کے گوشت سے نفرت یا خوف کھاتا ہے ہم نے ایک مغز شخص سے سنا کہ ایک مرتبہ شیر کا گوشت اُسے طاق پر رکھ دیا تھا۔ بلی نے اُسے کھانے کے لیے گرایا لیکن پھر اُسکی بو سے خوف یا متفر ہو کر بھاگ گئی۔

مفصلہ بالا باتوں سے ایک سرسری طور پر انتظام عالم کا نقشہ دکھانا تھا اور اُسکے ساتھ ہی یہ بھی سمجھانا تھا کہ زبردست کا کمزور کے مقابلہ میں جائز طور پر اپنی خود غرضی کا پیش کرنا کوئی مضائقہ نہیں رکھتا۔ اب جو کچھ گفتگو ہے وہ جائز اور ناجائز کی تصریح میں ہے۔ میری سمجھ میں اس جائز اور ناجائز کو یوں سمجھ سکتے ہیں۔ کہ کعبیت میں دانا پڑا۔ درخت اُگلا۔ بھل لگے اور کچے۔ اگر انسان بھلون کو توڑ کر

کہا جائے تو کچھ بجا نہیں۔ پھل اگر ٹر کر گر جائیں تو مٹوس ہوگا۔ جو شے پیدا ہوئی اُسکو ایک دن فنا ہوتا ہے۔ اگر آدمی پھلون کو نہ کھائے اور نہ کسی جاندار کو کھائے دس تو ایک نہ ایک دن وہ ضرور ٹر کر گرے گا۔ فرض کر دو کہ پھلون میں روح ہو اور ایک نہ ایک قسم کی جان تو تمام چیزوں میں ماننے ہی پڑتی ہے۔ ہندی میں اسے انس کہتے ہیں۔ ہر شے کی بہت مجموعی جس حیثیت سے قائم ہو وہی اُسکی جان ہے۔ اب پھلون کو کھانے وقت یہ سمجھنا کہ پھلون کو دکھ ہوتا ہوگا کتنی ناوانی ہے۔ اگر پھلون میں انسان کی سہی روح ہوتی تو ٹر گل کر جانا آدمیوں کے کھا جانے سے اٹھیں کہیں سمجھ گزرتا۔ انسان اگر اپنے درختوں کے پھل ہر سال توڑ کر کھا یا کرے تو وہ ظالم نہیں ہے۔ ہاں اُسوقت وہ ضرور ظالم کہا جائے گا جب درختوں کی شاخ کو وہ بلا ضرورت مرد و ڈالے اور اس طرح درختوں کو بے کام کر دے۔ غرض کہ ہر شے کے پیدا ہونے کا عمدہ نتیجہ یہ ہے کہ وہ کبھی عمدہ کام میں مرت ہو جائے یا اُس کام میں لگ جائے جسکے لیے اُسکا پیدا کیا جانا بظاہر سمجھا جاتا ہے۔ بکری کا بچہ آج ایک گاؤں میں پیدا ہوا۔ نہ ہے اسیلے دودھ کی امید نہیں اور نہ بکڑوں کی کچھ گاؤں میں قلعے ہے کہ نسل بڑھنے کے لیے اُسکا زندہ رہنا مناسب تصور ہو۔ اب اسوقت دو صورتیں سامنے ہیں ایک تو یہ کہ وہ فوج کیا جائے اور گاؤں والوں کا ذوالیقہ درست ہو۔ اور دوسری یہ کہ وہ یون ہی چھوڑ دیا جائے کہ عمر طبعی کو پہنچا اور بڑھاپے کی مصیبتیں جھیل کر اپنی جان دے۔ سوال یہ ہے کہ پہلی صورت پر عمل کرنا مقصد سے دانش ہے یا دوسری پر اس حلوان کا نہ کھانا ویسا ہی فطرت (بچہ) کے ساتھ ظلم کرنا یا کفران نعمت کا ترکیب ہونا ہے

جیسے باغ کے میوؤں کا نہ کھانا اور یہ گوارا کرنا کہ وہ شرک زمین میں مباح ہیں۔
اب یہاں مختصر سی سمجھ واسے یہ اعتراف کریں گے کہ میوؤں میں روح
نہیں ہوتی۔ جانوروں میں روح ہے اور اس لیے انکو تکلیف دینا سقادت ہے۔
ماول تو ہم یہ تسلیم نہیں کرتے کہ نباتات میں روح ہیں۔ ہم نے جو تعریف روح
کی اس مضمون کے اعتراف کے لیے اختیار کی ہے وہ نباتات میں ضرور پائی
جاتی ہے اور پھر فرض کرتے ہیں کہ بھل کو ٹوٹنے میں وہ تکلیف نہیں ہوتی جو جانوروں
کو موجب ہونے میں۔ ہم یہ کہیں گے کہ اپنی موت سے مرنا ہر حالت میں مرگ مفاہات
(فوری ہلاکت) سے زیادہ تکلیف دہ ہے اور اس لیے جانوروں کو ذبح کر کے کھا
جانا اس سنی کر کے بھی ان پر احسان کرنا ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ بھلا اس اعتبار سے تو
قاتل مقتول کا محسن ہے؟ ہم اس کے جواب میں کہیں گے بیشک محسن ہے۔ ایک
دن سب کو مرنا ہے۔ اینڈریان رگز کر مرنے سے یہ کہیں اچھا ہے کہ تلوار یا گولی
سے ڈومنت میں خاتمہ ہو گیا۔ لیکن یہ احسان صرف مقتول پر ہوتا ہے۔ مقتول کے
اعزہ۔ نیچر۔ سو سائٹی اور گورنمنٹ پر ظلم ہوتا ہے اور اس لیے ناجائز سمجھا گیا ہے۔
نیچر پر ظلم ہونا کسی قدر محتاج تشریح ہے۔ انسان کو عقل انسانی ہے ایک ایسا جو ہر ذی
گیا ہے کہ جس نے دوسری مخلوقات سے انسان کو ہمیز اور با شرف کر رکھا ہے۔
انسان کی عقل کے متعلق بہت سی خدمتیں کی گئی ہیں۔ دوسرے مخلوق عالم کی
ترتیب و آرائشی بھی ایک کام عقل انسانی کا ہے۔ عقل انسانی کی پختگی کے لیے تجربہ
درکار ہے اور تجربہ چاہتا ہے عمر کی درازی اس لیے کسی کو اس کی عمر طبیعی کے پہلے
ہلاک کرنا عام مخلوقات کے ساتھ منہا ظلم کرنا ہے۔ لیکن با اینہم جو شخص چھ کام کی

کوشش میں یا اصلاح مخلوقات کی سعی میں اپنی جان دیتا ہے تو تمام مذاہب میں سمجھا جاتا ہے کہ اسکا خاتمہ سب سے اچھا ہوا۔ کیونکہ ہمیں اسی لیے کہ مرنا برحق ہے۔ ایک دن تو وہ مرتا ہی اب جو اچھا کام کرنے یا آراستگی انتظام عالم میں انسانی جان نکلی تو اُسے مرتے دم تک گویا نیچر کے فرائض کو پورے طور پر ادا کیا ساسھی طرح سمجھو کہ مکبرے کو ایک دن مرنا تھا ہی لیکن اس طرح اسکا مرنا کہ اشرف المخلوقات کی جسمانی اوریون عقلی قوت بڑھانے میں اُس سے مدد پہونچے ذمی عقل کے نزدیک ضرور مستحسن خیال کیا جائے گا اور یہ سمجھا جائیگا کہ اس جانور کے لیے عمرہ سے عمرہ غایت جو خیال میں آسکتی تھی اُس تک یہ پہونچ گیا۔

ہماری کچھلی تحریر سے یہ شبہ پیدا ہوتا ہے کہ بکری (مادہ) یا کیا بکیرے (نر) کا گوشت ممنوع ہے کیونکہ انکی زندگی انکے گوشت سے زیادہ نفع بخش ہے۔ بعض قومیں ایسا ہی سمجھتی بھی ہیں لیکن فی الواقع ایسا نہیں ہے جب لوگ انکے گوشت کھانے کا فتویٰ دیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ان جزئیات پر نظر قانون عام کے خلاف ہے موقع اور مقام کے اعتبار سے اپنی مصلحتوں کا سوچنا ہر ایک کے اختیار تیزی پر محدود دہرنا چاہیے۔ ملکی یا ریاستی قانون کے ساتھ جزوی اختصاص نامناسب ہے۔

منفصلہ بالا تقریر اس امر کے ثابت کرنے کو کافی ہے کہ گوشت کا کھانا کسی طرح عیب یا بیرحمی میں داخل نہیں ہے۔ تاریخ سے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ کچھلی گوشت۔ دودھ اور شہد جنگلی میوے یہی سب انسان کی ابتدائی غذائیں تھیں موجودہ حالت پر اگر نظر ڈالی جائے تو دنیا میں اسوقت بہت کم لوگ ایسے نکلیں گے

جو گوشت کا کھانا عاداتاً باندھا گیا جانتے ہوں۔

فتیاء غورس اور اسکے تلامذہ ترک حیوانات کو بڑا ثواب جانتے تھے شاید قدیم مصری بھی اسی خیال کے تھے لیکن اس فرقہ نے زیادہ ترقی نہ کی۔ ہندوستان میں گو بودھ بھی حیوانات کا کھانا پسند نہ کرتا تھا لیکن اسکے بنیم معتقد چہیں واسے چوہا اور بلی تک کھا جاتے ہیں۔ بودھ مذہب کے پیرو جو ہندوستان میں چین کے ملتے ہیں وہ البتہ اس خصوص میں اپنے مرشد کے قدم بہ قدم چلتے ہیں مگر تندرست ہیں وہ اتنے کم ہیں کہ کسی شمار میں نہیں۔ دو چار تپتہ فقیروں کے بھی ایسے ہیں جنکے متبع ترک حیوانات کے پابند ہیں۔ مسلمانوں میں بھی بعض درویش گوشت کا کھانا چھوڑ دیتے ہیں اس پر جب انکے مولوی کہتے ہیں کہ اللہ کی حلال کی ہوئی چیز کا حرام ٹھہرانا اور اپنے کو خدا سے زیادہ رحیم یا حکمت والا سمجھنا نص قطعی کے بالکل مخالف ہے تو ان بیچاروں کو یہی کہتے بنتا ہے کہ ہم گوشت کو حرام نہیں سمجھتے بلکہ بہ بنتا ہے گوشت مردن بہ از تقاضا سے رشت نصایان

پر عمل کرتے ہیں۔ خود راکھی کا الزام ہم پر نہیں ہو سکتا۔ یہ ناداری کا نباہ ہے۔

غرض کہ دنیا کے ہر حصہ میں گوشت کھانے کا رواج انسان میں جاری ہے انہیں بعض قومیں تو ایسی ہیں کہ نباتات کی طرح تمام حیوانات کا گوشت کھا سکتی ہیں اور بعض شرطیں لگاتی ہیں۔ کثیف اور بے حیا درندہ جانور دن کا گوشت اسیلے حرام سمجھتی ہیں کہ کمین یہ عادتیں گوشت کے ذریعہ سے کھانے والوں میں بھی سرائت نہ کر جائیں۔ گوشت کے نہ کھانے واسے ایک حجت یہ بھی پیش کرتے ہیں کہ گوشت جزو بدن ہوتا ہے اور اسیلے گوشت کھانے والوں میں جو اونگی

خاصیت زیادہ اتر کر جاتی ہے۔ یہ کتنا ایک حد تک درست ہے اور اسی خیال سے حلال اور حرام جانوروں کی فہرست قائم کی گئی ہے۔ اس فہرست پر زیادہ سمجھنے کے ساتھ مسلمان عمل کرتے ہیں۔ ستور۔ کتا۔ بلی۔ گیدڑ۔ شیر۔ ہاتھی۔ چوہا۔ سانپ۔ کیکڑا۔ مکوڑا۔ بازار بھری۔ گدھ۔ طوطا وغیرہ وغیرہ بہت سے چرند و پرند ایسے ہیں جنکو اہل اسلام نہیں کھاتے۔ بعض قومیں ایسی ہیں کہ وہ ستور بھی کھاتی ہیں۔ جاپانی۔ چینی اور چند وحشی قومیں ایسی ہیں کہ کتا۔ بلی۔ چوہا بھی نہیں چھوڑتے۔ انصاف شرط ہے گوشت کھانے میں جو اعتدال مسلمان برتتے ہیں دنیا کی کسی قوم میں یہ بات تعین ہو سہد بھی اس خصوص میں مسلمانوں کے ہم پلہ ہیں بلکہ انکی احتیاط کسی قدر حد سے متجاوز ہے۔ اسوقت ہم یہ کہنے کو تیار نہیں ہیں کہ مسلمانوں کی صحبت نے سہدوں پر یہ اثر ڈالا یا خود ایرن تہذیب کا یہ اقتضا ہے بہر حال یہ یسٹم ہے کہ اس خصوص میں اہل اسلام اور سہد زیادہ تر متحمل طریقہ پر چلتے ہیں۔ خبر الامور اور سطہا نہ تو یہ گوشت کاکھا ناحرام سمجھتے اور نہ آنگہ بند کر کے کیکڑا مکوڑا سب ہی کچھ کھانے کو تیار ہو جاتے گوشت کھانے والوں پر بڑا بھاری الزام سقادت کا لگایا جاتا ہے جسکو تصریح کے ساتھ ہم نے اوپر سمجھا دیا اور اس کے ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ گوشت جو اپنی نوعیت میں بنی نوع انسانی کے لیے کسی طور پر ضرر یا غلات مصلحت ہی اسکو خود شارع نے مستثنیٰ کر دیا ہے۔ اب رہا یہ امر کہ گوشت انسان کی خوراک نہیں ہے اس سے خون صالح پیدا نہیں ہوتا اسکی حدت نقصان کرتی ہے۔ یہ علم طب کی بحث ہے ترکیاری اور مصالحہ کا گوشت میں ملانا انھیں امور پر نظر ڈال کر رائج ہے دنیا کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ کوئی سیلو اس میں مصرفت کا نہ ہو۔

بیان کیا جاتا ہے کہ حال فی تحقیقات میں ڈاکٹر دن نے یہ ثابت کیا ہے کہ انسان کا دانت گوشت کھانے کے لیے نہیں بنا ہے۔ اسکے جواب میں یہ کہا جاسکتا ہے کہ کچا گوشت کھانے کے لیے بعض گوشت کھانے کے لیے انسان کا دانت نہیں بنا ہے یہ کون کتا ہے کہ شیر دن کی طرح انسان کو بھی مرنے گوشت اور کچا گوشت کھانا چاہیے۔

خلاصہ یوں سمجھنا چاہیے کہ جن لوگوں کو دنیا ترک کر کے گوشت نشینی کرنی نہیں ہے بلکہ قوت بازو سے کام کرنا ہے۔ ہاتھ پیر دماغ قلب اور جسم میں وہ زور چاہتے ہیں۔ تہمت اور استعدادی سے انکو کام کرنا ہے وہ گوشت بغیر زندگی بسر نہیں کر سکتے۔ اب اس بارے میں اسلام کا اعتدال قابل لحاظ ہے۔ جینیوں کے نزدیک سوائے انسان کے ہر جاندار کا گوشت قابل کھانے کے ہے۔ ہندوؤں میں جو نہ ہی گروہ کے لوگ ہیں وہ گوشت بالکل نہیں کھاتے اور جو کھاتے ہیں وہ بے وجہ مقول بہت سے جانوروں کا گوشت حرام سمجھتے ہیں۔ اس زمانہ کی مذہب قومیں ان دونوں درجوں کے وسط میں ہیں اور ان مذہب قوموں میں بھی وہ اعتدال ملحوظ نہیں ہوتا جو اسلام تعلیم کرتا ہے۔

فصل شخصیت و ہفتم

نرم

بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت ابراہیم پیغمبر نے اپنی بی بی ہاجر اور اپنے بیٹے اسمعیل کو لڑکی زمین غیری ذریعہ میں چھوڑا تو وہاں کسی قسم کی آبادی نہ تھی اور نہ پینے کو باقی اور نہ رہنے کو کوئی گھر تھا۔ خانہ کعبہ کی نسبت مسلمان مورخوں نے

لکھا ہے کہ حضرت آدم سے جو ملک عقیقہ کی تعمیر ہوئی تھی اور مسلمانوں کے نزدیک یہ دنیا میں پہلا گھر تھا۔ لیکن جسوقت کا حال ہم لکھ رہے ہیں اسوقت یہ مکان بالکل مندھم تھا کسی قسم کی مکانیت نہ تھی۔ وہاں کی زمین کسی قدر اونچی تھی جس سے یہ سمجھا جاسکتا تھا کہ یہاں پر کسی زمانہ میں عمارت تھی۔ دانے اور پانی کا ذخیرہ جب چٹکا تو ہاجر کو فکر لاحق ہوئی۔ رزاق مطلق کی قدرت کا نمونہ یہ دیکھنے میں آیا کہ ایک چشمہ دہلین جاری ہوا۔ یہ چشمہ تھوڑے دنوں کے بعد زمانہ کے تصرف یا انسانی صنعت کی بدولت کنوئین کی صورت میں آگیا اور اب حیاہ زمزم کے نام سے مشہور ہے۔

عرب میں پانی کی بڑی قلت تھی اور اب بھی ہے۔ کنوئین یا چشمہ کا ہوتا آبادی کے لیے پہلے زمانہ میں ایک بہت بڑی تحریک تھی اور اب بھی کم و بیش ایسا ہی ہے۔ قدیم عرب کے ایک خانہ بدوش گروہ بنو جرہم نام نے اس چشمہ کے پاس آباد ہونا چاہا۔ حضرت ہاجر نے نہایت خوشی سے ان مہمانوں کی آکوہگت کی۔ اور مہمانوں نے نہایت احسان مندی سے وہاں سکونت اختیار کی اس اثنا میں حضرت ابراہیم کی آمد و رفت بھی جاری رہی۔ اور عبادت الہی کے لیے ایک گھر کی تعمیر انھوں نے حضرت اسمعیل کی مدد سے کی جو آج تک کسی قدر ترمیم اور تبدیل کے ساتھ قائم ہے۔ خانہ کعبہ نام ہے اور تمام دنیا کے مسلمانوں کا سرچرہ قبیلہ بنو جرہم میں ایک شخص مداد تھا جسکی لڑکی سے حضرت اسمعیل کا عقد ہوا۔ اور اس طرح جنسل حضرت اسمعیل کی پھیلی جمین غالباً اسمعیل کی اور بیہون کی اولاد بھی شامل ہے وہ عرب کہلانے اور آج کل عرب کی غالب آبادی انھیں لوگوں

ملے ہے۔ قریش اور پیغمبر آخر الزمان بھی اسی نسل سے ہیں۔

ایک زمانہ بنو اسماعیل پر ایسا آیا کہ بنو جرہم نے انکو خانہ کعبہ سے بیدخل کر دیا اور وہ لوگ عرصہ تک باہر باہر گھومتے رہے۔ صدیوں کے بعد بنو جرہم کی حالت کثرت فسق و فجور سے بہت کمزور ہو گئی اور اس طرح بنو اسماعیل کو پھر خانہ کعبہ پر قابض ہونے کا موقع ہاتھ آیا۔ بنو جرہم جب مکہ سے بھاگنے لگے تو خانہ کعبہ کے قیمتی اسباب چاہ زمزم میں ڈال کر اوپر سے پتھر بھر دیے اور اس طرح چاہ زمزم صدیوں تک معدوم رہا۔ پیغمبر آخر الزمان کے دادا عبدالمطلب نے اس کو تئیں کوڑی محنت سے کھدوایا اور قدیم زمانہ کی طرح پھر لوگ اس کے پانی سے مستفید ہونے لگے۔

اسلام کے قبل چاہ زمزم کو لوگ مذہبی خیال سے نہیں دیکھتے تھے اور نہ اسلام پھیلنے کے بعد ہجرت مدینہ تک کوئی خیال مسلمانوں میں چاہ زمزم کی عظمت کا قائم ہوا۔ ہر جگہ اچھے کنوؤں کی طرف گاؤں کے باشندوں کا خیال عموماً رجوع ہوتا ہے بس وہی حالت چاہ زمزم کی تھی۔ لیکن ہندوستان کی حالت پر قیاس نہ کرنا چاہیے جہاں پانی آسانی سے دستیاب ہونے کی وجہ سے کوئی بڑی نعمت نہیں سمجھا جاتا۔

کفار مکہ نے جب مسلمانوں کو بہت تنگ کیا تو وہ گھبرا کر بھاگ کر مدینہ کی طرف چلے گئے وہاں کی آب و ہوا بہ نسبت مکہ کے بہت زیادہ مطلوب تھی۔ سفر کی تکلیف وطن چھوٹنے کا غم۔ بے سرو سامانی کی حالت افلاس کی مصیبت تو تھی ہی آب و ہوا کی منافقت سب پر بالاتھی۔ چند مہینوں کے بعد مہاجر مسلمانوں

میں جاڑے سبخار کی بیماری پھیلی۔ شدت بخار میں جب یہ تھا جرہ ہلان بھتے تھے تو خانہ کعبہ۔ چاہ زمرم اور مکہ کے مشہور مقامات کا نام لینے تھے چونکہ بیماری زیادہ تر پانی کی ناموافقت سے تھی اس لیے وہ لوگ مکہ کے پانی لینے چاہ زمرم کو اس طرح یاد کرتے تھے جس طرح عاشق شب ہجران میں موشوق کو یاد کرتے ہیں۔ مگر دلوں کو جنگی سبب سے چاہ زمرم چھوڑنا تھا اس طرح کوستے تھے جس طرح شب فراق میں رقیبوں کو گالیاں دینا عاشق کی زبان سے ایشیائی شواہد تھے ہیں۔ بیماری کی حالت تو تھوڑے دنوں تک رہی لیکن مہاجرین کے دل میں یہ خیال برابر جاری رہا کہ زمرم سے اچھا پانی دنیا میں ہونی نہیں سکتا۔ ہانم ہے نوہ ہر معوی ہے نوہ ہے مردوں کے لیے چاہ زمرم سے اچھا پانی مہفت اقلیم میں پیدا نہیں ہے جس طرح قریش (باشندگان مکہ) اپنے کو تمام دنیا سے افضل سمجھتے تھے اسی طرح مکہ کی ہوا اور چاہ زمرم کے پانی کو بھی وہ تمام دنیا سے اچھا جانتے تھے جب الوطنی بھی ایک سبب تھی۔ لیکن اس میں کلام نہیں ہو سکتا کہ جن اوصاف کو قریش پسند کرتے تھے وہ اعلیٰ درجہ پر مکہ ہی کی آب و ہوا سے مخلوق ہو سکتا تھا۔ آٹھ دن برس تک مکہ میں مہاجرین کو آنا نصیب نہیں ہوا اور اس زمانہ میں چاہ زمرم اور سواد مکہ کے دیدار کے وہ لوگ بہت شائق تھے۔ فراق میں گیت بنائے گئے تھے۔ فقیدے کہے گئے تھے۔ مرنے لکھے گئے تھے۔ غرض کہ اپنے ذوق و شوق کو ان لوگوں نے مختلف طریقے سے ظاہر کیا تھا۔

ناظرین خرد و امس خوشی کا اندازہ کر سکتے ہیں جو فتح مکہ کے بعد مہاجرین کو

کہ میں آنے سے حاصل ہوئی۔ کنوئین کے گرد مسلمان کو دتے تھے اُچلتے تھے۔ خوشی کے نورے بلند کرتے تھے۔ بے پیاس بھی پانی پیتے تھے۔ ہاتھ منہ دھوئے تھے۔ آنکھوں میں پانی ملتے تھے۔ بجائے تیل کے سر میں لگا دیتے تھے۔ یہ زمانہ چند ہفتوں میں گزر گیا۔ مسلمانوں کو بھر جاؤ زفرم چھوڑنا پڑا۔ جہان ایک ہوسکا انھوں نے چھاگلین بھلیں اور پھر حسرت سے چاہ زفرم کو چھوڑ کر دینہ کا راستہ لیا۔ مدینہ میں پہونچ کر زفرم کا اشتیاق پھر دلوں میں موج زن ہوا اور حسرت و پیاس نے چاروں طرف سے گھیرا۔ تھوڑے ہی دنوں کے بعد پندرہ سبیل برس کے اندر اندر بیٹھے حیرت کے تیس تیس تبیل برس پورے ہونے کے قبل وہاں مشرق میں افغانستان تک مغرب میں افریقہ کے شرقی و غربی سواحل تک شمال میں بحر خضر (کسپین سی) آرمینیا۔ سرحد سلطانیہ ترکستان تک پہونچ گئے۔ مدینہ سے تو خیر چند دنوں کا راستہ تھا اب وہ اتنی دور پہونچ گئے کہ مسینوں کا سفر کرین تو مکہ میں پہونچنا نصیب ہو۔ یہ ظاہر ہے کہ مکہ کی سی گرم خشک اور لطیف آب دہوا ان مقامات مفتوحہ میں سے کسی کی نہ تھی۔ سواد مکہ اور چاہ زفرم کا اشتیاق ان پہلو انوں کے ساتھ ساتھ ہفت اقلیم تک بھرا۔ یہ خود تو مشتاق تھے ہی کینے سننے سے انکے بچے انکی بیبیان انکے بچڑسی انکے احباب بھی چاہ زفرم کے مشتاق تھے۔

نہ تنہا عشق از دیار خیزد   بسا کین دولت از کفار خیزد
حج کعبہ کے فرض ہونے نے اور بھی سواد مکہ۔ خانہ کعبہ۔ جبل عرفات۔ مقام منہ صفا و مردہ اور چاہ زفرم کا لوگوں کو شایق بنایا۔ خود تو معاصر باقی نہ رہے اور

نہ انکے ملنے والے زندہ رہے لیکن جو شوق کہ دون میں یا وطن نے مذہبی خیال کے ساتھ لکڑیا پیدا کیا تھا اسکو روز بروز زرقی ہی ہوتی رہی۔ غرض کہ انھیں سب خیالات نے مل جل کر وہ نتیجہ پیدا کیا جو فی زمانہ دیکھنے میں آتا ہے یعنی حج کرنے والے مسافر خاک و غلاف کعبہ کا ٹکڑہ۔ سرے کے پتھر۔ چاہ زمزم کا پانی تبرک لگاتے ہیں اور لوگ نہایت خلوص نیت اور مذہبی دلوں میں ان چیزوں کو چومنے میں جاتے ہیں اور انکھوں سے لگاتے ہیں۔ مرتے وقت اگرچہ زمزم کا پانی موجود ہوا تو مرنے والے کی حلق میں پڑ جاتے ہیں۔ مرنے پر کہیں کہیں کفن پر ابھی چٹک دیتے ہیں یا غسل کے بعد جسم پر ڈالتے ہیں۔ جتنے تبرکات کہ سے حاجتوں کے ساتھ آتے ہیں انہیں آب زمزم سب سے زیادہ متبرک سمجھا جاتا ہے۔

یہ ایک تاریخی حالت بیان کی گئی تاکہ معلوم ہو کہ آب زمزم کی عظمت مسلمانوں میں کیوں قائم ہوئی۔ بعض لوگ پیغمبر کے ان اقوال سے استدلال لیتے ہیں جو چاہ زمزم کی خوبیوں میں بیان کیے گئے تھے لیکن ہمارے نزدیک ان اقوال کے تذکرے کی جذباتی ضرورت نہیں ہے۔ مختصر طور پر سمجھ لینا چاہیے کہ جس طرح مجنون کو ساگ لیلیٰ عزیز تھا اُسی طرح مکہ اور مدینہ کی تمام چیزیں مسلمانوں کے نزدیک پیاری ہیں خوبیوں کے لیے حدیث کے نقل کرنے کی ضرورت ایسے بھی نہیں ہے کہ شہد کی خوبی خود قرآن میں مذکور ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بمقابلہ چاہ زمزم کے شہد کی کچھ بھی عظمت لوگ نہیں کرتے۔ احمیں ٹھاس نہ ہوتی تو شہد اسے کوئی جانتا بھی نہیں۔ اس ٹھاس پر بھی ہندوستان میں قند اور سرسکی سامنے اسے کوئی نہیں پوچھتا۔ اور کوئی پوچھتا بھی ہے تو نص قرآنی کی سفارش

پر نہیں بلکہ اطباء کی تشخیص پر ایسے عالم جو بعض سے ذریعہ سے شہد کو شفا و امراض سمجھ کر اسکا استعمال کریں اور یہ عقیدہ رکھیں کہ اس میں کوئی فز نہیں ہے بہت کم ہیں۔ اور رض قرآنی کا منشا بھی یہ نہیں ہے کہ شہد کو لوگ جلد امراض میں دوا استعمال کیا کریں بلکہ شہد کے فواید اور لذت کو یاد دلا کر خدا کی قدرت کا بنین پر ظاہر کرنا مقصود اصلی ہے۔ اسی قبیل میں وہ حدیثیں بھی جو گنجی جو چاہ نرمزم کے متعلق لوگ ذکر کرتے ہیں۔

• ان جملہ امور کے ظاہر کرنے سے ہمارا یہ مقصد نہیں ہے کہ چاہ نرمزم کی قوت مسلمانوں کے دل میں کہنا تنگ مناسب یا غیر مناسب طور پر جمی ہوئی ہے۔ بلکہ یہ کہ صرف یہ بتانا ہے کہ اب عام مسلمانوں کے خیال میں چاہ نرمزم کی قوت اور عظمت ایک مذہبی اثر رکھتی ہے اور اسکی قوت میں کرنا گویا مسلمانوں کا دل دکھانا ہے۔ غلطی پر وہ ہیں اگر بری حیاتیات جو چاہ نرمزم کی برائیوں کے بیان کرنے میں یہ نہیں سوچتے کہ مسلمانوں کو اسکے ٹھننے سے صدمہ ہوتا ہے ممکن ہے کہ بعض مسلمانوں پر اسکا اثر نہ پڑے لیکن چونکہ عوام تعداد میں زیادہ ہیں اور اکثر احکام انھیں کے اعتبار سے عام مسلمانوں کے مصداق بھی دہی ہیں۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اب نرمزم کی برائی کی جائے اور مسلمان اُسے سنکر خوش ہوں یہ غیر ممکن ہے۔

نرمزم کی برائی کی طرف خیالات اسوقت سے پھرے ہیں جب سے دہائی امراض کی کثرت مکہ میں ہونے لگی ہے۔ چونکہ ان حاجیوں کی بدولت اور ممالک میں بھی ہیضہ پھیلتا ہے اسلیئے یورپ کے ڈاکٹر دن نے تمام تر توجہ اسکے

اسباب دریافت کرنے کی طرف منعطف کی ہے۔ گرم ملک ہے اور گرم ملک میں دبائی مرض زیادہ بھیلتا ہے۔ جہاں زیادہ لوگ جمع ہوں اور صفائی کا بندوبست عمدہ نہ کیا جائے تو مرض زیادہ بھیل سکتا ہے۔ یہ سب وجوہ مقول ہیں۔ جہاں تک صفائی کو تعلق ہے مسلمانوں کو منظرہوں۔ انتظام کی تخریک پیش کرنے والوں کا یہی خواہش ظاہر کرنے والوں کا مشکور ہونا چاہیے۔ لیکن اسکے ساتھ بھونٹا کڑون کا قبول ہے کہ مکہ کی ہوا لطیف نہیں ہے بلکہ با پیدا کرنے میں اسکو خاص دخل ہے۔ یا یہ کہ چاہہ زرم کے بانی میں کوئی خاص نقص ہے۔ گندہ بانی کنوئین کے اندر پوتوں سے بھر چکا ہے اور اس طرح عام طور پر بانی کو خراب کر دیتا ہے۔ یہ راسے اُن لوگوں کے نزدیک قابل مضحکہ ہے جو مکہ کی زمین چاہہ زرم کے موقع اور دھان کی ہوا کی لطافت سے واقف ہیں۔

یہ فیصلہ کرنا مشکل ہے کہ دبا کے اسباب کیا ہیں۔ جہاں تک غور کیا گیا ہے کوئی سبب ظاہر نہیں ہوا کیونکہ سبب ظاہر ہونے کے بعد ازالہ سبب مشکل نہ تھا اور پھر قطعی طور پر یہ کہا جاسکتا تھا کہ دبا کارو کتنا افسانی کوشش کے اندر داخل ہے لیکن جب تمام ڈاکٹر اس خصوص میں اپنی مجبوری ظاہر کرتے ہیں تو ہم سوائے اسکے اور کیا کہہ سکتے ہیں اُردا سبب دریافت کرنے میں اُنکی راین قاصر ہیں۔ صفائی کی طرف اناالہ مرض میں زیادہ رد اکڑون کو توجہ ہوتی ہے اور صفائی خود بذاتیہ ایک عمدہ چیز ہے۔ اسلیئے طبعتین بے دلیل اسے مان لیتی ہیں کہ ان ابام میں صفائی بہت ضرور ہے۔ اور صفائی کے ہوسے سے ایک گوند تسکین خاطر بھی ہوتی ہے۔ لیکن یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ گندگی اصلی سبب مرض پھیلنے کا نہیں ہے اگر

ایسا ہوتا تو بیماری پھیلنے پر ہسپتالوں کی موت کا پرہز زیادہ ہوتا اور مہترانیاں گندگی صاف کرنے کے لیے یاد دھوبی گندہ کپڑا دھونے کے لیے میسر نہ آتے۔

مکہ میں قربانی کی وجہ سے اگر گندگی پھیلنے کا خیال قائم کیا جائے تو بادی النظر میں پیدا ہو سکتا ہے۔ لیکن جب اسکے ساتھ اس امر پر غور کیا جائے کہ مکہ کی لطیف اور خشک ہوا خن کو سر نے نہیں دیتی کثافت بھی درپیکھی جاتی ہو گندگی سر نہ کے بعد پیدا ہوگی اور سر نہ کے لیے کچھ وقت چاہیے۔ حاجی اس وقت کے آنے کے پہلے سوا دیکھ چھوڑ دیتے ہیں۔ تو بھر بھر شکل یہ کہا جاسکتا ہے کہ قربانی کو کچھ بھی تعلق ہیفہ پھیلنے سے ہے۔

نزم کے پانی کی نسبت جو کچھ بیان ہے وہ اتنا پوچ اور پوچ ہے کہ کہنے والے پر حیرت ہوتی ہے۔ نزم کا پانی اگر ہیفہ کا سبب ہوتا تو ایام حج کے پہلے بھی ہیفہ پھیلا رہتا۔ اور ایام حج میں اسلئے کہ پانی زیادہ خرچ ہونے سے صاف ہو جاتا ہے پانی کی قربانی کو صاف جانا یا صاف ہو جانا چاہیے۔ دوسرے یہ کہ جس پانی میں ہیفہ پیدا کرنے کی خاصیت ہے اسے تمام مکہ کے لوگ نوش پیتے رہیں۔ ہفت اقلیم کے مسلمانوں کے پاس ہزار دن میل کے فاصلہ پر تبرک کے طور پر جائے۔ تمام دنیا اندھی ٹیڑھے کسی کو نظر نہ آئیں۔ صرف یورپ کے چند ڈاکٹروں کو نظر آئیں۔ یورپ کے ڈاکٹر سچے اور پانی بھی اچھا۔ درمیان میں زیادہ ایام گزرنے سے خود بخود کیترون کا پیدا ہو جانا یا عرف کی خاصیت سے پانی کا ابل جانا فرض کر لیا جائے تو کیا استحالہ ہے۔

کنوئین کا موقع۔ بیماری زمین۔ اور کنوئین کا حق دیکھنے کے بعد یہ کوئی

نہیں کہہ سکتا کہ کنوئین کے گرد گندہ پانی جمع ہو سکتا ہے اور اگر ایسا پانی جمع بھی ہو تو وہ کس طرح اندر جاسکتا ہے - ؟

زمرم کوئی جھوٹا سا کنواں نہیں ہے بہت ہی عریض اور طویل ہے۔ پانی بھرنے والے مقررین۔ اسکے قریب کوئی نہانے نہیں پاتا۔ صفائی کا عمدہ انتظام رہتا ہے۔ دوڑ تک ڈھالوان پتھر ملی زمین ہے۔ کہین سے یہ خیال پیدا نہیں ہوتا کہ گندہ پانی سوتون کی راہ سے اندر جاسکتا ہے۔ پانی بھرنے کے لیے چمڑے کے ڈول ہیں۔ مٹی کے گھڑون سے پانی بھر نہیں جاتا اور نہ ہر شخص پانی بھرنے کا مجاز ہے اس لیے پانی بھرنے میں بیرونی گندگی کا اندر جانا قرین قیاس نہیں ہے۔ ہندوستان کے کنوؤں کے صاف کرنے کے لیے جتنا پانی نکالا جاتا ہے اتنا پانی وہاں روز نکلتا رہتا ہے اور ایام حج میں تو اس سے کہیں زیادہ نکلتا ہے۔ کنوئین کی گہرائی غالباً سطح سمندر کے برابر ہے وہ کنواں ایسا نہیں ہے کہ کوئی چیز اس میں گرے تو بہ لگے یا کوئی جا کر اسے نکال لائے۔ وہ ایک قدرتی چشمہ ہے اور جس طرح چشمہ کے پانی کو گندہ نہیں کہہ سکتے اسی طرح آب زمزم کو بھی آلائشوں سے پاک صاف سمجھنا چاہیے قیاس تو یہ چاہتا ہے کہ چشمہ ایک طرف سے دوسری طرف کو چلا گیا ہے اور پیچ میں تھوڑا سا کھل گیا ہے جس کو چاہے زمزم کہتے ہیں لیکن اگر چاہے زمزم ہی چشمہ کی انتہا مانی جائے جب بھی پانی اس کثرت سے خرچ ہو جاتا ہے کہ آب زمزم کو چشمہ جاری کا آب روان بے تکلف کہہ سکتے ہیں۔

فصل شصت و ششم
ہند کے مسلمان

سمجھ میں نہیں آتا کہ ہندو مسلمانوں کا یہ شہر ہونا ہے۔ نو سو برس سے یہاں مسلمان ہیں لیکن انکی مسافرانہ حیثیت نہیں بدلی۔ نو کروی پیشہ ہو کر وہ یہاں زمیندار سی کی طرف اٹھوں نے توجہ نہیں کی۔ تجارت اس ملک میں رائج نہ تھی اس لیے اپنی آبائی تجارت کو بھی وہ بھول گئے۔ ملازمت کے قابل اب وہ اس لیے نہیں ہیں کہ نئی تعلیم میں سچھے رہ گئے۔ اگر یہ کوشش کریں اور کرتے بھی ہیں تو غیر قوموں کی برابر ہی نہیں کر سکتے۔ جب تک یہ چلنا سکھیں گے ہند کی دوسری قومیں دوڑنے لگیں گی۔ مقابلہ میں یہ کبھی برابر ہی نہیں کر سکتے۔ شخصی ترقی کے علاوہ قومی ترقی انکے نصیب میں نظر نہیں آتی۔ گورنمنٹ کا تقرب تو بے علمی کے سبب سے یوں گیا۔ رہی زمینداری وہ پہلے ہی سے انکے حصہ میں نہ تھی اب زمین کا حاصل کرنا تو قریب قریب محال ہے۔ چند افراد قوم کے پاس جو کچھ ہے وہ بھی خرچ کی زیادتی اور آمدنی کی کمی کے اندر ہو جائے گی۔ جن گھروں میں خرچ کی مدین بڑھ رہی ہیں وہاں ٹانگا کم کرنا مشکل ہے۔ اور اس بلامین بھی مسلمانوں ہی کے خاندان زیادہ تر مبتلا ہیں۔ گزشتہ فارغ البالی کا اگر کچھ اثر رہا ہے تو وہ اسی شکل میں نمایاں ہوتا ہے۔

نو کروی نہیں رہی۔ زمین نہیں رہی۔ تجارت ایسی شے ہے کہ وہ ہندوستان کی آب و ہوا سے موافقت نہیں کھتی ہے نہ ہندوؤں میں اسکا ذوق ہے اور نہ مسلمانوں کو اسکا شوق ہے۔ تجارت کی ایک شاخ سود خواری ہے وہ البتہ ہندوستان کی آب و ہوا کے موافق ہے۔ جتنا ہی کم ہمتی کم حوصلگی اور تنگ خیالی صرف ہوگی اتنا ہی اس پیشہ میں زیادہ سود ہے۔ مسلمان اپنے احکامات شرعی سے

ممنوع ہیں اور اگر حرمت کا خیال نہ رکھیں جب بھی شاید وہ عمدہ طور پر اپنی افتاد طبعیت کے لحاظ سے اس کام کو انجام دے نہیں سکتے۔

ہندوؤں میں سود خواری کا ایک دستور ایسا ہے کہ تھوڑے سے انتظام میں تھوڑے ہی دنوں کے بعد متولی کی ایک خاصی صورت پیدا ہو جاتی ہے۔ ہندوؤں کے قدیم متولی خاندانوں کو بھی اس ذریعہ سے مسرت پہنچتی ہے لیکن کم اور وہ بھی جب ایک ہندو سے دوسرے ہندو کی طرف دولت منتقل ہوتی ہے تو وہ محض شخصی حالت میں انقلاب ہوتا ہے۔ قومی متولی میں کچھ فرق نہیں آتا۔ لیکن جب اس تعلق کو مسلمانوں کے ساتھ ملا کر دیکھیے تو ایک قوم کی تباہی اور دوسری قوم کی ترقی نظر آئے گی۔

مسلمانوں میں نہ تقرب سلطانی کے ذریعہ سے کسب معاش کا ذریعہ مافی رہا اور تجارت کا اُلکھنوق ہے اگر کمین باپ دادا نے فرشتوں کی چوری سے کچھ زمین پیدا کر لی تھی اور آپس کے جھگڑوں اور بے ایمانیوں سے بچ رہی تھی تو وہ سود خواروں کے نذر ہوتی ہے اور فضول خرچیوں کا شکار ہوتی ہے۔

مسلمان جب گھروں سے نکلتے ہیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان سے زیادہ خوش و خرم کوئی دوسری قوم ہندوستان کی نہیں ہے۔ ادنیٰ سے ادنیٰ مسلمان کے سر پر ٹوپی۔ باؤں میں جوتا۔ بجا سے دھوٹی کے عموماً بایجامہ۔ کاندھے پر رومال۔ ہاتھ میں چٹری جب گھر سے براہ ہوئے اور گردانے ننگے سر ننگے بدن ننگے پاؤں۔ دھوٹی باندھے ہوئے مزدوری پیشہ ہندو نظر آئے تو دیکھنے والے خواہ مخواہ سمجھیں گے کہ یہ مسلمان ان ہندوؤں سے بدرجہا خوش ہے۔ لیکن واقعی حالت میں زمین

اور آسمان کا فرق ہے۔ شریف مسلمانوں کی عورتیں باہر کم نکلتی ہیں اور نہ باہر کے لوگ گھر میں جانے پاتے ہیں زمانہ مکان کی حالت کا پتہ کیونکر لگے۔

ہم ایک بائیکے مرزا صاحب کے گھر کی تصویر کھینچے ہیں اور ایک ادنیٰ سے ادنیٰ بکھار کے گھر کا (جو جمال اور قلی کی مدین ہے) فوٹو لیتے ہیں۔ ناظرین تفاوت ملاحظہ کر لیں۔ پہلے مرزا صاحب کے گھر میں چلیے۔ دودھی چار شیت اور چار کسی بڑے ستوئل شاہی تاک اٹکا سلسلہ پہنچتا ہے اور نہ بھی پہنچے تو مرزا صاحب پہنچانے کو تیار ہیں۔ خاندان تو اتنا بڑا اور مرزا صاحب کی حالت ظاہری بھی ابھی بیان ہو چکی ہے اب ذرا اندر جا کر قدرت خدا ملاحظہ کیجیے۔ گھر میں ایک یا دو چار پائیان ہیں اور دو ایک دربان بچانے کے لیے بھی ہیں۔ ساری کائنات میں اسی قدر ہے۔ مال منقولہ کی قرتی کی نسبت آئے تو بجز ان چیزوں کے کوئی شے قابلِ قرتی نہ ٹھہرے گی۔ کھانے پینے اور پکانے کے تمام برتن مٹی کے ہیں۔ دھات کی ایک چیز اندر نہیں۔ اگر لکڑی کی سوئیاں بن سکتیں تو شاید لوہے کی سوئی بھی گھر میں نہ ہوتی۔ بی بی کے بدن پر کپڑا بوسیدہ۔ بدن پر ایک زیور نام کو نہیں۔ بیاہ کے وقت والدین نے رسم کے طور پر ضرور دیے ہونگے۔ لیکن بی بی اگر اس سے محبت رکھتی تو مرزا صاحب کی سفید پوشی قائم نہیں رہتی اور نہ گھر کا خرچ چلتا۔ آہستہ آہستہ وہ سب بیٹے اور بیٹا کی نذر ہو گیا۔ گھر میں جا بجا کوڑے کا انبار لگا ہے دیواریں بوسیدہ ہو رہی ہیں مکان سے بدبو آتی ہے۔ ہفتوں سے جھاڑو نہیں دی گئی ہے۔ صفائی میں کچھ خرچ نہیں ہوتا لیکن نگہبت اور اخلاس کے لیے یہ سب لازم ہے۔ مرزا صاحب کے گھر سے نکل کر کسی مہندو کے گھر میں جائیے تو ادھر ہی عالم نظر آتا ہے۔ دردِ الہی

ایک شخص سبلی دھوتی پہنے دو پیسے کا ناریل کھجور گالے متبا کو پی رہا ہے۔ لیکن اُنڈر عالم
 ہی دوسرا ہے۔ تمام گھر سفید مٹی سے بُتا ہے۔ جھوٹا گھر ہے لیکن محنت اور سلیقہ
 کی بدولت نہایت ہی خوشنما ہے۔ پتیل کے دو گلوں سے رکھے ہیں۔ اہلیہ لکڑی کے
 چوکے پر بیٹھی لوٹا تھالی وغیرہ وغیرہ بہت سے پتیل اور بھول کے برتن صاف۔
 کر رہی ہے۔ چُنڈر سی یا صاف رنگ کی سادہ ساری زیب بدن ہے۔ سر سے
 پاؤں تک سونے چاندی پتیل کے زیور حسب حیثیت پہنے ہوئے پر ہی بن رہی
 ہے۔ مرزا صاحب کی بی بی اُس ردا ل کا انتظار کر رہی تھی جس میں نمک دال آٹا اور لکڑی
 باندھ کر یا شاید خالی ہاتھ ہلاتے ہوئے مرزا صاحب راہیں آتے ہو گئے۔ اور بیٹا
 ہر قسم کے غلے کم و بیش رکھے ہوئے ہیں اور عجب نہیں کہ دھرتی مائی کے بیٹ میں
 کچھ دفعینہ بھی ہو۔ ہم نے صورت حال بیان کرنے میں کسی قدر سبالغہ کو راہ دی
 لیکن اس میں کچھ شک نہیں کہ لاکھ حکم اکل کے اعتبار سے مسلمانوں کے گھر میں جان
 سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ گلبت یہاں حکمران ہے اور ہندوؤں کے گھر میں جانے سے
 یہ معلوم ہوتا ہے کہ لچھی مائی کی تمام کر با ہے۔ کیسا ہی بُر رونق گھر کسی کا ہو لیکن وہاں
 کوئی مرجائے تو بے رونق درودوار سے ٹپکتی ہے۔ چھوٹے چھوٹے گھر دن میں ولادت
 یا شادی بیاہ کے وقت ایک خاص کیفیت رہتی ہے۔ مسلمانوں اور ہندوؤں کے
 گھر دن کو مقابلہ کرتے وقت ہم بے تکلف اس تشبیہ سے کام لے سکتے ہیں۔
 روز کا ذکر ہے کہ ردئی کی تجارت کی بدولت مرزا پور کو عجب رونق تھی گو یا تمام دنیا
 کی دولت وہاں چھٹی پڑتی تھی۔ شہر کی رونق بھی ایسی تھی کہ گلی کو چھ گولستان کی کیا رو
 کاٹا نہ دیتے تھے۔ ہم سنہ ۱۸۵۷ء میں کہ جب دفعتاً ردئی کی تجارت میں نقصان ہونے

سے منڈیان ٹوٹنے لگیں اور شہری دولت گھٹنے لگی تو درود بوار سے بے رونق
برسنے لگی۔ دولت اور ثروت بھی عجیب چیز ہے۔ مسلمانوں کے گھر دن سے دولت
چلی تو پھر انکے گھر دن کی رونق کس سہارے سے قائم رہے۔

تیس چالیس برس پہلے کی حالت کو اس وقت کی حالت سے مقابلہ کیا جائے
تو زمین و آسمان کا فرق نظر آئے گا۔ اور اگر سب ترقی محکوس قائم رہی تو بیس چالیس
برس کے بعد اس سے بھی بُری حالت کا سامنا ہے جو ہم نے ادھر بیان کیا۔

مالک زمین ہونا یا علمی ترقی مین ہندوؤں سے مقابلہ کرنا تو مشکل ہے۔ اس لیے
حلاقہ دار یا ملازم سرکاری کی حیثیت سے مسلمانوں کا عروج قریب قریب محال ہے
صرف ایک تجارت کی صورت باقی ہے۔ استقلال دیانت داری اور محنت سے
مسلمان کرنا چاہیں تو پھر اپنی حالت سنبھال سکتے ہیں اور اپنے آبائی پیشہ کو وہ اس
طرح زندہ کر سکتے ہیں کہ پھر انکی قوم زندہ ہو جائے اور ہندوستان کی دیگر قوموں پر وہ
سبقت لے جائیں۔ ہندوؤں کو تجارت سے کوئی طبعی مناسبت نہیں ہے۔
سود خوری مین وہ مرد میدان ہیں لیکن تجارت کی لذت سے وہ آشنا نہیں ہیں۔
مسلمانوں کی ترقی کی کوئی صورت ہے تو وہ اسی پیرایے مین ممکن ہے۔

ہند کے مسلمانوں مین ایک بلا فضول خرچی کی بھی ہے۔ اچھا کھانے کو چاہیے
اور عمدہ پوشاک پہننے کو چاہیے۔ عادتیں بگڑی ہوئی ہیں وہ بیچارے مجبور ہیں اور
اس لیے جو بلا دہل بیس برس کے بعد آنے والی ہے وہ آج ہی گھر کرنے کو طیار ہیں۔ روزانہ
آمدنی تو کسی طرح خرچ کرنے کو کافی نہیں ہو سکتی۔ جہان بزرگوں کا سرمایہ جمع ہے وہاں
بھی روزانہ خرچ ہے۔ بزرگوں کی یادگاروں کے مٹانے اور آمدنی کی مستقل صورتوں کے

برباد کرنے پر چھوٹے سے بڑے تک ملے ہوئے ہیں غرض کہ سمجھ میں نہیں آتا
انکا کیا حشر ہوگا۔

فصل شصت و نہم

جھاڑ پھونک - دعا - تعویذ

دعا - تعویذ - جھاڑ پھونک - یہ سب ڈھکوسلے اسلام میں نہیں تھے
ہندوستان کے مسلمانوں نے ان معاملات میں ہندوؤں کی پیروی
اسلام میں یہ باتیں بڑھائیں - یالوں کہیے کہ اسلام کی چادر پر یہ بدنامی
ڈال دیے - اسلام جو اوہام باطلہ کے مٹانے کے لیے آیا تھا وہ ان با
مٹانے والا تھا نہ کہ رائج کرنے والا - ایام جاہلیت میں لڑکوں کو تعویذ
تھے - تعویذ پہنے والے لڑکوں کو ذمہ دار نہ سمجھتے تھے - سب سے متعلقہ کا ایک
قابلیتیں اس ذمہ دار تمام محولی

اس میں ذمہ دار تمام لڑکوں یعنی تعویذ پہنے والے سچوں کا ذکر ہے
لیکن یہ صحیح نہیں ہے کہ اسلام نے بھی کہیں اس خیال کی تائید کی ہے
مسلمانوں کو تعویذ گنڈے کا عاشق - فالنامے اور حضرات کا متفقہ - جھاڑ
کا دلدادہ دیکھ کر یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ یہ ان کے اسلاف صالحین کا بھی شیوہ تھے
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ عنہ کو دیکھتے جاتے تھے تو ان کے
دست شفقت پھیرتے تھے اور تسلی کے لیے فرماتے تھے کہ ملکہ انشا
تعالیٰ "یعنی اللہ چاہے گا تو تم صحیح ہو جاؤ گے (گھبراؤ نہیں) - اور
یہ بھی فرماتے تھے "اللہم اشفع لاشقواء الا شقواء" اے اللہ اسکو شفاء

تیرے سوا کوئی دوسرا شفا دینے والا نہیں ہے۔ یہ کہنا گویا مریض کو تلقین کرنا تھا کہ تم خدا پر بھروسہ کرو۔ اداہم باطلہ سے پرہیز کرو۔ آنحضرت کا یہ فرمانا ایسا ہی تھا جیسا کہ کوئی بزرگ شخص کسی کو مصیبت میں دیکھ کر براے ترجم تسکین دینے والے کلمات کہتا ہے اور عموماً اس مصیبت زدہ کے قلب اور طبیعت کو ایک قسم کی شگفتگی ہوتی ہے اور قوت پہنچتی ہے۔

اب اگر کوئی مریض کے سر پر ہاتھ رکھ کر ”طوبہ انشاء اللہ“ کہے یا اللہم اشفنا من الشفاء الا شفاءک پڑھے اور یہ خیال کرے کہ یہ کلمات ازالہ مرض کے لیے اسلام میں موصوع ہوئے تھے تو یہ شارع اسلام کی پیر دی نہیں ہے۔ حسن حصین ایک حدیث کی کتاب ہے جس میں ہر قسم کی دعائیں حدیث شریف سے منتخب کر کے ایک جگہ جمع کر دی گئی ہیں اس کتاب سے معلوم ہوتا ہے کہ آنحضرت ہر حالت اور ہر موقع پر ایک خاص قسم کی دعا پڑھتے تھے جسکو عام لوگ سمجھتے ہیں کہ جس وقت اور موقع کی وہ دعا ہے گویا اس وقت اور موقع کی بلانا لے کے لیے ہو یعنی جو دعا جاے ضرور کو جاتے ہوئے آنحضرت پڑھتے تھے اس دعا کا یہ اثر ہے کہ اس کے پڑھنے سے وہاں کی بلا دور ہوتی ہے یہ خیال شارع کے خیال سے بالکل دور ہے ہرگز آنحضرت کوئی دعا ایسے نہیں پڑھتے تھے کہ اس دعا کے پڑھنے سے بھوت پریت سے بچنا مقصود ہوتا تھا۔ ہرگز ہرگز نہیں۔ ایسی باتیں اسلام سے بہت سورتین۔ ان دعاؤں کی اصلیت یہ ہے کہ آنحضرت نے لوگوں کو تعلیم کی تھی کہ خالق عالم کو کبھی سوتے جاگتے چلتے پھرتے بیکاری یا باکلامی کی حالت میں نہ بھولو ہر وقت اسکو یاد رکھو

اور اُسکی صنعتوں پر دھیان کرو۔ نماز تو پانچ وقت کے لیے مقرر ہے جو ایک طور پر
 پر فوجی قواعد ہے لیکن خدا کا ذکر ہر وقت کر د قرآن میں بھی تاکید ہے کہ خدا کا ذکر
 کر د لیکن اس ذکر کے لیے کوئی خاص قاعدہ مقرر نہیں ہوا ہے۔ دل سے زبان سے
 خیال سے کھڑے بیٹھے لیٹے ہوئے جس طرح ممکن ہو اُسے یاد کرو۔ آنحضرتؐ نے
 نماز کے متعلق تو ضرور قاعدے بتائے کہ وہ ایک طور پر فوجی قواعد تھی لیکن ذکر کے لیے
 کوئی خاص قاعدہ نہیں بتایا ہر شخص کی رائے اور آسانی پر چھوڑا۔ لیکن خود اپنے
 لیے مناسب الفاظ مناسب مواقع کے لیے آپ نے چُن لیے تھے۔ چنانچہ یاد
 کو سوتے ہوئے جب کبھی آپ کی آنکھیں کھُل جاتی تھیں اور آسمان نظر آتا تھا تو
 یہ آیت پڑھتے تھے "ان فی خلق السموات والارض واخلاق اللیل والنهار آیات
 لادلی الالباب الذین یدکرون اللہ قیاماً و قعوداً و علی جہوبہم و یتفکرون فی خلق السموات
 والارض ربنا ما خلقت ہذا بالاسباحناک قضا عذاب النار" ترجمہ۔ "آسمان و زمین
 کی خلقت میں اور رات اور دن کے الٹ پھیر میں اُن عقل مندوں کے لیے نشانیاں
 ہیں جو اللہ کو اُٹھتے بیٹھتے لیٹے ہوئے یاد کرتے ہیں اور خلقت آسمان و زمین پر غور
 کرتے ہیں کہ اسے رب تو نے اسکو بغیر اُپر دہنیں بنا یا دلیلے یہ عالم اسباب بڑی
 صنعت پر مبنی ہے) تو پاک ہے۔ عذاب جہنم سے ہلکوا بچا۔"

آدھی رات کو یہ کلمات آسمان کی طرف منہ کر کے کہے جائیں تو بے انتہا
 خلوص اور بے حد معرفت الہی پائی جائے گی۔ لیکن انہیں کلمات کو کوئی شخص
 رات کے ستائے میں بلیات سے بچنے کے لیے پڑھے تو ظاہر ہے کہ کس قسم
 شارع اسلام کے مقصود سے دوری ہو جائے گی۔

مرغِ سحر جسکو موزن صبح سمجھنا چاہیے جب اپنی آواز سے لوگوں کو بیدار کرتا ہے تو اُسکی اس خدشت کی قدر دانی یہی ہے کہ فوراً آنکھ ملتا ہوا اُٹھ کھڑا ہونا چاہیے۔ چنانچہ آنحضرت مرغِ سحر کی آواز کو بہت مستم سمجھتے تھے اور آواز سننے ہی بجائے آنکھ ملنے کے زبان کو جنبش دینے تھے اور فرماتے تھے ”اللهم انی اسئاک من فضلک“ اسے اللہ ایسا ہی تیرا فضل میں برابر چاہتا ہوں کہ روزِ صبح کو اُٹھ کر تیری یاد گردن۔ اب اگر کوئی یہ سمجھے کہ مرغِ سحر کسی بلا کو دیکھ کر شور مچاتا تھا اور آنحضرت ردِ بلا کے لیے دعا پڑھتے تھے تو ظاہر ہے کہ وہ اصل مقصد سے کتنا دور ہے۔

اس تحریکِ کانشا وہ ہے کہ جو دعائیں ہیں وہ حکیم کے نسخوں کی طرح الگ الگ امراض کے لیے بنائی نہیں گئی ہیں۔ ایسا بنا خدا کی قدرت میں ہے خدا کی قدرت سے بحث نہیں ہے بحث یہ ہے کہ شارع نے دعاؤں کے یہ قاعدے بھی بتائے ہیں یا نہیں۔ رہا یہ امر کہ دعا کا رفعِ تکلیف کی غرض سے یا حاجت برآری کے لیے پڑھنا بے فائدہ ہے یا بایا فائدہ اس وقت موضوع اس بحث کا نہیں ہے۔

میرا عقیدہ یہ ہے کہ تمام دعاؤں سے مقصود اللہ کا ذکر ہے اور خضوع و خشوع سے اُسکو پکارنا ہے۔ ردِ میں حسبِ حال الفاظ کہنے سے خضوع اور خشوع میں زائد مدد ملتی ہے اور شانِ عبودیت کا بخوبی اظہار ہوتا ہے جو تمام طاعات کی جڑ ہے۔ اتنا تو ظاہر ہے اور اس سے بڑھ کر اگر یہ نیت ہو کہ خدا کا تو قدرت کو توڑ کر حاجت روائی کر دے گا تو ایمان کے خلاف نہ ہوگا۔ یہ صحیح ہے

کہ خدا قانون قدرت کے خلاف نہیں کرتا لیکن یہ سمجھنا کہ وہ کرنا چاہا ہے جب بھی
 نہیں کر سکتا سخت بے ادبی ہے بلکہ کفر ہے۔ جس خدا نے قانون قدرت
 بنایا ہے وہ اس کو توڑ بھی سکتا ہے۔ پنکھے کی ڈور کو جو اندھا بیٹھا ہوا کھینچتا ہے
 اس کے اختیار میں تو اتنا ہے کہ اُسے چھوڑ دے تو ہوا رک جائے اور خالق عالم
 باوجود خالق ہونے کے یہ قدرت نہ رکھے کہ خلقت عالم کے کسی معین قاعدہ کو
 مٹا دے تو وہ خالق عالم کا ہے کہ ہے خالق عالم کا فرد راہی نہیں ہے بہر حال
 اللہ سے دعا مانگنا کہاں تک درست ہے اور اُس کے قبول ہونے کی امید کے
 کیا معنی ہیں یہ مجاہد بحث ہے یہاں پر صرف چند اشارے مولانا سے رومی کے ہدیہ
 ناظرین ہیں۔

از دعا ہائست بس مقصودشان جز سخن گفتن بآن غمیر زبان
 گر کند مقبول بس منوال مراد بادل و دیدار نقد آئند شاد
 گر کند رد لذت آن بیشتر بہر تقریب سخن بار دگر

فصل مہفتاوم

اسلام اور غلامی

اپنے غلاموں کے ساتھ جو سلوک مسلمانوں نے کیے انکا بیان فصل ۹
 ”غلاموں کی حالت“ میں دیکھیے۔ فصل ۱۰۔ ”مسلمانوں کے احسانات
 دنیا پر“ میں بھی غلامان مصر کی حالت بیان کی گئی ہے۔ یہاں صرف یہ دیکھنا
 ہے کہ قرآن نے غلامی کا انسداد بھی کیا یا یہ کہ محض اسکے طریقے مذہب کیے
 اور اسکے قایم رکھنے کا حکم دیا۔ میرا خیال یہ ہے کہ انسداد کیا۔

پہلے غلامی کی تشریح کرنا چاہیے تاکہ سمجھ میں آئے کہ غلامی کیا شے ہے اور بعد ازاں پھر یہ بتایا جائیگا کہ قرآن نے کیونکر اسکا انسداد کیا ہے۔

دنیا کی تاریخ پڑھنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بدخلقیت سے تمام دنیا میں یہ دستور جاری تھا کہ لوگ لڑائی کے قیدیوں کو مویشی کی طرح اپنے قبضہ میں رکھتے تھے اور جس طرح چاہتے تھے انکے ساتھ برتاؤ کرتے تھے۔ حتیٰ کہ انہی نسل کو بھی اپنی ملک سمجھتے تھے۔ یہ وہ صورت غلامی کی تھی کہ کسی مذہب سے منسوب قوم نے بھی اسے ناجائز نہیں خیال کیا تھا۔ اور دوسری صورت غلامی کی یہ تھی کہ فریب یا چوری سے کمزور زبردست کی قید میں آتا تھا۔ اور کبھی کبھی زر کے معاوضہ میں بھی ایسا ہوتا تھا۔ یہ صورت ضرور اخلاقاً مذموم سمجھی جاتی تھی لیکن اسکا رواج مثل اور بری باتوں کے تمام عالم میں تھا۔ اور کوئی قوم اپنی خود غرضی کے سامنے اسکے روکنے کی طرف کامل توجہ نہیں کرتی تھی۔ یہودیوں۔ ایرانیوں۔ ہندوؤں۔ یونانیوں اور رومیوں نے اپنے اپنے زمانہ میں بڑے بڑے عروج پائے لیکن غلاموں کی حالت کہیں بھی مذہب نہیں کی گئی۔ رومیوں نے ضرور کچھ اپنے غلاموں کے حقوق کی حفاظت کی تھی لیکن بہت کم برائے نام۔ اور کثرت فقرات کی وجہ سے رومیوں کے قبضہ میں جتنے غلام تھے پہلے کبھی دوسری قوموں کے پاس اتنے نہ تھے۔ ان تمام قوموں میں دونوں قسمیں غلامی کی بے تکلف جاری تھیں۔

اسلام کی برکت دیکھیے کہ دوسری قسم کی غلامی اسلام کے جاری ہوتے ہی ان تمام ممالک سے اٹھ گئی جہاں اسلام کا جنڈا پہنچا۔ اور اگر کبھی قایم

ہوئی تو اسلام کے ضعف کے ساتھ قائم ہوئی۔ یعنی جہان کہیں زمانہ مابعدین اصول اسلام سے چشم پوشی کی گئی وہاں اور برائیوں کے ساتھ دوسری قسم کی غلامی بھی جاری ہو گئی لیکن اسلام پر اسکا الزام عائد نہیں ہو سکتا۔ تمام علما نے زمانہ اسے تسلیم کرتے ہیں۔ رہی پہلی صورت۔ اسکی نسبت ہم یہ مقرر کریں گے کہ اسلام نے اسکو نشانہ چاہا تھا مگر اسکی بیخ کنی عملی طور پر نہ ہو سکی۔ بعد زمانہ رسول کے دو مسلمانوں میں قائم رہی لیکن یہ دلیل اس امر کی نہیں ہو سکتی کہ اسلام نے بھی اسکی اجازت دی ہے۔

پہلے ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اسلام نے اسکا انسداد کرنا چاہا اور بعد ازاں پھر ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اسپر عمل کیوں نہ ہوا۔

عرب میں وقت اسلام پھیلنے کے چھ قسم کی غلامی جاری تھی۔ اول خود کو بیچ ڈالنا۔ دوم اپنی اولاد کو بیچ ڈالنا۔ سوم چھوٹے لڑکے یا لڑکیوں کا بیچ ڈالنا۔ چہرہ کر بیچ ڈالنا۔ چہارم زبردستی اور ڈاکہ زنی یا رہزنی سے کسی کو پکڑ لانا۔ پنجم زمانہ جنگ میں دشمن کے ملک کی رعایا کو پکڑ لانا۔ ششم حالت جنگ میں مردوں عورتوں اور بچوں کو قید کر لینا۔ ان سب اقسام کے غلام عربوں کے پاس تھے اور جہننا ہی زبردست تھا اتنے ہی زیادہ غلام اسکے پاس تھے۔ آنحضرتؐ نے قطعی حکم غلاموں کے آزاد کرنے کا نہیں دیا کیونکہ یہ بالکل ہی خلاف مصلحت تھا لیکن موجودہ غلاموں کے آزاد کرنے کو بے حد باعث ثواب بتایا۔ بلکہ بہت سے جرائم کا کفارہ اسے قرار دیا۔ اور آئندہ غلامی کے انسداد کے لیے صریح حکام سنائے۔

سورہ محمد میں خدا فرماتا ہے: ”جب تم مقابل ہو کہ فزون کے تو انکی گردنیں کاٹو اور جب ان پر گھمسان کر چکو تو انکو قید کر لو۔ پھر قید کرنے کے بعد یا تو ان پر احسان رکھ کر یا ان سے فدیہ لیکر انکو چھوڑ دو۔“

اب اس سے زائد تر وضاحت کیا جا رہی ہے۔ صاف محکوم ہوا کہ احسان کرنا کہہ کر چھوڑ دو یا فدیہ لیکر چھوڑ دو۔ کوئی تیسری یا چوتھی صورت نہیں بتائی گئی۔ یعنی قید یا جنگ کے قتل کرنے یا غلام بنانے کا حکم قرآن میں کہیں نہیں دیا گیا۔ دوسری صورت میں انحصار کر دیا گیا۔ یعنی صرف احسان رکھ کر یا فدیہ لیکر چھوڑ دینا بتایا گیا۔ شریکین عرب کی بہت سی بڑی رہیں اس وقت مسلمانوں جاری تھیں جب تک انکی ممانعت کی نفس قطع نہیں آئی تھی۔ مثلاً جب تک شراب پینے کی ممانعت قرآن میں نہیں ہوئی مسلمان شراب پیتے تھے اور اسی طرح وہ دو بہنوں کو ایک ساتھ زوجیت میں بھی رکھتے تھے۔ باپ کی بیوا میں بھی جب تک سکی ممانعت نہیں آئی مسلمانوں کی زوجیت میں آتی تھیں۔ اور جب ممانعت ہوئی تو موجودہ عورتیں بدستور زوجیت میں رہیں اور آمیندہ کے لیے ممانعت نافذ سمجھی گئی۔ اسی طرح آیت حریت کے بعد وہ غلام جو پہلے سے موجود تھے بدستور حالت غلامی میں رہے لیکن انسداد غلامی کی آیت نازل ہونے کے بعد پھر کوئی نیا غلام نہیں بنایا گیا۔

جو غلام موجود تھے انکی آزادی اور آسائش کے لیے احکام صادر ہوئے۔ غلاموں کا آزاد کرنا پیغمبر نے باعث ثواب بتایا گناہوں کا کفارہ بھی اسے مقرر کیا۔ یہ بتایا کہ غلام اپنی قیمت خود ادا کرنا چاہیں تو ان سے اقرار نامہ لیکر انکو مکہ کی اجازت

۱۵ فاذا القیتم الذین کفروا فلیقوا بقراب حتی اذا انتمتموهم فشدوا الوثاق فاما من بعدوا فاما ذلک۔ سورہ محمد۔

وید و اورا ایسے غلاموں کے لیے چندہ کرنے کی ترغیب دی۔ بیت المال سے روپیہ دینا بھی جائز رکھا۔ بعض حالتیں ایسی مقرر کیں کہ نوٹریاں خود بخود آزاد ہو جائیں غلاموں کے ساتھ حسن سلوک کی ازبس تاکید کی۔ ان سب احکام سے غلاموں کو یہ دھوکا ہوا کہ غلامی قائم ہے حالانکہ آئندہ غلامی کو روک کر موجودہ غلاموں کے لیے یہ احکام بتائے گئے تھے۔

قیدیان جنگ مسلمانوں کے قبضہ میں آکر انکے حسن سلوک سے ایسا خوش ہوتے تھے کہ وہ گھر کا نام بھی نہیں لیتے تھے اور اسی لیے احسان رکھ کر چھوڑ دینا یا فدیہ لیکر چھوڑ دینا یہ ایک حق تھا جس کا مطالبہ غلاموں کی طرف سے نہیں کیا گیا تھی مگر خدا کی شان دوسری تھی وہ از خود غلاموں کے اس حق کو نافذ کرتے تھے۔ اسکے بعد جب مسلمانوں میں دولت بڑھی اور حسن اخلاق میں ترقی ہوئی تو غلاموں کو آزاد ہونے سے قید میں رہنا کہیں اچھا معلوم ہوتا تھا اور پھر وہ غلامی غلامی نہیں ہی وہ ایک قسم کی اخوت تھی جس طرح ہندوستان میں ہتھیلی بیٹا بنانے کا دستور ہے۔ چیلے خوشی سے گھر چھوڑ کر گرو کے گھر آتے ہیں۔ اسی طرح یہ غلام بنائے ہوئے بھائیوں کی طرح عیش و عشرت میں عربوں کے ساتھ بسر کرتے تھے اور گھر کا نام بھی نہیں لیتے تھے۔ اسی طرح رفتہ رفتہ قیدیان جنگ کا غلام بننا جس کا اسناد و بیغیر بننے کیا تھا عربوں میں اور انکے ذریعہ سے تمام بلاد اسلام میں قائم رہ گیا۔

قرآن میں جہان کہیں احکام غلاموں کے مذکور ہوئے ہیں وہاں بیغیر ہنی مستعمل ہوا ہے جس سے صریح ظاہر ہوتا ہے کہ گزشتہ غلاموں کے متعلق یہ احکام تھے قرآن میں کوئی ایسا لفظ نہیں آیا ہے جس سے معلوم ہو کہ آئندہ قیدی کے

متعلق کوئی حکم ہے۔ احادیث اور سیر کی کتابوں کو بغور پڑھنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ پیغمبر خدا کے زمانہ میں بعد اس آیت حریت کے کوئی قیدی جنگ غلام نہیں بنایا گیا۔ قرآن کی نص قطعی اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل صریح ثبوت اسکا ہے کہ غلامی کا انسداد اسلام نے کیا۔

آج کل یورپ میں قیدیان جنگ کے ساتھ برابر کا برتاؤ ہوتا ہے نہایت آرام سے وہ رکھے جاتے ہیں اور بعد جنگ ختم ہونے کے وہ چھوڑ دیے جاتے ہیں کبھی تو بطور احسان کے اور کبھی خرچہ جنگ کا معاوضہ لیکر۔ قیدیان جنگ کا قتل کرنا یا انکو بطور مال مغرورہ کے باجم تقسیم کر لینا کسی طرح جائز نہیں ہے۔ اور اسکے خلاف ہونا صریح بدعت مذہبی اور خلاف انسانیت سمجھا جاتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن جبکو دعویٰ ہے کہ وہ ہر قرن اور ہر قوم کے مناسب حال ہے اور تمام امور کی نسبت اس میں ہدایتیں ہیں اس بارہ میں کیا حکم دیتا ہے۔ یہ سول اولیٰ اول سرسید کے دل میں پیدا ہوا اور انھوں نے ایک رسالہ اس پر تحریر کیا اور ثابت کیا کہ قیدیان جنگ کا قتل کرنا یا غلام بنانا قرآن میں محکوم نہیں ہے اور نہ پیغمبر خدا نے آیت حریت نازل ہونے کے بعد کبھی قتل کرنے یا غلام بنانے کا حکم دیا۔ اس پر سرسید نے قرآن سے اور قول پیغمبر سے عمدہ طور پر اپنے دعویٰ کو ثابت کر دیا ہے۔ لیکن آخر میں انھوں نے یہ لکھا ہے کہ خلفائے اربعہ کے زمانہ میں غلام بنانے کا قاعدہ جو جاری تھا تو وہ بجا تھا۔ خلفائے اربعہ محسوم نہ تھے اور نہ انکا فعل بہ مقابلہ فعل رسول کے قابل سند ہے۔ بیشک خلفائے اربعہ محسوم نہ تھے اور نہ انکا فعل بہ مقابلہ فعل رسول کے قابل سند ہے لیکن وہ قرآن اور فعل

رسول کو ہم سے اچھا سمجھتے تھے اگر ہم قرآن اور حدیث سے افعال خلفائے اربعہ و اعمال مسلمانان متقدمین کی مخالفت قائم نہ ہونے دین تو یہ ہماری بڑی کامیابی ہر اس لیے سرسید کے خیالات پر مفصلہ ذیل مضمون اضافہ کیا جائے تو بجا نہ ہوگا۔

قرآن میں یہ حکم ہے کہ ”احسان رکھ کر چھوڑ دو یا فدیہ لیکر چھوڑ دو“ یوں محکوم نہیں ہے کہ ”فدیہ لیکر چھوڑ دو یا احسان رکھ کر چھوڑ دو“ اگر کچھلی صورت ہوتی تو چھوڑنا لازم ہوتا۔ پہلی صورت میں چھوڑنا اسی وقت لازم آتا ہے کہ کوئی فدیہ لیکر آئے اور فدیہ بھی معقول ہو اور کہنے کے فلان غلام میرا عزیز ہے اور یہ اسکا فدیہ ہے چھوڑ دو۔ کہیں سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ خلفائے اربعہ کے پاس کوئی فدیہ لیکر آیا اور

اسکا عزیز یا معقول اسکی درخواست پر چھوڑا نہیں گیا۔ جب ایسا نہیں ہوا تو خلفائے اربعہ پر خلاف نص صریح کے عمل کا الزام عاید نہیں ہوتا جب تک احسان رکھ کر چھوڑنا یا فدیہ لیکر چھوڑنا عمل میں نہ آتا قید میں رہنا لازم تھا۔ مسلمان اگر سب سے قید تنہائی کے قیدیوں کو اپنے گھروں میں بطور شاگردوں کے رکھتے تھے اور انکو ہر طرح کا آرام دیتے تھے ایسا آرام کہ وہ قیدی اپنا گھر بھول جاتے تھے یہ صورت اچھی تھی بڑی نہ تھی۔ غلام آزاد کرنے کا بڑا دستور مسلمانوں میں تھا اور یہ صریح طور پر احسان لکھ کر چھوڑنا کہا جائے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس طرح پیغمبر خدا بعد امت

حریت کے جنگ ختم ہوتے ہی قیدیوں کو چھوڑ دیتے تھے ویسا خلفائے اربعہ نے کیوں نہ کیا۔ اسکا جواب یہ ہے کہ پیغمبر نے ایسا جو کیا وہ شان بخیمہ ہی تھی اور دوسرے یہ کہ پیغمبر کے عہد میں رومیان، یونان، عرب میں ہوئیں اڑائی فتح ہوئی اور فوراً قیدیوں کو آزاد کر دیا۔ تمام قیدی مسلمان ہو کر فوج میں داخل ہوئے۔ خلفائے عہد میں غیر قوم

کے قیدی منزليون طے کر کے لائے جاتے تھے نہ وہ بولی سمجھتے تھے اور نہ مسلکی رواج سے واقف تھے۔ اپنے ملک میں رہتے تو فساد کرتے۔ عرب میں احسان رکھ کر چھوڑ دیے جاتے تو بھیک مانگتے۔ بھیک مانگنے سے انکا کسی کے گھر میں بھائی بنکر رہنا اچھا تھا احسان رکھ کر چھوڑنا مناسب نہ تھا اور فدیہ دینے والا کوئی موجود نہ تھا کہ فدیہ دیکر انکو اپنے ملک کو لیجائے۔ ایسی حالت میں سوائے قید کے دوسری صورت نہ تھی اور قید کی بہترین صورت تھی کسی کے گھر میں انکو رکھنا۔ اور یہ کہ مدینہ کہ جب موقع آئے تو احسان رکھ کر آزاد کر دینا۔ بس یہی حالت خلفاء عرب کے زمانہ کے قیدیوں کی تھی۔

قرآن میں یہ حکم نہیں ہے کہ خواہ مخواہ قیدیوں کو چھوڑ دو اور نہ ایسا حکم مناسب ہو سکتا تھا۔ اب بھی کسی مذہب گورنمنٹ کا یہ قانون نہیں ہے کہ خواہ مخواہ قیدی چھوڑ دیے جائیں۔ قیدیوں کے قتل کرنے کی ضرورت ممانعت ہے اور خلفاء عرب کے زمانہ میں بھی کوئی قیدی قتل نہیں کیا گیا تھا۔ فتوحات اسلام کے زمانہ میں ریل نہ تھی تار نہ تھا۔ ترجمہ زبانوں کے بکثرت نہ تھے۔ راستہ کی سہولت نہ تھی۔ فتوحات کی کثرت تھی۔ مسلمانوں کے اخلاق دلوں کو مسخر کر رہے تھے۔ جو قیدی مدینہ میں آیا اس کے بجائی بند گھر ہی پر مسلمان ہو گئے۔ اب بجائے اسکے کہ وہ قیدی کے چھوڑانے کے لیے فدیہ بھیجتے انکو قیدی کی حالت پر رشک آنے لگا کہ اسے کاش ہم بھی قید ہو گئے ہوتے تو مدینہ اور مکہ کی دیارت کرتے خلیفہ دقت کی صورت دیکھتے۔ ہمارا بھائی بڑا خوش نصیب تھا کہ اُسکی ہجرت کے لیے غریب سے ایک صورت پیدا ہو گئی۔

قرآن کا یہ عجزہ ہے کہ وہ ہر حالت کے مناسب ہے۔ آیت حرمت پر خبر
خدا نے جس طرح عمل کیا وہی مناسب تھا۔ بعد ازاں خلفا سے اربعہ کے وقت
میں جس طرح اس پر عمل ہوا وہی ٹھیک تھا۔ اس وقت اُس سے اچھا عمل اُس پر نہیں
سکتا تھا۔ اب سلطان روم یا شاہ ایران وغیرہ شاہان اسلام کو لڑائی کی فوج
آئے اور قیدیان جنگ کے ساتھ یورپین تہذیب کے موافق وہ عمل کریں تو
کہا جائے گا کہ قرآن کے موافق انھوں نے عمل کیا قرآن میں قیدیان جنگ کم
قتل کرنے کا حکم آیت حریت میں نہیں ہے۔ یورپین بھی اپنے قیدی قتل نہیں
کرتے۔ رہا آنکا چھوڑنا یہ لازم نہیں ہے۔ یورپین کبھی کبھی احسان رکھ کر چھوڑتے
ہیں اور کبھی خرچہ جنگ لیکر چھوڑتے ہیں اور خرچہ جنگ نہیں ملا یا حسب خواہ نہیں
ملا تو نہیں بھی چھوڑتے۔ یہی قرآن بھی کہتا ہے اور یہی اس وقت کی مذہب قوموں کا
برتاؤ ہے۔

فصل ہفتاد و یکم

سود خواری

سود خواری کے متعلق نصوص قرآنی حسب ذیل ہیں۔

”سود کھانے والے (قیامت میں) ایسے کھڑے ہوں گے گویا انھیں شیطان
نے چھو کر مغبوط کر دیا ہے یہ اُنکے اس کہنے کی منزل ہے کہ جیسا معاملہ بیع کا ہے
وہی بیع سود کا ہے۔ حالانکہ اللہ نے بیع کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام کیا ہے
..... اللہ سود کو گھٹاتا ہے اور خیرات کو بڑھاتا ہے (یعنی اسمین)
برکت نہیں دیتا اور اسمین برکت دیتا ہے)..... مسلمانو تم ایمان رکھتے ہو تو

اللہ سے ڈرو اور جو سود باقی رہ گیا ہے اُسے چھوڑ دو۔

”مسلمانوں سود نہ کھاؤ کہ دُکھ چوگنا ہوتا چلا جائے اور اللہ سے ڈرو عجب نہیں

کہ تم فلاح پاؤ۔“

”اے لوگو! کوئی مال بین زیارتی کے لیے سود دیتے ہو تو اللہ کے نزدیک اس سے

زیادتی نہیں ہوتی۔ خدا کے لیے جو زکوٰۃ دیتے ہیں وہی بڑھا رہے ہیں۔“

سود کے ممنوع ہونے کے کئی وجوہ غور کرنے سے سمجھ میں آتے ہیں۔

۱۔ اول یہ کہ سود پر روپیہ دینا مخالف ہے تجارت کے۔ شرع نے سود خاری

سے باز رکھ کر زکوٰۃ کا نکس لگایا ہے تاکہ خواہ مخواہ لوگ تجارت کریں۔ تجارت میں علاوہ

قومی نفع کے کہ تجارت کے ذریعہ سے قوم بالدار ہوتی ہے شفعی نفع بھی ہے یعنی

سود سے اتنی دولت جمع نہیں ہوتی جتنی کہ تجارت سے جمع ہو سکتی ہے۔ دیکھو

صفحات ۱۷۶، ۱۷۷، کتاب ہذا جہاں تجارت کا نفع دکھایا گیا ہے۔

دوم یہ کہ سود پر روپیہ دینا اگر مدیون کی خانگی ضرورت کے لیے ہے تو

صریح شقاوت ہے اور اگر مدیون کو تجارت کے لیے دینا ہے تو قمار بازی کی

ترغیب دینا ہے اور دونوں صورتیں مذموم ہیں۔ سودی روپیہ سے تجارت

۱۷۷ الذین یاکون الربوا لا یقومون الا انما لیتقوا الذی یخبط الشیطن من المسن زکب با نعم قالوا انما البیع مثل

الربوا و اصل اللہ البیع و رحم الربوا ۱۷۸ یعنی اللہ الربوا ویربوا الصلوات xxxxxxxx یا ایہا الذین

آمنوا اتقوا اللہ و ذروا باقی من الربوا ان کنتم مسلمین۔ سورہ بقرہ رکوع ۳۸۔

۱۷۹ یا ایہا الذین آمنوا لا تأکولوا الربوا اضعافا مضاعفة و اتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ سورہ آل

عمران رکوع ۱۲۷۔

۱۸۰ و اما ایتیم من ربائکم یروا فی اموال الناس فلا یربوا عند اللہ و اما یتیم من زکوٰۃ تربون و جب اللہ

فاللک ہم المضعفون۔ سورہ روم رکوع ۴۔

کرنا ایک قسم کی قمار بازی ہے اس کے متعلق میں خود ایک اپنا واقعہ درج کرتا ہوں
 میں نے اپنے ایک عزیز کو کچھ روپیہ تجارت کے لیے دیا۔ اُس عزیز نے دو تین
 برس میں اصل کو دو گنا کر دیا اور یہ کامیابی کی صورت تھی۔ مجھ کو خبر ہوئی تو میں نے
 صرف اتنا کہا کہ ”تجارت میں زکوٰۃ ضرور دیجائے اور سود پر کوئی معاملہ نہ کیا جائے
 ورنہ بغیر ان دونوں باتوں کے تجارت میں برکت اور پائنداری نہیں ہوتی۔
 عربوں کی تجارت ہیشہما پشت جلتی تھی پانچ پانچ سو برس تک انکی تجارت
 قائم رہتی تھی۔ مصر کے خاندانی تاجروں کی دولت کی نسبت مورخوں نے
 لکھا ہے کہ بادشاہوں کو ان سے کوئی نسبت نہ تھی۔ اور آج کل کی یورپین تجارت
 گویا کچھ سوت کو جال ہے۔ روزی دیوالہ نکلا کرتا ہے۔ بدبختی کچھ نہیں اور
 انخلام تمام خدائی کا۔ ذرا بے پڑا اور دیوالہ نکلا۔ صنعت و حرفت کو ان لوگوں نے
 تجارت کے ساتھ ملا دیا ہے اس لیے ذرا پائنداری ہے اور جہاں کہیں نری
 تجارت ہے وہاں کچھ بھی قیام نہیں ہے۔“ غرض کہ اس عزیز نے میری
 نصیحت پر کچھ بھی عمل نہیں کیا اور نتیجہ بد رکھنے میں آیا۔ نقصان ہوا تو ایسا کہ اصل
 اور نفع سب کا سب جاتا رہا۔ خیریت ہوئی کہ کچھ گھر سے دینا نہیں پڑا۔ تفصیل اس
 اس حال کی یہ ہے کہ پانچ ہزار سے تجارت شروع ہوئی تھی تب سے برسوں
 ہزار ہو گئے۔ اور اس دن ہزار کا گھی علاقہ نیپال سے لیکر کلکتہ روانہ کیا گیا۔ آٹھ
 میں مال پہنچتے ہی ساڑھے نو ہزار سودی مل گئے۔ فوراً ساڑھے نو ہزار کا مال
 بھاگیا اور نو ہزار بھر مل گئے۔ غرض کہ اسی ایرا بھی پچھلے میں ایک لاکھ لاکھی دو صدی کے
 سو بیچ گیا اور ۹۰ ہزار سودی قرض اس مال کی ضمانت پر گویا تجارت کے

مترایا۔ اتفاق دیکھئے کہ گھی کا بازار روز بروز اترا نکلیا اور اتنے میں برسات آگئی اور گھی خراب ہونے لگا۔ اب تک مجھے خبر نہیں ہوئی تھی کیونکہ کارکن دوسرے صاحب تھے۔ یہ حالت دیکھ کر میرے ایک دوست نے مجھ سے کہا کہ "بیدار ہو جائیے نہیں تو گھر کی جائیداد بھی نیلام ہوا جا رہی ہے" تمام حالات مجھ کو ان سے معلوم ہوئے تو مجھ کو بھی پریشانی ہوئی کہ جب گھی خراب جائے گا تو ضرور ہے کہ ۹۰ ہزار میری ذات اور جائیداد سے وصول کیا جائے۔ یا میری جائیداد سے نہ سہی اس شخص کی جائیداد سے جسکے نام سے تجارت جاری تھی۔ بہر حال اب مجھ کو فکر ہوئی اور کسی طرح میں نے اس گھی کے بکنے کا بندوبست کیا۔ خبر یہ ہوئی کہ دو لاکھ چار ہزار مانہ آگیا اور گھی کسی طرح فروخت ہو گیا اور صرف دس ہزار کا نقصان ہوا۔ اصل رقم اور تین سال کا نفع یہ سب اس نقصان کی نذر ہوئی نفع ہوتا تو لاکھ ہوتا نقصان ہوا تو دو لاکھ لاکھ کے پرتے سے ہوا۔ نفع میں ایک دم سے کام بن جانے کی امید تھی اور نقصان میں ایک دم سے سب کاروبار بگڑ گیا۔ اسوقت مجھے معلوم ہوا کہ لوگ جو کہتے ہیں کہ آج کل کی تجارت بغیر سود کے نہیں چلتی اسکا مطلب یہ ہے کہ آج کل کی تجارت قمار بازی کی تجارت نہیں ہے۔ حالانکہ تجارت وہی ہے جو شرع میں محکوم ہے کہ سود کا معاملہ کیا جائے اور نہ قمار بازی کی صورت پیدا ہو۔ یعنی دولت ہو اسی کی مقدار سے تجارت کی جائے۔ اور تجارت میں بکری نقد ہوا دھار نہ ہو۔ لوگ کہتے ہیں کہ او دھار شیخہ۔ یہ تجارت نہیں چل سکتی۔ یہ غلط ہے۔ او دھار جیسا بھی ایک قسم کی قمار بازی ہے۔ ۲۷ فی روپیہ نفع لینے کے ۳۰ فی روپیہ کے لالچ سے لوگ قرض دیتے ہیں۔ اور وصول ہو گیا تو بن گئے اور نہ وصول ہوا تو بگڑ گئے۔ بجائے دھار ہونے کے، دو آنہ قبول کئے

باکین اور سمرقند منظور کیے جائیں تو تجارت میں پابندی ہوتی ہے۔ اس وقت ۲ ریلے
ہیں اور چار مہینے بعد سمرقند میں گئے یہ سود نہیں ہے تو اور کیا ہے۔ غرض کہ سود کے
معاملے سے شرع محمدی نے روک کر انسانی مہر و دی اور اصول تجارت کا پورا
اور یکا سبق مسلمانوں کو سکھایا ہے۔

سیوم یہ کہ سود لینے سے دلوں میں کمزوری اور نیتوں میں فساد پیدا ہوتا ہے۔
بے محنت کھانے کو ملتا ہے اور انسان کے لیے سب سے بڑی بلا یہ ہے کہ اسکو
محنت نہ کرنا پڑے اور کھانے کو ملتا جائے۔

ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سود خوار بنیے ہندوستان کے نہایت مالدار
اور ایماندار ہوتے ہیں اور نہایت لطف سے زندگی بسر کرتے ہیں۔ حالانکہ وہ
بالکل خلاف شرع عمل کرتے ہیں۔ اسکا جواب یہ ہے کہ بمقابلہ تجارت کے سود خوار کم
مستول ہوتے ہیں۔ سواحل بحر کے تاجروں سے مقابلہ کیا جائے تو سود خوار بنیے
نہایت قلیل البضاعت ثابت ہونگے۔ رہی انکی ایمانداری۔ میں بھی تسلیم کرتا ہوں
کہ ہندوستان کے دیگر پیشوں سے سود خاری اچھی ہے۔ اور اسلیے نسبتاً سود خوار
ایماندار بھی ہیں۔ اور خوش حال بھی ہیں۔ لیکن اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ سود
ارسی تجارت سے اچھی ہے۔ ایک پیشہ ملازمت کا ہے۔ یہاں کی ملازمت میں
رشوت کو اخلاق محبوب نہیں سمجھتے۔ کتنے ملازم جو سیکڑوں روپیہ ماہانہ رشوت لیتے
ہیں سود کے گھر کا پانی نہیں پیتے اور کہتے ہیں کہ سود خوار کے گھر کا پانی حرام ہے
حالانکہ رشوت حرام ہے اور خیانت کرنے سے سود کھانا اچھا ہے۔ اسی طرح جو زمیندار
آسام میں بوجھ بٹور کر کے، رپٹی داروں سے بے ایمانی کر کے روپیہ پیدا کرتے